

مايكل سكوت | Michael Scott

اللغة الدينية

Religious Language.

ترجمة الدكتور كيان أحمد حازم يحيى

مع مقدمة خاصة للترجمة العربية بقلم المؤلف

وملحق يشتمل على المصطلحات المفتاحية

لموضوع «اللغة الدينية»

اللغة الدينية

يُجِيبُ مَا يَكِلُ سَكُوتَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الْأَسْئَلَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَعْنَى اللُّغَةِ وَالْخِطَابِ الدِّينِيِّينَ.

- أَيْنَبُنِي لَنَا أَنْ نَعَامِلَ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ بِمُقْتَضَى الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَمْ تَوْجَدُ اخْتِلَافَاتٍ أَسَاسِيَّةً بَيْنَ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ مَجَالَاتِ الْخِطَابِ الْوَصْفِيِّ؟
- هَلْ 'اللَّهُ' God 'اسْمٌ، وَكَيْفَ يُحِيلُ؟
- هَلْ الْأَقْوَالُ الدِّينِيَّةُ اسْتِعَارِيَّةٌ؟
- هَلْ تُعَبِّرُ الْأَقْوَالُ الدِّينِيَّةُ عَنِ الْمَشَاعِرِ أَوْ الْمَقَاصِدِ أَوْ الْمَوَاقِفِ كَمَا تُعَبِّرُ عَنِ الْإِعْتِقَادَاتِ أَوْ بَدَلًا مِنْ أَنْ تُعَبِّرَ عَنِ الْإِعْتِقَادَاتِ؟

الْكِتَابُ يَعْتَمِدُ عَلَى الْبَحْثِ الْخَدِيثِ فِي فِلْسَفَةِ اللُّغَةِ وَكَذَلِكَ عَلَى الْكِتَابَاتِ فِي اللاهوتِ وَالْفِلْسَفَةِ الْأَوْرَبِيَّةِ لِطَوْرٍ نَظَرِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ. وَيَضُمُّ الْكِتَابُ أَيْضًا جُهُودًا جَدِيدَةً وَإِضَاءَاتٍ أَصِيلَةً بِشَأْنِ التَّطَوُّرِ التَّارِيخِيِّ لِلْبَحْثِ فِي هَذَا الْحَقْلِ. وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ يُقَدِّمُ أَوَّلَ أُطْرُوحَةٍ أَصِيلَةٍ وَاسِعَةٍ الْمَدَى لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ طَوَالَ عَقْدَيْنِ مِنَ الزَّمَنِ.

ISBN 978-9959-29-699-3

9 789959 296993

موضوع الكتاب فلسفة اللغة الدينية

دار المداب
الإسلامية | توزيع
احصري

موقعنا على الإنترنت
www.oeabooks.com

مايكل سكوت

أستاذ الفلسفة في مدرسة العلوم الاجتماعية بجامعة مانتشستر في بريطانيا.
نال شهادة البكالوريوس من جامعة أوكسفورد، وشهادة الدكتوراه من كلية لندن
الجامعية، وكان أستاذًا باحثًا في جامعة أوترخت بين عامي 1998 و2001،
ومُحاضرًا في الفلسفة في جامعة إدنبره وجامعة نورثام، قبل قدومه في عام
2003 إلى جامعة مانتشستر حيث لا يزال أستاذًا للفلسفة.
الموضوع المركزي في بحثه العلمي هو فلسفة الدين، ولا سيما اللغة الدينية.

مؤلفاته:

الواقعية والدين: رؤى فلسفية ولاهوتية (تحرير مع أندرو مور).
Realism and Religion: Philosophical and Theological Perspectives
(2007 with Andrew Moore).

قراءات لفلسفة الدين: نصوص مختارة وتعليقات تفاعلية (مع غراهام أوبي).
Reading Philosophy of Religion: Selected Texts With Interactive
Commentary (2010 with Graham Oppy).

اللغة الدينية.
Religious Language (2013).

كيان أحمد حازم يحيى

من مواليد عام 1966، بغداد - العراق.

حاصل على دكتوراه في اللغة العربية من قسم اللغة العربية / كلية الآداب / جامعة بغداد، بتقدير (امتياز)، عام 2011م.

مُدَرِّس في قسم اللغة العربية / كلية الآداب / جامعة بغداد.

من مؤلفاته:

- ◆ الاحتمالات اللغوية المخلة بالقطع وتعارضها عند الأصواتيين [في اللغة وأصول الفقه]، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2013.
- ◆ اللغة بين الدلالة والتضليل: دراسة نقدية على هامش (معنى المعنى) لأوغدين ورتشاردز [في علم الدلالة]، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2015.
- ◆ التقابل اللغوي في ضوء تصنيف العلاقات الدلالية وخصائصها [في علم الدلالة]، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2018.
- ◆ الجامع لتفسير الإمام أبي القاسم السهيلي (581هـ) [في التفسير]، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2019.

من ترجماته:

- ◆ معنى المعنى: دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية [في علم الدلالة]، لأوغدين ورتشاردز، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2015.
- ◆ التقابل: تحليل لغوي وسايكولوجي [في علم الدلالة]، لأوغدين، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2018.
- ◆ الشريعة: النظرية، والممارسة، والتحويلات [في الدراسات الإسلامية]، لوائل حلاق، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2018.

اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ

مايكل سكوت

اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ

تَرْجَمَةُ

الدُّكْتُورُ كِيَانُ أَحْمَدُ حَازِمُ يَحْيَى

مع مُقَدِّمَةٍ خَاصَّةٍ لِلتَّرْجَمَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِقَلَمِ الْمُؤَلِّفِ
وَمُلْحَقٍ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمُصْطَلَحَاتِ الْمِفْتَاحِيَّةِ لِمَوْضُوعِ 'اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ'

دار الكتاب الجديد المتحدة

Original Title:

Religious Language

by Michael Scott

Copyright © by Michael Scott, 2013

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Religious Language by Michael Scott. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

جميع الحقوق محفوظة للناشر بالتعاقد مع بالغريف/ماكميلان - المملكة المتحدة

نشر هذا الكتاب أول مرة باللغة الإنجليزية عام 2013

© دار الكتاب الجديد المتحدة 2021

الطبعة الأولى

كانون الثاني/يناير 2021

اللغة الدينية

ترجمة الدكتور كيان أحمد حازم يحيى

موضوع الكتاب فلسفة اللغة الدينية

الحجم 17 × 24 سم

تصميم الغلاف دار الكتاب الجديد المتحدة
التجليد فني مع جاكيت

ISBN 978-9959-29-699-3

(دار الكتب الوطنية/بنغازي - ليبيا)

رقم الإيداع المحلي 2017/354

دار الكتاب الجديد المتحدة

الصنائع، شارع جوستينيان، سنتر أريكو، الطابق الخامس،

هاتف 961 1 75 03 04 + خليوي 961 3 93 39 89 +

961 1 75 03 05 + فاكس 961 1 75 03 07 +

ص.ب. 14/6703 بيروت - لبنان

بريد إلكتروني szrekany@inco.com.lb

الموقع الإلكتروني www.oeabooks.com

جميع الحقوق محفوظة للدار. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو جزء منه، أو نقله بأي شكل أو واسطة من وسائط نقل المعلومات، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ أو التسجيل أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي مسبق من الناشر.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopyings, recording or by any information storage retrieval system, without the prior permission in writing of the publisher.

توزيع حصري في العالم ما عدا ليبيا دار المدار الإسلامي

الصنائع، شارع جوستينيان، سنتر أريكو، الطابق الخامس

هاتف 961 1 75 03 04 +/بريد إلكتروني szrekany@inco.com.lb

توزيع داخل ليبيا شركة دار أويلا لاستيراد الكتب والمراجع العلمية

زاوية الدهماني، شارع أبي داود، بجانب سوق المهاري، طرابلس - ليبيا

هاتف وفاكس 218 21 34 07 013 + بفاكس 218 91 21 45 463 +

بريد إلكتروني oeabooks@yahoo.com

إلى أبي

المُحتَوَيَات

9	مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ لِلتَّرْجَمَةِ الْعَرَبِيَّةِ
17	تَصْدِير

القِسْمُ الْأَوَّلُ: اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ

29	1 مُقَدِّمَةُ
47	2 الْأَبُوفَاتِيكِيَّةُ
67	3 بَارَكْلِي
89	4 بَرِيثُونِيَّةٌ وَالتَّحْقِيقِيَّةُ
111	5 الْجَوَانِيَّةُ الدِّينِيَّةُ
137	6 مُعَارَضَةُ التَّعْبِيرِيَّةِ
159	7 الْإِحَالَةُ

القِسْمُ الثَّانِي: الصَّدَقُ الدِّينِي

193	8 مُقَدِّمَةُ
-----	---------------

- 209 9 الردية
225 10 الأدنوية
247 11 الصدق في الدين

القسم الثالث: الخطاب الديني

- 263 12 مقدمة
275 13 الاستعارة والقياس التمثيلي
309 14 التخيلية
335 ملحق يشتمل على المصطلحات المفتاحية لموضوع 'اللغة الدينية'
337 قائمة المصادر والمراجع
347 مسرد الأعلام والمصطلحات

مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ لِلتَّرْجَمَةِ الْعَرَبِيَّةِ

إنَّهَا لَسَعَادَةٌ غَامِرَةٌ تِلْكَ الَّتِي أَشْعُرُ بِهَا لِلْفُرْصَةِ الَّتِي أُتِيحَتْ لِي لِكِتَابَةِ مُقَدِّمَةِ جَدِيدَةِ لِكِتَابِي اللُّغَةُ الدِّينِيَّةِ *Religious Language* وَلُمُخَاطَبَةِ جُمْهُورٍ جَدِيدٍ هُوَ الْجُمْهُورُ الْعَرَبِيُّ. وَعَلَى وَجْهِ الْإِيجَازِ، سَأَعْرِضُ هُنَا بَعْضَ أَهْدَافِ الْكِتَابِ وَأَقْدَمُ تَحْدِيثًا لِمَا أُنْجِزَ فِي حَقْلِهِ الْبَحْثِيِّ مُنْذُ ظُهُورِهِ مَطْبُوعًا أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي عَامِ 2013.

فَمِنْ أَهْدَافِ الْكِتَابِ الْمَرْكَزِيَّةِ الْإِجَابَةُ عَنِ السُّؤَالِ الْآتِي: مَا الَّذِي يُمَيِّزُ اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ؟ وَيُمْكِنُ اتِّخَاذُ نُقْطَةِ انْطِلَاقٍ وَاضِحَةٍ لِلْإِجَابَةِ هِيَ أَنَّ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ يَبْدُو أَنَّ لَهُ مَوْضُوعًا يُمَيِّزُهُ مِنَ الْخِطَابَاتِ: الْعِلْمِيِّ، وَالرِّيَاضِيِّ، وَالْأَخْلَاقِيِّ، وَغَيْرِهَا مِنْ مِسَاحَاتِ الْخِطَابِ. إِذْ يَشْمَلُ الْخِطَابُ الدِّينِيُّ الْحَدِيثَ عَنِ اللَّهِ، وَالْعَقِيدَةَ، وَالتَّوْحِيدَ، وَالْحَيَاةَ الْآخِرِيَّةَ، وَمَا هُوَ مُقَدَّسٌ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَتُفِيدُ إِحْدَى النَّظَرِيَّاتِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْخَصِيصَةُ الْمُمَيِّزَةُ الْعَامَّةُ الْوَحِيدَةُ لِلْخِطَابِ الدِّينِيِّ. وَأَنَا أُسَمِّي هَذِهِ النَّظَرِيَّةَ نَظَرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ *face value*، وَمَرْدُّ ذَلِكَ، جُزْئِيًّا، إِلَى أَنَّهَا تَصَرِّفُ اهْتِمَامَهَا إِلَى نُقْطَةِ الْاِخْتِلَافِ الْوَاضِحَةِ وَالْبَدِيهِيَّةِ هَذِهِ بَيْنَ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ مِسَاحَاتِ الْخِطَابِ. عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ مَوْرُوثًا عَرِيقًا جَدًّا، تَرْجِعُ جُذُورُهُ إِلَى زَمَنِ مُتَأَخِّرٍ مِنَ الْعَصْرِ الْكَلَّاسِيكِيِّ فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ، يَعُدُّ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ مُمَيِّزًا بِطَرَائِقَ أُخْرَى مُهِمَّةٍ فِلْسَافِيًّا. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ وُجُودِ مَوْضُوعَاتٍ أُخْرَى فِي هَذَا الْحَقْلِ - وَلَا سِيَّما مَسَائِلُ آسِرَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَدَى كَوْنِ 'اللَّهِ' *God*، اسْمَ عِلْمٍ أَوْ وَصْفًا وَكَيْفِيَّةً إِحَالَةَ هَذَا التَّعْبِيرِ - كَانَ الْاهْتِمَامُ الْبَحْثِيُّ الْفَعَّالُ فِي اللُّغَةِ

الدينية موجهها إلى هذه المسألة التي تتعلق بمدى وجود خصائص عامة مميزة للخطاب الديني (سوى موضوعه) وماهية هذه الخصائص.

ويعنى جزء كبير من الكتاب بتتبع تاريخ الممانعة الفلسفية لنظرية القيمة الظاهرية وتقديم تقويم فلسفي للحجج المؤيدة والمضادة لها. وأنا أقسم الممانعة على ثلاث مجموعات عامة. وهذه المجموعات معالجة في كل من أقسام الكتاب الثلاثة. إذ توجد، أولاً، نظريات تعدد الخطاب الديني مميزة لأنه يعبر عن المشاعر والخطط وغير ذلك من الحالات العقلية اللامعرفية، أي حالات سوى الاعتقاد. وإذا كانت المهمة الرئيسة لمساحات الخطاب العلمية (وغيرها من المساحات الوصفية) نقل الحقائق والتنظير المتعلق بالعالم، فإن مجال اشتغال الخطاب الديني - بحسب ما تفيده هذه المجموعة الأولى من النظريات - هو المواقف اللامعرفية. فهو لغة الالتزام، والتدين، والثقة، والرغبة. وتوجد، ثانياً، نظريات تنظر إلى الخطاب الديني على أن له معايير مختلفة للصدق، والتسوية، والمقبولية. وهذه النظريات تربط ربطاً مخصوصاً (بحق أو بغير حق) بلودفيغ فيتغنشتاين Ludwig Wittgenstein وتبحث في القسم الثاني من أقسام الكتاب. وتوجد، ثالثاً، نظريات تعدد ممارسة الخطاب الديني استخداماً مميزاً لنمط من أنماط الفعل الكلامي. إذ يوجد، على سبيل المثال، تقليد وسيطي يميز الحديث عن الله بأنه قياسي تمثيلي analogical، ورأى بعض الفلاسفة واللاهوتيين لاحقاً أن الحديث عن الله استيعاري metaphorical. وأنا أبحث في هذه النظريات في القسم الثالث من الكتاب.

وقد حاولت ما وسعني المحاولة أن أكون منصفاً ومتعاطفاً مع كل تلك الخيارات، لكن يلحظ أن ممانعة نظرية القيمة الظاهرية غالباً ما اتخذت اتجاهات جذرية تماماً. وطلدت معارضة نظرية القيمة الظاهرية اختلافات مميزة واضحة في استعمال اللغة الدينية بيد أنها خلصت إلى نتائج مبالغ فيها: أن الأقوال الدينية لا تعبر عن اعتقادات، أو أنها كلها استيعارية، أو أن الخطاب الديني لا يشاطر

الخطاب العلميّ أو الخطاب التاريخيّ أيًا من معايير الصدق. فالذي أراه أنّ هذه النظريات غير مرضية. والموقف الإيجابي الذي أطوره في هذا الكتاب يُدرك الاعتراضات الموجهة إلى نظرية القيمة الظاهرية لكونه يتبنّى مذهبًا وسطًا. فأنا أرى، على سبيل المثال، أنّ الخطاب الدينيّ مُعبّرٌ تعبيريًا عُرفيًا عن حالات لا معرفيّة لكونه مُعبّرٌ أيضًا عن اعتقادات. وأرى، كذلك، أنّه إذا كانت ثمة اختلافات في الأفعال الكلاميّة المُستخدمة في الخطاب الدينيّ فإنّ هذه الاختلافات أهنّ من الاختلافات التي قدّمها، من جهة أخرى، نقاد نظرية القيمة الظاهرية.

والكتاب مؤلّف على طريقة التقليد 'التحليلي' أو 'الأنغلو-أمريكي' في الفلسفة، مع تشديد على الحجج والاختلافات ومع تأميل كبير لتوفير أكبر قدر ممكن من الوضوح بشأن طبيعة اللغة الدينيّة وتمييزها. على أنّ الكتاب يعتمد أيضًا على أفكار مُستمدّة من الفلسفة 'الأوربيّة' (ولا سيّما فلسفتا جاك دريدا Jacques Derrida وجان-لوك ماريون Jean-Luc Marion) ويتطلّع كذلك إلى تحقيق هدف أكبر هو تقديم نظرة عامّة أكثر تاريخيّة للبحث في اللغة الدينيّة.

وقد ظهرت الطبعة الأولى للكتاب في عام 2013، ومنذ ذلك الحين حدث عدد من التطوّرات في هذا الحقل. ولا يفوتني أن أنبه على أنّ آرائي الشخصيّة قد واصلت التطوّر. وأوصي من يرغب من القراء في متابعة الحجج المطوّرة في هذا الكتاب بمراجعة مقال سكوت Scott الذي عنوانه "التقرير الدينيّ Religious Assertion" (2017a) للموقف على آراء أخرى بشأن الأفعال الكلاميّة والتقرير، ومقاله في كتاب دليل راوتليج إلى فلسفة الدين المعاصرة The Routledge Handbook of Contemporary Philosophy of Religion (2015) للتوسّع في التحليليّة fictionalism، ومقاله الذي عنوانه "فتغنشتاين وتمييز اللغة الدينيّة Wittgenstein and the Distinctiveness of Religious Language" (والذي سيُنشر قريبًا*) للتوسّع

* نُشر هذا المقال في كتاب فتغنشتاين، والدين، والأخلاق: رؤى جديدة من الفلسفة =

في ما يتعلّق بِفِتْنِشْتاين. ويُقدّم سكوت ومالكولم Scott and Malcolm في مقالهما الذي عنوانه "التَّخْيِيلِيَّةُ الدِّينِيَّةُ Religious Fictionalism" (والذي سيُنشر قريباً*) أطروحةً أوسعَ ومدخلاً إلى نظريّات التَّخْيِيلِيَّةِ الدِّينِيَّةِ (التي نُوقِشت في الفصل 14 من كتابنا هذا). ثمَّ إنّ المدخل الذي كتَبْتُهُ بعنوان "اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ Religious Language" في موسوعة ستانفورد للفلسفة *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2017b) هو الأشمل والأحدث من بين استقصاءات هذا الحقل المتاحّة في شبكة المعلومات. وسيُحدث هذا المدخل دورياً من أجل تقديم فكرة عن التّقدّم في هذا الحقل.

ومن التّطوّرات الحديثة الملحوظة الاهتمام المتجدّد بِطبيعة الإيمان. إذ رأى عدّة فلاسفة عدم ضرورة حيازة اعتقادات دينيّة لحيازة إيمان ديني بل إنّ الإيمان لا يقتضي سوى القبول (Alston 2007)، أو التّصديق (Schellenberg 2005)، أو الافتراض (Swinburne 2005; Howard-Snyder 2013)، أو الثّقة (Audi 2011)، أو الأمل (McKaughan 2013; Pojman 1986)، أو الإذعان (Buchak 2012). فقبول أنّ الله صالح، على سبيل المثال، يمضي المرء في حكمه بأنّ الله صالح باستعمال هذا الحكم في استدلاله العمليّ والنّظريّ، لكن من غير احتياج إلى اعتقاد أنّ الله صالح. على أنّ مالكولم وسكوت (Malcolm and Scott 2016) يُشيران إلى أنّه إذا كانت لغة الإيمان تُعبّر عن القبول والافتراض وما إليهما لا عن الاعتقاد فإنّ نظريّة الإيمان هذه ستكون عرضةً لخطر التّداعي لتكون أطروحةً تخييليّةً للغة الدِّينِيَّة (وهي نظريّة نُوقِشت في الفصل 14 من هذا الكتاب).

ومن المساحات الأخرى المُثيرة للاهتمام في البحث الحديث المساحة

= واللاهوت *Wittgenstein, Religion and Ethics: New Perspectives from Philosophy*

and Theology الذي حرّره ميكيل بورلي Mikel Burley وأصدرته دارُ Bloomsbury

Academic عام 2018م. [المترجم]

• نُشر هذا المقال في مجلّة *Philosophy Compass*، المُجلّد 13، العدد 3، عام 2018م.

[المترجم]

المُخَصَّصَةُ لِلْأَبُوفَاتِيكِيَّةِ apophaticism. إِذْ يُشَدَّدُ الْكِتَابُ الْأَبُوفَاتِيكِيُونُ عَلَى أَنَا
غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى التَّصَوُّرِ الدَّقِيقِ لِلَّهِ أَوْ تَمَثِيلِ طَبِيعَةِ اللَّهِ فِي اللُّغَةِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ
بِالِإِمْكَانِ أَنْ تُعَقَّدَ (جُزْئِيًّا، فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ) صِلَةٌ أَوْثَقُ بِاللَّهِ بِإِطْرَاحِ التَّصَوُّرَاتِ
الْإِيجَابِيَّةِ لِلَّهِ. وَقَدْ كَانَ مِنْ أَوَائِلِ مُنَاصِرِي الْأَبُوفَاتِيكِيَّةِ دِيُونِيسِيُوسُ Dionysius
(يُنْظَرُ: الْفَصْلَانِ 1 و 5 مِنْ كِتَابِ الْلاهوتِ الصُّوفِيِّ *The Mystical Theology*)
وَبَرَزَ تَقْلِيدُ الْكِتَابَةِ الْأَبُوفَاتِيكِيَّةِ بِخَاصَّةٍ مُنْذُ مُنْتَصَفِ الْعَصْرِ الْكَلَّاسِيكِيِّ وَفِي
الْكِتَابَاتِ الصُّوفِيَّةِ لِلْحَقَبَةِ الْوَسِيطِيَّةِ. وَيُنْظَرُ الْفَصْلُ 2 مِنْ هَذَا الْكِتَابِ (وَبَعْضُ
الْأَقْسَامِ الْلاحِقَةِ) فِي مَدَى إِمْكَانِ الْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ وَكَيْفِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ الْقُدْرَةِ عَلَى
التَّصَوُّرِ الدَّقِيقِ لِلَّهِ. وَيَسْرُنِي أَنْ أَقُولَ إِنَّ الْأَبُوفَاتِيكِيَّةَ قَدْ بَدَأَتْ تَلْقَى اهْتِمَامًا أَكْبَرَ
فِي فِلَسَفَةِ الدِّينِ. وَلِلْوُقُوفِ عَلَى مُرَاجَعَةٍ نَقْدِيَّةٍ لِلْبَحْثِ الْحَدِيثِ الَّذِي لَقِي
الْمَوْضُوعُ فِيهِ مَزِيدًا مِنَ التَّطْوِيرِ وَالَّذِي اسْتَظْعَتْ تَسْلِيْطَ الضَّوْءِ عَلَيْهِ فِي هَذَا
الْكِتَابِ، يُنْظَرُ مَقَالُ سَكُوتٍ وَسِيتَرَن Scott and Citron الَّذِي عُنوانُهُ "ما
الْأَبُوفَاتِيكِيَّةُ؟ طَرَائِقُ التَّحَدُّثِ عَنِ إِلَهٍ غَيْرِ قَابِلٍ لِلْوَصْفِ What is Apophaticism?
" Ways of Talking About An Ineffable God (2016).

وَتُثِيرُ طَبِيعَةُ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِلِ الْفَلَسَفِيَّةِ الْآسِرَةِ، وَأَنَا آمُلُ أَنْ
يَحْفِزَ كِتَابِي هَذَا قَارِئَهُ إِلَى الْاهْتِمَامِ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ. وَثَمَّةَ عَدَدٌ مِنَ الْاتِّجَاهَاتِ
الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يَسْلُكَهَا الْبَحْثُ الْمُسْتَقْبَلِيُّ، بَيَدَ أَنِّي أَوْدُ لَفَتْ الْانْتِبَاهِ إِلَى
أَحَدِهَا فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَى بَحْثٍ يَنْطَوِي عَلَى مَزِيدٍ تَفْصِيلٍ فِي
الْكِتَابَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ (وَمَا يَرْتَبِطُ بِهَا مِنْ مَوْضُوعَاتِ الْإِيمَانِ) فِي
الْفَلَسَفَةِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّينَ وَالْإِسْلَامِيِّينَ. إِذْ إِنَّ ذَلِكَ سَيُغْنِي الْمَوْضُوعَ وَيُقَدِّمُ
إِضَاءَةً جَدِيدَةً لِمُشْكِلاتِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ.

مَصَادِرُ مُقَدِّمَةِ الْمُؤَلِّفِ

Alston, W. P., 2007. Audi on Nondoxastic Faith. In Mark Timmons, John Greco, and Alfred Mele (eds.) *Rationality and the Good: Critical Essays on the Ethics and Epistemology of Robert Audi*. Oxford: Oxford University Press.

Buchak, L., 2012. Can it be Rational to Have Faith? In Jake Chandler and Victoria S. Harrison (eds.) *Probability in the Philosophy of Religion*. Oxford: Oxford University Press.

Dionysius, [c. 600], *The Mystical Theology*. In Paul Rorem (trans.) *Pseudo-Dionysius: The Complete Works*. New York: Paulist Press, 1987.

Howard-Snyder, D., 2013. Propositional Faith: What It Is and What It Is Not. *American Philosophical Quarterly*, 50(4), pp. 357-372.

Malcolm, F. and Scott, M., 2016. Faith, Belief and Fictionalism. *Pacific Philosophical Quarterly*, published online 5 August 2016.

McKaughan, D. J., 2013. Authentic Faith and Acknowledged Risk: Dissolving the Problem of Faith and Reason. *Religious Studies*, 49(1), pp. 101-124.

Pojman, Louis P., 1986. Faith Without Belief. *Faith and Philosophy*, 3(2), pp. 157-176.

Schellenberg, J. L., 2005. *Prolegomena to a Philosophy of Religion*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Scott, M., 2015. *The Routledge Handbook of Contemporary Philosophy of Religion*. Oppy, G. (ed.). London: Routledge, p. 205-218.

Scott, M., 2017a. *Religious Assertion*. In Oxford Studies in Philosophy of Religion (Vol. 8), J. Kvanvig (ed.). Oxford University Press.

Scott, M., 2017b. Religious Language. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/religious-language/> .

Scott, M., forthcoming. Wittgenstein and the Distinctiveness of Religious Language. In *Wittgenstein, Religion and Ethics: New Perspectives from Philosophy and Theology*. London: Bloomsbury.

Scott, M. and Citron, G., 2016. What is Apophaticism? Ways of Talking About An Ineffable God. *European Journal for Philosophy of Religion*, 8(4), pp. 23-49.

Scott, M., and Malcolm, F., (forthcoming). Religious Fictionalism. *Philosophy Compass*.

Swinburne, R., 2005. *Faith and Reason*, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

تصدير

الهدف المَرَكِزِيُّ لهذا الكتابِ تقديمُ أطروحةٍ لِمَعْنَى الجُمَلِ والأقوالِ الدِّينِيَّةِ، وكذلك تَعَرُّفُ بَعْضِ المِهادِ التَّارِيخِيِّ والفَلَسَفِيِّ لِمُخْتَلَفِ النُّظَرِيَّاتِ التي قُدِّمَتْ في هذا المَوْضُوعِ. وأعني بِالجُمَلِ الدِّينِيَّةِ (ما أُنَاقِشُهُ هُوَ الجُمَلُ الدِّينِيَّةُ الإِخْبَارِيَّةُ، إلَّا إذا أُشِيرَ إلى خِلَافِ ذلك) الجُمَلُ التي تَفْتَرِضُ كِيانًا دِينِيًّا، كَاللَّهِ، أو صِفَةً دِينِيَّةً، كَالقُدَّاسَةِ. وأعني بِالقَوْلِ الدِّينِيِّ المُنْتَجِ الكَلَامِيِّ أو الكِتَابِيِّ أو سِوَاهُمَا لِجُمْلَةٍ دِينِيَّةٍ رَمَزِيَّةٍ؛ فالأقوالُ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالتَّوَاضُلِ اللَّفْظِيِّ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَسَّعَ تَأْوِيلُ نِطاقِ اللُّغَةِ وَالخِطَابِ الدِّينِيِّينِ أَوْ يُضَيَّقَ. فَنَشِيدُ الأَنشَادِ *The Song of Songs* *، على سَبِيلِ المِثَالِ، يُمْكِنُ عَدُّهُ على نَحْوِ مَشْرُوعِ جُزْءٍ مِنَ الخِطَابِ الدِّينِيِّ وَإِنْ كَانَ حَظُّهُ قَلِيلًا مِنَ المَضمُونِ الدِّينِيِّ المُمَيَّزِ. على أَنَّ المَدَى المُقْتَرَحَ لِلحَالَاتِ المَنْظُورِ فِيهَا رُوعِي فِيهِ كَثِيرًا أَنْ يَكُونَ - مَعَ مَسَاحَاتٍ أُخْرَى لِلُّغَةِ وَالخِطَابِ كَالْأَخْلَاقِيَّاتِ، والعِلْمِ، والجَمَالِيَّاتِ، والرِّيَاضِيَّاتِ - في نِطاقِ الاهتمامِ الفَلَسَفِيِّ المُمَيَّزِ، بِلُغَةٍ تَعُدُّ اللَّهَ الأَكْثَرَ مَرَكِزِيَّةً. وَهُوَ يَسْتَوْعِبُ أَيْضًا نِطاقَ اللُّغَةِ وَالخِطَابِ الدِّينِيِّينِ على النُّحُوِّ الذي عُولِجَ بِهِ في فِلَسَفَةِ الدِّينِ وَعِلْمِ اللاهوتِ⁽¹⁾.

• نَشِيدُ الأَنشَادِ (أو نَشِيدُ الأَناشِيدِ، أو أُنشُودَةُ سُلَيْمَانَ): سِفْرُ شِعْرِيٍّ مِنْ أَسْفَارِ العَهْدِ القَدِيمِ يَرُوي قِصَّةَ حُبِّ مَشْبُوبٍ لِفَتَاةٍ شَوْلَامِيَّةٍ (أَي قَرَوِيَّةٍ مِنْ شُونِيم أَوْ شُولِيم) لِفَتًى مِنَ الرُّعَاةِ، أَخْفَقَ المَلِكُ سُلَيْمَانُ فِي الفُوزِ بِحُبِّهَا. [المُتَرَجِم]

(1) يُنِيرُ أولِستِن Alston مَسْأَلَةَ أَنَّ مُنَاقِشَةَ 'اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ' تُوحِي بِأَنَّ ثَمَّةَ صِنْفًا مُسْتَقِلًّا مِنَ الجُمَلِ الدِّينِيَّةِ الخَالِصَةِ (1989, p. 12; 2005, p. 220). وَلَا يَنْبَغِي الأَخْذُ بِهَذَا اللُّزُومِ هُنَا. =

وثمة طريقة مفيدة للولوج في هذا الموضوع هي البدء بنظرية للقيمة الظاهرية *face value theory* للمعنى ثم معالجة ما عليها من اعتراضات والنظريات البديلة. وترمي نظرية القيمة الظاهرية إلى تقديم تأويل للغة والخطاب الدينيين هو أكثر التأويلات مباشرة وهو يتحسس الدليل اللغوي ويلتحم كذلك أشد التحام ممكن بالفهم الشخصي للمتكلمين لما يقولونه وما يبلغونه. ويمكن النظر إلى نظرية القيمة الظاهرية على أنها الموقف الفلسفي المبدئي من اللغة الدينية، الذي يحتاج الانحراف عنه إلى حجة مقنعة. وثمة ثلاث مساحات رئيسة من المسائل يمكن أن تتعلق بها نظرية القيمة الظاهرية. (أ) فما المضمون القضوي *propositional* - أو المضمون 'الدلالي' أو 'اللغوي' - للجمل الدينية؟ ما الذي تُخبر به، باختصار، جملة كهذه؟ و(ب) ما شروط الصدق للجمل الدينية، وكيف ينبغي لنا أن نفهم مفهوم الصدق على النحو الذي يُستخدم به في اللغة الدينية؟ و(ج) ما معاني الأقوال الدينية؟ أي كيف يستعمل المتكلمون الجمل الدينية في الخطاب الديني لأغراض التواصل؟ دعونا ننظر في كل من هذه الأسئلة على التوالي. [viii]

فلننظر في جملة دينية بسيطة، هي:

1. الله كلّي القدرة.

فإذا ابتدأنا بالسؤال (أ)، قلنا: ما الذي تُخبر به هذه الجملة؟ فلنظرية القيمة الظاهرية إجابة بسيطة جدًا وواضحة على ما يبدو بدرجة كبيرة، فهي (1) تُخبر، أو لها المضمون القضوي الذي مفاده، أن الله كلّي القدرة. وإذا فصلنا القول قليلاً قلنا إن الجملة تمثل حقيقة أن الله كلّي القدرة، وبتأكيدنا (1) نتوقع أن المتكلم (حين يكون كلامه حرفياً) إنما يُعبر عن اعتقاد لهذه الحقيقة. ويمكن

= فالجملة التي هي دينية يمكن أن تكون في فئات أخرى أيضاً. فجملة 'الله صالح'، على سبيل المثال، دينية وأخلاقية كذلك. ويُلاحظ أن جميع أمثلة اللغة والخطاب الدينيين التي ننظر فيها أولسن تقع في التصنيف المقترح هنا.

القولُ عُمومًا إِنَّ نَظَرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ تُقَدِّمُ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ التَّأْوِيلَ نَفْسَهُ الَّذِي تُقَدِّمُهُ لِلْمَسَاحَاتِ الْأُخْرَى لِلُّغَةِ. فَنَظَرِيَّةُ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ تُفِيدُ أَنْ لَيْسَ ثَمَّةَ مَا هُوَ خَاصٌّ بِشَأْنِ مَضمُونِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ سِوَى مَوْضوعِهَا الَّذِي يُمَيِّزُهَا. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ مُخَالَفَةَ نَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ غَالِبًا مَا تُقَدِّمُ بِوصفِهَا ظَاهِرَةً مِنْ ظَوَاهِرِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، عَلَى مَا سَنَرَاهُ فِي الْفَصْلِ 1، ثَمَّةَ تَارِيخٍ لِمُعَارَضَةِ هَذِهِ الْمُقَارَبَةِ يَمْتَدُّ فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ إِلَى اللاهوتِيِّينَ الْأَبُوفَاتِيكِيِّينَ *apophatic theologians** الْمَسِيحِيِّينَ الْمُبَكِّرِينَ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ. فَثَمَّةَ نَظَرِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ بَدِيلَةٌ تُنَافِسُ نَظَرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ. وَيرَى مُمَثِّلُو الطَّرَفِ الْمُعْتَدِلِ أَنَّ نَظَرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ نَاقِصَةٌ، لِأَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ يَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ عَلَى أَنَّهَا، فَضْلًا عَنْ تَعْبِيرِهَا عَنْ الْاِعْتِقَادَاتِ، تُعَبِّرُ عُرْفِيًّا كَذَلِكَ عَنْ مَوَاقِفَ 'لَا مَعْرِفِيَّةٍ' كَالْمَشَاعِرِ، وَالْمَوَاقِفِ، وَالْمَقَاصِدِ، وَالْعَوَاطِفِ، وَالخَطَطِ، وَمَا إِلَيْهَا. أَمَّا الطَّرَفُ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ تَطَرُّفًا فَيَرَى مُمَثِّلُوهُ مِنَ التَّعْبِيرِيِّينَ *expressivists*** الدِّينِيِّينَ أَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ لَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً وَيَنْبَغِي أَنْ تُؤَوَّلَ بِأَنَّهَا تُعَبِّرُ عَنْ مَوَاقِفَ لَا مَعْرِفِيَّةٍ لَا عَنْ اِعْتِقَادَاتٍ دِينِيَّةٍ.

لَكِنْ مَا شُرُوطُ الصَّدَقِ لِلْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ؟ وَهَلْ يَخْتَلِفُ صِدْقُ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ عَنْ صِدْقِ الْجُمْلِ الْوَصْفِيَّةِ الْأُخْرَى؟ لِمُقَارَبَةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ إِجَابَةٌ مُبَاشِرَةٌ عَنْ كِلَا السُّؤَالَيْنِ. فَأَمَّا إِجَابَتُهَا عَنْ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ، فَمُفَادُهَا أَنَّ بِإِمكَانِنَا فِي مُعْظَمِ الْحَالَاتِ أَنْ نَسْتَخْرِجَ شُرُوطَ الصَّدَقِ لِلْجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ الْإِخْبَارِيَّةِ مِنْ خِلَالِ مَا تُخْبِرُ بِهِ الْجُمْلَةُ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُمْلَةَ (1) لَا تَكُونُ صَادِقَةً إِلَّا فِي حَالِ كَوْنِ اللَّهِ كُلِّيِّ الْقُدْرَةِ. وَأَمَّا إِجَابَتُهَا عَنْ السُّؤَالِ الثَّانِي، فَمُفَادُهَا أَنَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَفْهُومِ الصَّدَقِ فِي الْخِطَابِ

* نِسْبَةً إِلَى اللاهوتِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ أَوْ التَّنْزِيهِيِّ أَوْ الْخَفِيِّ أَوْ السَّلْبِيِّ *apophatic theology*، وَهُوَ اللَّاهُوتُ الَّذِي يُعَرِّفُ اللَّهَ مِنْ خِلَالِ صِفَاتٍ سَلْبِيَّةٍ؛ فَهُوَ: غَيْرُ مُدْرَكٍ، وَغَيْرُ مُتَحَرِّكٍ، وَغَيْرُ مَلْمُوسٍ، وَغَيْرُ مَرْتَبِيٍّ، وَلَا يُقَدِّمُ اللَّهَ مِنْ خِلَالِ صِفَاتٍ إِيجَابِيَّةٍ أَبَدًا. فَاللاهوتُ الْأَبُوفَاتِيكِيُّ هُوَ نَفْيٌ مَا لَيْسَ هُوَ اللَّهَ. [الْمُتَرْجِمُ]

** نِسْبَةً إِلَى التَّعْبِيرِيَّةِ *expressivism*، وَهِيَ مَدْعَبٌ مُفَادُهُ أَنَّ الْوَظِيفَةَ الْأُولَى لِلْجُمْلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَالشُّعُورِيَّةِ هِيَ التَّعْبِيرُ عَنْ مَوْقِفٍ تَقْوِيْمِيٍّ، لَا تَقْرِيرُ حَقِيقَةٍ مِنَ الْحَقَائِقِ. [الْمُتَرْجِمُ]

الديني ومفهوم الصدق في غيره من الخطابات. إذ يمكن القول عموماً إن مقارنة القيمة الظاهرية تُفيد أن صدق الجمل الدينية يُحدّد بالطريقة نفسها التي يُحدّد بها صدق الجمل الوصفية الأخرى من خلال بيان أنها تُناظر الحقائق التي تُمثّلها. ومن مسالك مُعارضة نظرية القيمة الظاهرية في ما يتعلّق بالسؤال الأول مسلك الرّدّيين *reductionists** الدينيين، الذين يذهبون إلى أن شروط صدق الجمل الدينية تُقدّمها جمل لا دينية؛ فإذا كان الذي يبدو على اللغة الدينية أنها تُمثّل حقائق دينية، فإنها في الواقع تتعلّق بحقائق طبيعية أو سايكولوجية أو بصنف آخر من الحقائق. [ix] أما ما تلقاه نظرية القيمة الظاهرية من مُعارضة في ما يتعلّق بالسؤال الثاني فيتمثّل في ما سَأسميه الأدنوية *minimalism* الدينية، وهي الوجهة التي مُفادها أن ثمة فروقاً مهمّة بين مفهوم الصدق الديني ومفهوم الصدق المُستخدَم في المساحات الوصفية للغة، كعلم التاريخ. وتُمثّل طبيعة الصدق الديني وشروط صدق الجمل الدينية موضوعي القسم الثاني. ونحن نجد أن الرّدّية قد لقيت تأييداً ضئيلاً منذ مُنتصف القرن العشرين، بيد أن تقويمها في الفصل 9 يُشكّل مهاداً تاريخياً لمناقشة الأدنوية التي يضطلع بها الفصلان اللاحقان. والأدنوية المُتعلّقة بالدين هي شقيق أصغر للرّدّية الدينية أكثر تطوّراً منها من الناحية الفلسفية ولها جذورها في ما كتبه فتغنشتاين في الدين.

فلنفترض أن نظرية القيمة الظاهرية صحيحة في ما يتعلّق بكلّ من مضمون الجمل الدينية وشروط صدقها. فما زال ثمة سؤال آخر يتعلّق بما يعنيه المتكلّمون

* نسبة إلى الرّدّية *reductionism*، وهي مذهب يرُدّ المُعطيات أو الظواهر المُعقّدة إلى نهايات مُبسّطة. والرّدّ هو إرجاع الشيء إلى عناصره المُقرّنة وتخليّته من العناصر الغريبة عنه، كَرَدّ المذهب إلى مبادئه، ورَدّ الاستدلال إلى سلسلة من الحدوس، ورَدّ الحكم إلى تداعي الأفكار. والرّدّ عند هوسيرل هو إرجاع الشيء إلى حقيقته وتطهيره من اللواحي الزائدة عليه. وهذا الرّدّ قسمان؛ أحدهما الرّدّ إلى الماهيات، وهو موقف الفكر الذي ينظر إلى ماهيات الأشياء لا إلى ظواهرها؛ والآخر الرّدّ إلى الظواهر، وهو موقف الفكر الذي يُعَدّ مُعطيات التجربة الداخلية والخارجية ظواهر فقط. [المُترجم]

حينَ يَتَفَوَّهونَ بِالْجُمْلِ الدِّيْنِيَّةِ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُخْتَلِفًا عَنْ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ أَوْ عَمَّا يَجْعَلُ الْجُمْلَةَ صَادِقَةً. وَالْأُمُورُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَعَانِي الْأَقْوَالِ الَّتِي لَا تُحَدِّدُهَا شُرُوطُ صِدْقِهَا وَمَضْمُونُهَا الْقَضَوِيُّ يُقَالُ عَنْهَا أَحْيَانًا إِنَّهَا تَنْتَمِي إِلَى 'تَدَاوُلِيَّةٍ' الْمَعْنَى بِإِزَاءِ 'عِلْمِ الدَّلَالَةِ' (2). وَمِنْ الْأَمْثِلَةِ الْمَشْهُورَةِ لِذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فَرِيْجِه Frege (1892)* مِنْ أَنَّ التَّعْبِيرَيْنِ وَ وَلَكِنْ، حِينَ يُسْتَعْمَلُ الْأَخِيرُ أَدَاةً رَابِطَةً، يَبْدُو أَنَّهُمَا يُسَهِّمَانِ الْإِسْهَامَ نَفْسَهُ فِي مَضْمُونِ الْجُمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَهُمَا الشَّكْلَانِ الْآتِيَانِ: 'سُ وَص' وَ 'سُ لَكِنْ ص'؛ فَكُلُّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صِدْقِ أَحَدِهِمَا يُؤَدِّي أَيْضًا إِلَى صِدْقِ الْآخَرِ (3). عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ فَرْقًا فِي مَعْنِيَّتَيْهِمَا. فَتَأَمَّلْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ:

2. كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَكَانَتْ سَعِيدَةً.

3. كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً لَكِنْ كَانَتْ سَعِيدَةً.

فَالْجُمْلَةُ (3) تُوحِي بِوُجُودِ تَضَادٍّ بَيْنَ التَّزَوُّجِ وَالسَّعَادَةِ أَوْ تَسْتَلْزِمُهُ، وَهَذَا مَا لَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى (أَوْ لَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ بِالدَّرَجَةِ نَفْسِهَا). وَبِمَكَانِ الْأَقْوَالِ

(2) عَلَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذَيْنِ التَّعْبِيرَيْنِ يَقْتَضِي الْحَذَرَ لِغَيْبِ وُجُودِ اتِّفَاقٍ عَامٍّ عَلَى مَعْنَى مُحَدَّدٍ لَهُمَا. وَلِزَيْدٍ مِنَ الْمُنَاقَشَةِ، يُنْظَرُ: Szabó (2005).

* فَرِيدْرِش لُودْفِيْغ غُوتْلُوب فَرِيْجِه (1848-1925م). عَالِمُ رِيَاضِيَّاتٍ، وَمَنْطِقِيٌّ، وَفَيْلَسُوفٌ أَلْمَانِيٌّ. يُعَدُّ أَبَا الْفَلَسَفَةِ التَّحْلِيلِيَّةِ الْحَدِيثَةِ لِكِتَابَاتِهِ فِي فِلَسَفَةِ اللُّغَةِ وَالرِّيَاضِيَّاتِ. دَرَسَ أَثَرَ اللُّغَةِ فِي الْفِكْرِ الْإِنْسَانِيِّ وَالْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى وَالْحَقِيقَةِ. أَمَّهُمْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (أُسُسُ عِلْمِ الْحِسَابِ). وَالتَّارِيخُ الَّذِي وَضَعَهُ الْمُؤَلَّفُ مَايْكل سَكُوت بَعْدَ اسْمِ فَرِيْجِه، وَهُوَ عَامٌ (1892)، إِنَّمَا يُشِيرُ إِلَى تَارِيخِ ظُهُورِ الْمَصْدَرِ الَّذِي اسْتَقَى مِنْهُ الْمِثَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَهُوَ مَقَالَةٌ مَشْهُورَةٌ لِفَرِيْجِه عَنْوَانُهَا بِالْأَلْمَانِيَّةِ هُوَ "Über Sinn und Bedeutung"، وَقَدْ تُرْجِمَتْ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ بِعُنْوَانِ "الْمَعْنَى وَالْمَرْجِعُ"، مَعَ مَجْمُوعَةِ مَقَالَاتٍ لِعُلَمَاءَ آخَرِينَ ضَمَّمَهَا كِتَابٌ عَنْوَانُهُ (الْمَرْجِعُ وَالدَّلَالَةُ فِي الْفِكْرِ الْإِلْسَانِيِّ الْحَدِيثِ)، صَدَرَ عَامَ 2000م عَنْ دَارِ أَفْرِيقِيَا الشَّرْقِ. [الْمُتَرْجِمُ]

(3) يَذْكُرُ دِمِيتْ Dummett بَعْضَ الْاسْتِثْنَاءَاتِ، كَقَوْلِنَا: 'الْجَمِيعُ إِلَّا إِيَّاهُ' وَ'اللَّحْمُ الْمُقَدَّدُ وَالْبَيْضُ'، الَّتِي يُؤَدِّي إِحْلَالُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ فِيهَا مَحَلًّا الْآخَرَ إِلَى إِنتَاجِ جُمْلَةٍ لَا مَعْنَى لَهَا (1981, p. 85). عَلَى أَنَّ هَذِهِ النُّقْطَةُ تَكُونُ فَعَالَةً حِينَ يَكُونُ سُ وَص جُمْلَتَيْنِ كَلِمَتَيْنِ.

أن تستلزم أيضًا صدق جملة ما أو كذبها مُتَمَايزًا مِمَّا قِيلَ. مثال ذلك أن الجملة (4) تستلزم صدق الجملة (5):

4. بعض المحامين يدفع إليهم أكثر مما يستحقون.

5. ليس جميع المحامين يدفع إليهم أكثر مما يستحقون.

على أنه إذا كانت الجملة (5) كاذبة، فإنها لا تُبَيِّنُ بذلك أن الجملة (4) كاذبة، وبإمكان المتكلم أن يواصل تقرير الجملة (4) في الوقت الذي يعتقد فيه أن جميع المحامين يدفع إليهم أكثر مما يستحقون. وتقرير الجملة (4) مع اعتقاد أن الجملة (5) كاذبة قد يكون [x] مُضَلَّلًا، لكن ذلك لن يكون كذبًا لأن المتكلم لم يقل الجملة (5) فعليًا. وقد صنّف هـ.ب. غرايس H.P. Grice* هذا النوع من المعنى المُستلزم أو المُوحى به بوصفه استلزامًا حواريًا conversational implicature (1989, ch. 2). فالجملة (5) تستلزمها الجملة (4) لكنها ليست جزءًا من مضمونها. ويمكن الوقوف على تطبيق الاستلزام الحوارية في تأويل الاستعارات (وهو موضوع سينظر بالتفصيل فيه، وفي القياس التمثيلي أيضًا، في الفصل 13). فلنفترض أن متكلمًا ما يقرر الجملة الآتية:

6. الله صخرتي**.

فمضمون هذا القول يبدو عليه أنه ليس سوى الدّعوَى الكاذبة الصّريحة التي هي أن الله صخرتي. على أن هذه الدّعوَى يمكن أن تفهم على أنها تستلزم أشياء مختلفة لم تقل؛ من ذلك، على سبيل المثال، أن المتكلم قد وجد السند الروحي والعاطفي عند الله.

* هيرت بول غرايس (1913-1988م). فيلسوف لغوي بريطاني، وأحد زملاء جون أوستين في جامعة أوكسفورد حتى عام 1967. أثرت كتاباته في المعنى في الدراسة الفلسفية لعلم الدلالة، وأكثر ما عُرف به نظريته في الاستلزام. من كتاباته: ("المعنى")؛ و(تصور القيمة)؛ و(جوانب العقل). [المترجم]

** المزمور 18: 3. [المترجم]

وتذهب نظرية القيمة الظاهرية إلى أن الجملة (1) عادة ما تكون عبارة تقريرية مقصودة حرفياً وأن المتكلم بإنشائه هذا التقرير إنما يعبر عن إيمانه بالمضمون القضوي الذي مفاده أن الله كلّي القدرة. وبالضد من ذلك، ذهب بعضهم إلى أن الأقوال الدينية - حتى الأقوال التي من الواضح أنها حرفية - استعارية على نحو نظامي ولا ردّي. ويرى التخيليون fictionalists* أن المتكلمين لا يقررون أقوالاً دينية، أو أننا لا ينبغي أن نؤول ما يفعله المتكلمون بأنهم يعبرون عن الإيمان بما يقولونه. وستكفل القسم 3 بتناول الجوانب 'التداولية' للخطاب الديني.

فهذه المساحات الثلاث العامة من الاهتمام - (أ) اللغة الدينية، و(ب) الصدق الديني، و(ج) الخطاب الديني - تشمل المساحات الرئيسة للخلاف المتعلقة باللغة الدينية وتقدم بنية عامة لتنظيم هذا الكتاب في ثلاثة أقسام. وفي بداية كل قسم مقدمة تعرض بمزيد من التفصيل نظرية القيمة الظاهرية ومسالك معارضة كنا قد قدمنا لها آنفاً خطوطاً عامة جداً؛ ثم تأتي في كل قسم فصول لاحقة تقوم المذاهب المختلفة في هذه الموضوعات وتعرض كذلك عدداً من مسالك المحاجة الجديدة. ويمكن أن تعد نظرية القيمة الظاهرية مذهباً 'واقعيًا'. على أن 'الواقعية الدينية' مصطلح فلسفي في الفن كان قد استعمل بطرائق مختلفة جداً، وغالباً ما كان يستعمل بلا صلة مخصوصة باللغة الدينية، وهذا ما جعلني أبتعد عن هذا التعبير لأنه مضلل بقدر ما هو مفيد.

وبحث الكتاب أيضاً في عدد من المسائل المتعلقة باللغة والخطاب الدينيين، الفلسفية والتاريخية، التي لا تملك نظرية القيمة الظاهرية فيها القول الفصل. فالفصل 7، على سبيل المثال، يقوم طبيعة الإحالة الدينية: هل 'الله

* نسبة إلى التخييلية fictionalism، وهي مذهب يدعي أن جمل الخطاب مفيدة لكنه لا يدعي أنها صادقة. فالحالة النمطية للتخييليين أنهم ينكرون أن تكون جمل الخطاب صادقة. وبذلك، يمكن أن يقول التخييلي في فلسفة الرياضيات إن الجمل الرياضية (نحو $2 + 2 = 4$) مفيدة لكنها كاذبة: فالأعداد، بمعنى ما، 'تخييلات مفيدة'. [المترجم]

God 'اسم؟ وكيف يُحيلُ 'اللهُ God' على الله؟ وينظرُ الفصلُ 5 في مسألة كيفية ارتباط الاعتقادات الدينية بدوافع المُعتقدين الدينيين. ويضطلعُ الفصلُ 4 بمهمة معالجة مسألة السبب الذي يقف وراء استمرار النظرية التحقيقية للمعنى، التي قدّمت في عشرينيات القرن العشرين [xi] وثلاثينياته، في ممارسة تأثير واسع في فلسفة الدين إلى زمن متأخر من القرن العشرين، بعد مدة طويلة من ضعف الثقة بها في النقاش الفلسفي السائد.

وبؤرة اهتمام هذا الكتاب الرئيسة هي النظريات اللاتعديلية *non-revisionary* للغة والخطاب الدينيين. أي إنا معنيون بما تعنيه الجمل الدينية وبما يعنيه المتكلمون حين يستعملونها. وسيكون اهتمامنا أقلّ بالنظريات التي تقترح تعديلات للغة الدينية أو تغييرات في مواقف المتكلمين مما يقولونه. ومن أكثر المشكلات مخادعة في تأويل فكر الكتاب التاريخيين في هذا الموضوع أن يحدّد: أوجهة تعديلية يقصدون أم وجهة لاتعديلية؟ ويُفاقم هذه المشكلة حقيقة أن الكثير من النظريات الرئيسة المتعلقة باللغة الدينية لها نسخة تعديلية وأخرى لاتعديلية. ففي الوقت الذي يذهب فيه بعض الرديين إلى أن شروط صدق الجمل الدينية تُقدّمها، مثلاً، جملٌ طبيعية تتعلّق بحقائق في العالم، يذهب آخرون إلى أن معنى الخطاب الديني والإحالة المتعلقة بـ 'الله' يجب تغييرهما ليمنحا أساساً طبيعياً. وفي الوقت الذي يذهب فيه بعض التخلييين إلى أن الأقوال الدينية ليست حقاً تقارير حرفية، على الرغم من أنها تظهر بعكس ذلك، يذهب آخرون منهم إلى أن المتكلمين يُنشئون تقارير حرفية لكن هذه الممارسة خطأ وينبغي تعديل الممارسة السائدة. فنظريات النمط الأول - ما يعنيه المتكلمون لا ما ينبغي أن يعنيه المتكلمون - هي محط اهتمامنا في هذا الكتاب. وسيتركز رجوعي إلى ثنائية تعديلي/لاتعديلي عدة مرات في الفصول اللاحقة.

فهذا الكتاب يُمثلُ دفاعاً عن الكثير مما تُخبر به نظرية القيمة الظاهرية. على أن منطري القيمة الظاهرية لا يُحققون المبتغى كُلّه على ما يُريدون. فعلى الرغم

من تعاطفي الكامل مع أطروحة القيمة الظاهرية للصدق الديني، ثمّة أسباب مقنعة تدعوني إلى اعتقاد أن أطروحة القيمة الظاهرية للغة والخطاب الدينيين ناقصة. فثمة سبب وجيه، على ما أذهب إليه في الفصل 5، يدفعني إلى اعتقاد أن التعبير عن الحالات اللامعرفية ينبغي أن يكون له أثر في تأويل اللغة الدينية، وإن لم يكن الأثر الذي يقودنا إلى استنتاج أن الجمل الدينية لا تنقل حقائق دينية أو أنها لا تستعمل لتعبّر (أيضاً) عن اعتقادات دينية. ومع ذلك، تعدّ إضافة مكوّن لامعرفي إلى المعنى العرفي للجمل الدينية تعديلاً مهماً لنظرية القيمة الظاهرية. ونقف أيضاً، في الفصل 14، على وجود اختلافات مهمة بين الأفعال الكلامية المستخدمة في الخطاب الديني عند تأكيد الجمل الدينية الإخبارية وتقريرات الجمل الإخبارية في مساحات أخرى من الخطاب. على أنه إذا كانت هذه الاختلافات مؤثرة في فهم معنى الخطاب الديني، فإنها لا تلقي بظلال الشك على البديهة الأساسية لنظرية القيمة [xii] التي مفادها أن شغل الخطاب الديني هو التعبير عن الاعتقادات الدينية وتمثيل الحقائق الدينية.

واللغة الدينية موضوع أسير، وبسؤالنا عما يعنيه المتكلمون عند تكلمهم باللغة الدينية إنما نعالج أحد أكثر الأسئلة أساسية في فلسفة الدين. وسنكشف في أثناء هذا الكتاب عن بعض التاريخ الطويل والمُعقّد للجهود المبذولة في هذا الحقل، ونرى الصلات بين الجهود المبذولة في الموضوع في الفلسفة التحليلية، وعلم اللاهوت، والفلسفة الأوربية، ونعقد صلات أيضاً بعدد من الحقول الفلسفية الأخرى، ولا سيما فلسفة اللغة. [xiii]

مُقَدِّمَةٌ

يُفِيدُ تَأْوِيلُ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ أَنَّ الْجُمْلَةَ الدِّينِيَّةَ نَحْوُ 'اللَّهُ كُلُّي الْقُدْرَةُ' يَنْبَغِي النَّظَرُ إِلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا تُخْبِرُ - أَوْ أَنَّ لَهَا الْمَضْمُونِ 'الدَّلَالِي' أَوْ 'الْقَضَوِي' الذي مُفَادُهُ - أَنَّ اللَّهَ كُلُّي الْقُدْرَةُ، وَبِتَقْرِيرِهَا يُعَبِّرُ الْمُتَكَلِّمُ عُرْفِيًّا عَنْ اعْتِقَادِ أَنَّ اللَّهَ كُلُّي الْقُدْرَةُ. وَعَلَى نَحْوِ أَعَمٍّ، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ نَظْرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ تُفِيدُ أَنَّ تَأْوِيلَ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ تَأْوِيلِنَا لِمَسَاحَاتِ وَصِفِيَّةٍ أُخْرَى لِللُّغَةِ. وَهَذَا كُلُّ مَا فِي الْأَمْرِ. فَلَيْسَ ثَمَّةَ مَا هُوَ خَاصٌّ بِاللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ سِوَى مَوْضُوعِهَا الَّذِي يُمَيِّزُهَا.

وعلى الرَّغْمِ مِنْ وَجَاهَةِ نَظْرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَبَسَاطَتِهَا، ثَمَّةَ تَقْلِيدٍ مُعَارِضٍ رَاسِخٍ مَا زَالَ ثَابِتًا، وَهُوَ التَّقْلِيدُ الَّذِي نَبَحَثُ فِيهِ فِي الْفُصُولِ الْخَمْسَةِ اللاحقة، وَالَّذِي يَمْتَدُّ مَدَاهُ مِنَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهَا قِصَّةٌ غَيْرُ مُكْتَمِلَةٍ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَضْمُونِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ إِلَى الَّذِينَ يَرْفُضُونَهَا كُلِّيًّا. وَتَتَّخِذُ الْمُعَارِضَةُ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ جَذَرِيَّةَ شَكْلٍ إِنكَارِ تَمَثِيلِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ حَقَائِقَ أَوْ صِفَاتٍ دِينِيَّةٍ؛ وَغَالِبًا مَا تَقْتَرِنُ هَذِهِ الْمُعَارِضَةُ بِالنَّظْرِيَّةِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْجُمْلَةَ الدِّينِيَّةَ مُرْتَبِطَةٌ عُرْفِيًّا بِالتَّعْبِيرِ عَنْ حَالَاتٍ لَا مَعْرِفِيَّةٍ كَالْعَوَاطِفِ، وَالخَطَطِ، وَالْمَوَاقِفِ، وَالْمَقَاصِدِ، وَمَا إِلَيْهَا. عَلَى أَنَّهُ تَوْجَدُ أَيْضًا مَسَالِكُ مُعَارِضَةٍ لِنَظْرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ هِيَ أَكْثَرُ اعْتِدَالًا، كَالْوِجْهَةِ الَّتِي تَرَى أَنَّ الْجُمْلَةَ الدِّينِيَّةَ تُمَثِّلُ حَقَائِقَ أَوْ صِفَاتٍ دِينِيَّةٍ وَتُعَبِّرُ عُرْفِيًّا عَنْ اعْتِقَادَاتٍ دِينِيَّةٍ لَكِنَّهَا كَذَلِكَ تُعَبِّرُ عَنْ مَوَاقِفَ لَا مَعْرِفِيَّةٍ. فَاسْتِنَادًا إِلَى هَذِهِ الْوِجْهَةِ الْأَخِيرَةِ،

تعدُّ نظريَّة القيمة الظاهريَّة ناقصةً لا مخطئةً كلياً؛ فهي تُغفلُ الجوانبَ النزويَّةَ لِلُّغةِ الدِّينيَّةِ. وسأستعملُ تعبيرَ نظريَّةِ الموقِفِ *attitude theory* مُصطلحاً عاماً يُحيلُ على هذه النظريات.

وسيكونُ اهتمامنا في الفصلين 5 و6 منصباً على الوجهاتِ والجِدالاتِ المعاصرةِ بشأنِ نظريَّةِ الموقِفِ. أمَّا في الفصولِ الثلاثةِ الآتيةِ فسننظرُ في بعضِ المُسهمينَ الأساسيينَ في التطوُّرِ التاريخيِّ لهذا [3] التقليدِ، على الرَّغمِ من أنَّا سنُفصلُ القولَ أيضاً في عددٍ من الموضوعاتِ التي تُثيرُ جدلاً فلسفيّاً حياً، ولا سيَّما الإحالةَ المُتعلِّقةَ بـ 'الله'. وقد وقَّعَ اختياري على ثلاثةِ مسالكٍ مُتغايرةٍ وذاتِ مُعارضةٍ تاريخيَّةٍ لنظريَّةِ القيمةِ الظاهريَّةِ لِلُّغةِ. وهذهِ المسالكُ مُختلفةٌ البواعثُ، ومُتفاةٌ من حَقَبِ تاريخيَّةٍ مُختلفةٍ، ومُطبَّقةٌ على مَجالاتٍ مُختلفةٍ لِلُّغةِ الدِّينيَّةِ. ويُمثِّلُ هذهِ المسالكُ (أ) اللاهوتيُّونَ الأبوفاتيكيُّونَ *apophatic theologians* - الذينَ سأسْتَلُّ منهمُ بِخاصَّةٍ دينسَ الأريوباغييِّ Denys the Areopagite (في نهاياتِ القرنِ الخامسِ والقرنِ السَّادسِ)*، وإيفاغريوسَ البنيطيِّ Evagrius Ponticus (في القرنِ الرَّابِعِ)**، والمؤلَّفَ المجهولَ لِكتابِ غمامةِ الجَهلِ *The*

* دينس أو ديونيسيوس الأريوباغييُّ: تلميذُ بولس الرسول. وَرَدَ ذِكرُهُ في كِتَابِ (أعمال الرُّسل) في جُملةِ الذينَ آمَنوا بِبِشارةِ القُدِّيسِ بولس في أثينا: "لِكنَّ بَعْضَهُم انضَمُّوا إِلَيْهِ وَآمَنُوا، وَمِنْهُمْ دِيُونِيسِيوسُ الأَرِيوبَاغِيُّ" (أعمال 17: 34). كانَ دِيُونِيسِيوسُ مِنَ المُهِمِّينَ فِي الأَرِيوبَاغُس (ولذلك دُعِيَ الأَرِيوبَاغِيُّ) وَهِيَ المَحَكِّمَةُ العُلْيَا المُخْتَصَّةُ بِالقَضَايا الجِنائِيَّةِ، وَكانَ ضَلِيعاً مِنَ الفَلَسَفَةِ اليُونانِيَّةِ. وَصَلَّتْ إِلَيْنَا أَرْبَعَةُ مُؤَلَّفَاتٍ لاهوتِيَّةٍ مَشهُورَةٍ وَمُهِّمَةٌ يَدَّعي كاتِبُها أَنَّهُ دِيُونِيسِيوسُ الأَرِيوبَاغِيُّ، هِيَ (الأَسْماءُ الإلهِيَّةُ)، و(اللاهوتُ الصُّوفيُّ)، و(الدَّرَجَاتُ الكَنسِيَّةُ)، (الدَّرَجَاتُ السَّماوِيَّةُ)، غَيْرَ أَنَّ العُلَماءَ أَجمَعوا على أَنَّ هَذِهِ الكِتاباتِ لا يُمكنُ أَنْ تَكُونَ لِلقُدِّيسِ دِيُونِيسِيوسِ المَتَوَفَّى فِي القرنِ الأوَّلِ المِيلاديِّ، بل هِيَ لِكاتِبٍ مَسِيحيٍّ سوريٍّ مَجْهولٍ عاشَ طَوِيلاً فِي مَدِينَةِ أَثينا فِي نِهاياتِ القرنِ الخامسِ المِيلاديِّ، بَعْدَ نَحْوِ أَرْبَعِمِئَةِ عامٍ على وَفاةِ دِيُونِيسِيوسِ. لِذلكَ، باتَّ هَذِهِ الكِتاباتُ تُعرَفُ بِكِتاباتِ دِيُونِيسِيوسِ الأَرِيوبَاغِيِّ المَنحَوَلَةِ (أَيِ المَنسُوبَةِ إِلى غَيْرِ كاتِبِها). [المُترجِم]

** إيفاغريوس البنيطيُّ (345-399م). قُدِّيسٌ مَسِيحيٌّ اهتمَّ بِالتَّفْسِيرِ الرَّمْزيِّ وتَأَمَّلِ الكِتابِ المُقَدَّسِ. كانَ لَهُ أَثرُهُ فِي كَثِيرينَ، وَسَبَّبَ انشِقاقاً فِي الحِياةِ الرُّهبانيَّةِ، إِذْ نارَ كَثيرونَ =

Cloud of Unknowing (لاحقاً في القرن الرابع عشر) - الذين يُقدّمون طريقةً مُميّزةً للتفكير في اللغة التي تُمثلُ الله، يدفعُهُم إلى ذلك تعالى الله؛ و(ب) جورج باركلي George Berkeley* الذي ترمي نظريته الموقّفة عنده، التي كان تطويره الرئيس لها في كتابه *Alciphron* الذي ظهر عام 1732**، إلى معالجة أمورٍ تتعلق بوضوح الأفكار المسيحية الأساسية كالنعمة، والثالث، والخطيئة الأصلية، وهذه النظرية مقصورة على اللغة العقديّة المسيحية؛ و(ج) ريتشارد بريثوايت Richard Braithwaite*** الذي طوّر، في مُنتصف خمسينيات القرن العشرين، نظرية موقّفة واسعة المدى للغة الدينيّة مدفوعاً باعتباريات عامّة تتعلق بمقتضيات المعنى اللغوي. وخلفيّة نظرية بريثوايت هي نظرية المعنى ونقد الدين بوصفه 'بلا مضمون من الناحية الفعلية' اللذان طوّرهما منطقتة الوضعية وأشاعهما أ.ج. آير A.J. Ayer (1936)****. ويعرض الفصل 4 هذه الخلفية ويُناقش أيضاً

= من مُجبي حياة التقوى البسيطة على منهجه، وعدّوه مُفسيّداً للرهبنة بأفكاره الأوريجانية الرمزية. وقد يكون هذا هو سبب فقد كل كتاباته باللغة الأصلية، فلم يصل إلينا إلا الترجمات اللاتينية أو السريانية. [المترجم]

* جورج باركلي (1685-1753م). فيلسوف إيرلندي إنجليزي الأصل، وأسقف أنجليكاني. يُعد من مُسائدي الرؤية الجوهرية في القرن الثامن عشر الميلادي؛ إذ ادّعى عدم وجود شيء اسمه مادة، وأن ما يراه البشر وعدّونه عالمهم المادي لا يعدو أن يكون مجرد فكرة في علم الله. له كذلك مؤلفات في الرياضيات ونظريّة المعرفة. من آثاره: (بحث في مبادئ المعرفة الإنسانية)؛ و(مقالة نحو نظرية جديدة في الرؤية)؛ و(المحلل). [المترجم]

** ألسيفرون (أو الفيلسوف الصغير): مؤلف مَطوّل لجورج باركلي اتّخذ شكل المحاورّة، وفيه يُناصر باركلي مبادئ الأرثوذكسيّة الأنجليكانية بالضد من شتى الأنماط التي كانت شائعة كالتفكير الحرّ ومذهب المؤلّهة. [المترجم]

*** ريتشارد بيفان بريثوايت (1900-1990م). فيلسوف إنجليزي مُتخصّص في فلسفة العلم، وعلم الأخلاق، وفلسفة الدين. كان مُحاضرًا في علم الأخلاق في جامعة كيمبرج بين عامي 1934 و1953، ثم أستاذًا لفلسفة الأخلاق هناك بين عامي 1953 و1967. من مؤلفاته: (التفسير العلمي)؛ و(نظرية الألعاب بوصفها أداة لفيلسوف الأخلاق)؛ و(وجهة نظر تجريبية بشأن طبيعة الاعتقاد الديني). [المترجم]

**** ألفريد جول آير (1910-1989م). فيلسوف بريطاني من الوضعيين الجدد، =

سَبَبَ بقاء هذا النقد مسألة مركزية كهذه في فلسفة الدين حتى نهايات القرن العشرين، على الرغم من أن نظرية المعنى التي ارتكزت عليها كانت قد تزعزعت الثقة بها كلياً منذ عقود قبل ذلك.

وإذا كان الله وجوداً متعالياً، على ما ذهب إليه اللاهوتيون الأبوفاتيكيون، فستثار مشكلة إذن بشأن كيفية إمكان الإحالة على الله. وسأنظر في هذه المشكلة في الفصل 2 لكنني أرجئ إلى الفصل 7 المناقشة الموسعة لنظريات الإحالة وتطبيقها على اللغة الدينية.

تنوعات نظرية الموقف: استقراء الحقل

قد يوحى ذكرُ المواقف 'اللامعرفية' إلى بعض القراء بنظرية جذرية مرتبطة ارتباطاً مخصوصاً باتجاهات معينة في اللاهوت البروتستانتي في ما بين منتصف القرن العشرين ونهاياته وبشخصيات نحو دون كيوبت Cupitt Don* وغوردن كوفمان Gordon Kaufman**. على أنه يجب أن نكون دقيقين في التفريق بين النظريات اللاتعديلية، التي ترمي إلى تقديم تأويل للغة الدينية، والنظريات التعديلية التي ترمي إلى تعديل كيفية استعمال اللغة الدينية وإلى قول ما يجب أن تعنيه لا ما

= وأستاذ الميثافيزيقا بجامعة أوكسفورد. اكتسب شهرة بكتابه (اللغة، والصدق، والمنطق) الذي روج فيه لآراء خلقه فينا. وفي كتاباته اللاحقة، (أسس المعرفة التجريبية) و(التفكير والمعنى) و(مشكلة المعرفة)، انحرف بعض الشيء عن الشكل الأصلي للوضعية المنطقية، ووقع بشدة تحت تأثير الفلسفة اللغوية. من مؤلفاته الأخرى: (مقالات فلسفية)؛ و(مفهوم الشخص ومقالات أخرى)؛ و(الفلسفة في القرن العشرين). [المترجم]

* دون كيوبت (1934-...م). فيلسوف دين إنجليزي وعالم باللاهوت المسيحي. كان قساً أنجليكانياً، وأستاذاً في جامعة كيمبرج. وُصف بأنه 'لاهوتي راديكالي'، وعُرف بأفكاره المتعلقة بفلسفة الدين 'اللاواقعية'. من مؤلفاته: (الخلاف في المسيح)؛ و(بحر الإيمان)؛ و(الطريق إلى السعادة: نظرية للدين). [المترجم]

** غوردن د. كوفمان (1925-2011م). لاهوتي أمريكي، وأستاذ الإلهيات في مدرسة الإلهيات بجامعة هارفرد التي درس فيها مدة تزيد على ثلاثة عقود بدأت في عام 1963. من مؤلفاته: (مقالة في المنهج اللاهوتي)؛ و(الخيال اللاهوتي)؛ و(اللاهوت النظامي). [المترجم]

تَعْنِيهِ. فَنَظَرِيَّةُ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَنَظَرِيَّاتُ الْمَوْقِفِ لَا تَعْدِيلِيَّةٌ؛ إِذْ إِنَّهَا تُقَدِّمُ بِوَصْفِهَا أَطْرُوحَاتٍ لِلْمُضْمُونِ وَالِاسْتِعْمَالِ الْعُرْفِيِّ لِلْجَمَلِ الدِّينِيَّةِ. لَكِنْ انْظُرْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، [4] فِي الْحَرَكَةِ الْمُسَمَّاةِ بَحْرَ الْإِيمَانِ Sea of Faith*، الَّتِي تُعَدُّ كِتَابَاتٌ دُونَ كَيُوبِت فِي ثَمَانِيَّاتِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ مَصْدَرٍ إِلَهَامِيٍّ، وَالَّتِي تُمَثِّلُ هَذَا الْمَذْهَبَ اللاهوتيَّ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ جَذَرِيَّةً. فَهِيَ تُؤَيِّدُ مُلَاحَقَةَ الْمُمَارَسَاتِ الَّتِي يَضْطَلِعُ بِهَا اضْطِلَاعًا نَمَطِيًّا الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَدَيِّنُونَ - الصَّلَاةُ، وَالذَّهَابُ إِلَى الْكَنِيسَةِ، وَمُحَاوَلَةُ تَلَبُّسِ مَعَايِيرِ أَخْلَاقِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ - لَكِنْ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ دِينِيٍّ⁽¹⁾. وَيَحْكُمُ الْمُتَتَقِصُونَ مِنْ شَأْنِ الْحَرَكَةِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ فَوْقَ الْإِلْحَادِ بِقَلِيلٍ مُقَدِّمًا عَلَى نَحْوِ مُضَلِّلٍ بِوَصْفِهِ اقْتِنَاعًا دِينِيًّا (Plantinga, 2000). أَمَّا الْمُنَاصِرُونَ لَهَا فَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ بِإِمْكَانِ الْمَرءِ الْحُصُولَ عَلَى نَحْوٍ مَشْرُوعٍ عَلَى مَنَافِعِ الْحَيَاةِ الدِّينِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْزَمَ اعْتِقَادَاتٍ خُرَافِيَّةً (Cupitt, 1984). وَبَعْدُ بَعْضُ أَعْضَاءِ الْإِتْحَادِ الْأَنْجَلِيكَانِيِّ النَّاشِطِينَ مِنْ مُؤَيِّدِي الْحَرَكَةِ. فَهَؤُلَاءِ الْمُتَعَاظِفُونَ مَعَ حَرَكَةِ بَحْرِ الْإِيمَانِ قَدْ يَظْهَرُونَ بِمَظْهَرِ الرَّافِضِ لِنَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ. لَكِنَّهُمْ، بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ، يُشَجِّعُونَ تَعْدِيلَ الْمَوَاقِفِ الدِّينِيَّةِ - مُوَاصَلَةَ الْإِنْشِغَالِ بِالْمُمَارَسَةِ وَالْخِطَابِ الدِّينِيِّينَ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ التِّزَامِ مَا يَتَصَوَّرُونَهُ 'أَسَاطِيرَ' وَكِيَانَاتٍ خَارِقَةً لِلطَّبِيعَةِ. فَمَا دَامَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَتَوَقَّعَ أَنْ يُقَرَّرُوا بِنَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْجَمَلَ الدِّينِيَّةَ (إِلَى حِينَ اسْتِمَالَةِ مُجْتَمَعِ الْمُؤْمِنِينَ) تَصِفُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً وَتُعَبِّرُ عُرْفِيًّا عَنْ اعْتِقَادَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَقَدْ يَصْعُبُ أَحْيَانًا أَنْ يُقَرَّرَ: أَنْظَرِيَّةُ تَعْدِيلِيَّةُ يُقَدِّمُ

* حَرَكَةُ بَحْرِ الْإِيمَانِ: حَرَكَةٌ هَدَفُهَا الْبَحْثُ فِي الْإِيمَانِ الدِّينِيِّ وَتَعَزِيزُهُ بِوَصْفِهِ خَلْقًا بَشَرِيًّا. أُسِّسَتْ عَامَ 1984 اسْتِجَابَةً لِكِتَابٍ لِدُون كَيُوبِت عَنْوَانُهُ (بَحْرُ الْإِيمَانِ) حَوْلَ إِلَى خَلْقَاتٍ تِلْكَازِيَّةٍ حَمَلَتْ الْعُنْوَانَ نَفْسَهُ. وَقَدْ اسْتَقْرَى كَيُوبِت فِي كِتَابِهِ وَفِي الْخَلْقَاتِ التِّلْكَازِيَّةِ التَّفْكِيرَ الْغُرْبِيَّ فِي الدِّينِ وَخَطَّطَ لِإِحْدَاثِ نَقْلَةٍ مِنَ الدِّينِ الْوَاقِعِيِّ التَّقْلِيدِيِّ إِلَى وَجْهَةٍ تَرَى أَنَّ الدِّينَ لَيْسَ سِوَى خَلْقٍ بَشَرِيٍّ. [الْمُتَرَجِّمُ]

(1) لَا تَوْجَدُ عِبَارَةً اعْتِقَادِيَّةً رَسْمِيَّةً يُتَوَقَّعُ أَنْ يَتَّفِقَ عَلَيْهَا أَعْضَاؤُهَا، وَأَعْتَقَدُ أَنَّ هَذَا مُنْسَجِمٌ مَعَ الْمَوْقِفِ الَّذِي أَبْدَاهُ دُون كَيُوبِت (1984) وَوُجْهَاتٍ نَظَرٍ كَثِيرٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَرَكَةِ.

الكاتب أم نظرية لاتعديلية؟ بيد أن التمييز أمر حاسم؛ إذ إن ميزات النظرية التعديلية تعتمد جزئياً على وجهة الاعتبار الميتافيزيقية التي تبعتها (الباعث، في هذه الحالة، هو أن الإيمان بموجودات خارقة للطبيعة لا يمكن الدفاع عنه). أما ميزات النظرية اللاتعديلية فيقومها بدرجة كبيرة الدليل اللغوي المتعلق بمعاني الجمل الدينية واستعمالها.

وتتخذ نظريات الموقف أشكالاً مختلفة وكانت قد تلقت دفاعاً عنها لعدة مساحات مختلفة من اللغة، ولا سيما علم الأخلاق (Blackburn, 1984؛ Gibbard, 1990)، والأحكام الذاتية على درجات اليقين (Schneider, 2010)، والعزوة الذاتية للحالات الذهنية (Logue, 1995)، وعلم الجمال (Todd, 2004)، واللغة الصيغية للضرورة والإمكان (Thomasson, 2007)، والصدق (Strawson, 1950). فما مدى الخيارات النظرية المتاحة لمنظر الموقف الديني؟ يمكن القول إنه توجد ثلاثة مذاهب رئيسة. فأما أكثر هذه المذاهب جذرية، وهو المذهب الذي سأسميه اللامعرفية *non-cognitivism*، فيرى أن الجمل الدينية لا تنقل حقائق (دينية أو غير دينية) ولا تعبّر عرقياً عن اعتقادات (دع عنك أن تكون اعتقادات دينية)؛ بل إنها، بدلاً من ذلك، لا تعبّر إلا عن حالات لامعرفية. على أنه إذا كانت اللامعرفية تشكل شكلاً من أشكال نظرية الموقف، لرفضها أطروحة القيمة الظاهرية للغة الدينية بكليتها، فإنها تقف على طرف نقيض في مدى من الخيارات النظرية. فثمة خياران آخران أكثر تواضعاً يقدمان طرائق لمخالفة نظرية القيمة الظاهرية تحظى بمقبولية أكبر بكثير. وسأدعو هذين الخيارين نظرية الموقف المعتدلة *moderate attitude theory* [5] والتعبيرية *expressivism*. فمنظرو الموقف المعتدلون يوافقون نظرية القيمة الظاهرية في أن الجمل الدينية تمثل حقائق دينية؛ ويوافقونها أيضاً في أن إثبات هذه الجمل يعبر عرقياً عن اعتقادات دينية. على أنهم يذهبون إلى أن هذا لا يستنفد كل إمكانات مضمونها؛ فالجمل الدينية تعبّر عرقياً أيضاً عن مواقف غير الاعتقاد.

وللوقوف على كيفية إمكان ذلك، من المفيد اقتباس المثال الآتي من سايمن بلاكبيرن Simon Blackburn*، إذ يقول:

إذا قلت إن شخصاً ما كراوت Kraut**، أو ثمل blotto، فقد أكون بذلك مُعَبِّراً عن موقفٍ احتقارٍ تُجاهَ الألمان، أو عن موقفٍ تَسَلٍّ ساخرٍ من السُّكر، بيد أنني كذلك أقول شيئاً ما صادقاً أو كاذباً بشأن الهوية الوطنية أو الرزانة... ولا ينبغي لك أن تستعمل هذين اللفظين ما لم تكن متعاطفاً أيضاً مع هذين الموقفين. بيد أنه سيكون مُخِطاً في كلتا الحالتين من يستدل على أن لا وصف مُقدِّماً من حقيقة أن ثمة موقفاً مُعَبِّراً عنه أيضاً. (1984, p. 169)

فقولنا: إن شخصاً ما ثمل، تمثيلي وتعبيري في الوقت نفسه؛ إذ يُعَبِّرُ عن إيمانٍ بالحقيقة المُمَثِّلَة (أنَّ الشخصَ مخمور) وكذلك عن موقفٍ لا اعتقادٍ (تسلُّ بحالة الشخص). فاللامعرفي المعتدل يصطنع حالة قابلة للمقارنة بشأن اللغة الدينية: فهي مُشابهةٌ للمساحات الأخرى للغة الوصفية بالقدر الذي تُمثِّلُ به جملها حقائق وتُستعمل للتعبير عن اعتقادات تتعلق بهذه الحقائق، لكنها مُخْتَلِفَةٌ عنها بالقدر الذي تكون به تعبيرية أيضاً عن مواقف لامعرفية.

وقد يكون ثمة سببٌ وجيهٌ لتساؤل مُنظري القيمة الظاهرية: أئمة نقطة خلافية أصيلة مع نظرية الموقف المعتدلة؟ ذلك بأن ما يبدو هو أن بإمكاننا

* سايمن بلاكبيرن (1944-...م). فيلسوف أكاديمي إنجليزي، معروف بكتاباته في ما بعد علم الأخلاق، إذ يدافع عن شبه الواقعية، وفي فلسفة اللغة، وقد استمال حديثاً جمهوراً عاماً غريباً لجهوده في إشاعة الفلسفة بين الناس. من مؤلفاته: (نشر الكلمة)؛ و(مقالات في شبه الواقعية)؛ و(معجم أوكسفورد للفلسفة). [المترجم]

** كلمة Kraut أُلحِقَتْ إلى اللغة الإنجليزية منذ عام 1918 فصاعداً بوصفها لفظاً انتقاصياً من الألماني، ولا سيما الجندي الألماني في أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد كان المعنى القديم لهذه الكلمة في اللغة الإنجليزية مُرادفاً لكلمة sauerkraut، وهي أكلة تقليدية في أوروبا الوسطى والشرقية. [المترجم]

استعمال آية دعوى وصفية ومعبّرة عن اعتقادٍ للتعبير أيضًا عن موقفٍ لامعرفي. فلنفترض أن سائق سيارة تركبها قد قاد قيادة سريعة خطيرة في شارع ضيق. فستقول للسائق بتوتر:

1. إنك تقود بسرعة فائقة.

فكل ما قد أخبرت به الجملة (1)، استنادًا إلى نظرية القيمة الظاهرية، هو أنك تقود بسرعة فائقة وإنك بقولك الجملة (1) إنما تُعبّر عن إيمانك بهذا المضمون. على أنك بقولك الجملة (1) تُوصل أيضًا الموقف اللامعرفي المفيد للذعر بشأن سرعة السيارة. لكن ما من شك في أننا لا نحتاج إلى نظرية موقفٍ للغة المتعلقة بقيادة السيارات. ويمكن القول على نحوٍ أعمّ إنه يبدو أن بإمكاننا من حيث المبدأ تخيل ظروفٍ لأية جملة إخبارية معطاة - وصفية أو غير وصفية - تُعبّر فيها عن حالةٍ لامعرفية. فإن كان ذلك هو كل ما يفتّحه حقًا مُنظرو الموقف المعتدلون، فسبدو النظرية عندئذٍ صادقةً صدقًا بديهيًا وستُحقق في تشخيص أي شيءٍ مُميز [6] في اللغة الدينية؛ إذ إنها لا تُخبرنا بأي شيءٍ عن اللغة الدينية مما لا تُخبرنا به كذلك عن لغة قيادة السيارات أو أية مساحةٍ أخرى للغة. على أن في هذا إغفالًا لمكوّنٍ حاسمٍ لنظرية الموقف. فالتعبير عن مواقفٍ لامعرفية يُنظر إليه على أنه مُرتبطٌ باستعمال الجملة الدينية بوصفه عرفًا لغويًا. فإذا كان قول الجملة (1) قد يُعبّر عن شعورٍ بالذعر، فإن مرّد ذلك إلى السياق الذي قيلت فيه (راكبٌ متوترٌ الأعصاب في سيارةٍ مُسرعةٍ) والأسلوب الذي قيلت على وفقه. وهذا يُشير إلى فرقٍ مهمٍّ بين الجملة (1) ومثالَي بلاكبيرن. إذ إن الألفاظ التي كلفظ 'ثمل' أو التعبيرات الازدرائية مُرتبطةٌ بالتعبير عن المواقف من الناس الذين تُوجّه إليهم في جميع الأحوال التي تُستعمل فيها. ويرى بلاكبيرن أن هذا، على ما يبدو، جزءٌ من معنى هذه الكلمات وليس شيئًا ما تُستعمل الكلمات، في أحوالٍ معينة، لتُلَمّع إليه أو لتُوصّل. وبالضد من ذلك، لا تُعبّر الجملة (1) عن الذعر في جميع الأحوال التي تُستعمل فيها - مثال ذلك أن يقولها بهدوءٍ مُدربٌ قيادة السيارات

لِمُتَعَلِّمٍ يَتَجَاوَزُ قَلِيلًا حُدُودَ السُّرْعَةِ الْمَسْمُوحِ بِهَا. وَيَرَى مُنْظَرُو المَوْقِفِ الْمُعْتَدِلُونَ أَنَّ التَّعْبِيرَ عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ لَيْسَ سِمَةً عَارِضَةً مُعْتَمَدَةً عَلَى السِّيَاقِ تُمَيِّزُ اسْتِعْمَالَ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ بَلْ إِنَّهُ كَامِنٌ فِي مَعْنَاهَا مَعَ مَضْمُونِهَا التَّمثِيلِيِّ. وَتَجِدُ نَظَرِيَّةَ المَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ بَعْضَ مَنْ يُوَازِرُهَا فِي حَقْلِ عِلْمِ الْأَخْلَاقِ (Copp, 2001) لَكِنَّهَا لَمْ تَلَقَ بَعْدُ مَنْ يُدَافِعُ عَنْهَا فِي حَقْلِ فِلْسَفَةِ الدِّينِ.

أَمَّا النُّسخَةُ التَّعْبِيرِيَّةُ لِنَظَرِيَّةِ المَوْقِفِ فَتَرَى أَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ تُعَبَّرُ عُرْفِيًّا عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ وَأَنَّهَا فِي حَالَاتٍ كَثِيرَةٍ تُعَبَّرُ عَنْ اعْتِقَادَاتٍ أَيْضًا. عَلَى أَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ لَيْسَ لَهَا مَضْمُونٌ دِينِيٌّ، وَأَنَّ الِاعْتِقَادَاتِ الَّتِي تُعَبَّرُ عَنْهَا لَيْسَتْ اعْتِقَادَاتٍ دِينِيَّةً. وَلِتَقَفَ عَلَى كَيْفِيَّةِ إِمْكَانِ ذَلِكَ، تَحْيَلْ نُسْخَةً هَزْلِيَّةً مِنَ التَّعْبِيرِيَّةِ لِلتَّسْلِيَّةِ. فَالتَّعْبِيرِيَّةُ الهَزْلِيَّةُ هِيَ النُّظَرِيَّةُ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْجُمْلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَا هُوَ هَزْلِيٌّ - أَيْ الْجُمْلَ الَّتِي يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الْمَحْمُولُ 'هَزْلِيٌّ' أَوِ الْمَحْمُولَاتُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْهَزْلِيَّةِ - لَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ تَتَعَلَّقُ بِمَا هُوَ هَزْلِيٌّ بَلْ تُعَبَّرُ عُرْفِيًّا عَنْ تَسَلُّ بِالمَوْضُوعِ الَّذِي يُوجَّهُ إِلَيْهِ الْمَحْمُولُ. مِثَالُ ذَلِكَ الْجُمْلَةُ الْآتِيَّةُ:

2. إِنَّ تَمَثِيلَ رِوَانِ أَتْكِنْسِنِ Rowan Atkinson* فِي حَفْلِ افْتِتَاحِ دَوْرَةِ الْأَلْعَابِ الْأُولَمْبِيَّةِ فِي لَنْدَنَ كَانَ هَزْلِيًّا.

فَالتَّعْبِيرِيُّونَ الهَزْلِيُّونَ يَرَوْنَ أَنَّ لِهَذِهِ الْجُمْلَةَ مَعْنَى تَعْبِيرِيًّا، يُمَكِّنُ أَنْ نُقَدِّمَهُ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

3. هَا! (رِوَانِ أَتْكِنْسِنِ يُمَثِّلُ فِي حَفْلِ افْتِتَاحِ دَوْرَةِ الْأَلْعَابِ الْأُولَمْبِيَّةِ فِي لَنْدَنَ). [7]

* رِوَانِ سِبَاسْتِيَانِ أَتْكِنْسِنِ (1955-...م). مُمَثِّلٌ، وَهَزْلِيٌّ، وَكَاتِبُ نُصُوصِ سِينِمَائِيَّةٍ إِنْجِلِيزِيَّةٍ. أَكْثَرُ مَا عُرِفَ بِهِ أَدَاؤُهُ دَوْرَ السَّيِّدِ بِيْنِ Bean. [المُتَرْجِم]

حَيْثُ تَرْمِزُ لَفْظَةُ 'هَا!' إِلَى مَوْقِفٍ تَسْلُ ثُجَاهَ الْمَضمُونِ الْمَحْصُورِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ. وَيُلْحَظُ هُنَا بِخَاصَّةٍ أَنَّ الْمَحْمُولَ 'هَزْلِيٍّ' يَخْتَفِي فِي التَّأْوِيلِ التَّعْبِيرِيِّ لِلْجُمْلَةِ (2) بِحَيْثُ إِنَّ الْجُمْلَةَ لَا تَعَزُو صِفَةً أَصِيلَةً إِلَى تَمَثُّلِ رِوَانٍ أَتَكِنْسَن. فَالتَّعْبِيرِيُّونَ الْهَزْلِيُّونَ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَا هُوَ هَزْلِيٌّ مُرْتَبِطَةٌ عُرْفِيًّا بِالتَّعْبِيرِ عَنْ مَوَاقِفَ وَأَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعْتِقَادَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَا هُوَ هَزْلِيٌّ. فَالْكَلَامُ الْهَزْلِيُّ، عِنْدَ التَّعْبِيرِيِّينَ، لَا يُمَيِّزُ صِفَةً أَصِيلَةً لِلْأَشْيَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُ مَرَدَّ التَّعْبِيرِيَّةِ إِلَى اللَّامَعْرِفِيَّةِ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ (2) تُعَبِّرُ أَيْضًا عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الصَّادِقَةِ:

4. رِوَانٍ أَتَكِنْسَن مَثَلًا فِي حَفْلِ افْتِتَاحِ دَوْرَةِ الْأَلْعَابِ الْأُولَمِپِيَّةِ فِي لَنْدَن.

وَالشَّخْصُ الَّذِي يَقُولُ الْجُمْلَةَ (2) بِصِدْقٍ يَعْتَقِدُ الْجُمْلَةَ (4) وَيَقُولُهَا. فَالتَّعْبِيرِيَّةُ تَسْمَحُ إِذْنًا لِلْجُمْلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَا هُوَ هَزْلِيٌّ بِأَن يَكُونَ لَهَا مَضمُونٌ تَمَثُّلِيٌّ يَعْتَقِدُهُ الْمُتَكَلِّمُ أَيْضًا، عَلَى أَلَّا يُعَبِّرُ مَا يُقَالُ عَنْ قَضِيَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَا هُوَ هَزْلِيٌّ. عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ حَالَاتٍ كَالْحَالَةِ الْآتِيَةِ:

5. كَانَ هَذَا هَزْلِيًّا.

فَالتَّعْبِيرِيُّونَ يُؤَوِّلُونَ الْجُمْلَةَ (5) عَلَى أَنَّهَا تُعَبِّرُ عَنْ مَوْقِفٍ لَامَعْرِفِيٍّ فَقَط:

6. هَا! (ذَلِكَ الشَّيْءُ).

فَلَيْسَتْ ثَمَّةَ قَضِيَّةٍ تَامَّةٍ تُعَبِّرُ عَنْهَا الْجُمْلَةُ (5) عَلَى وَفْقِ تَأْوِيلِ التَّعْبِيرِيِّينَ لِمَعْنَاهَا. وَيَرَى التَّعْبِيرِيُّونَ الْهَزْلِيُّونَ أَنَّ قَوْلَ الْجُمْلَةِ (5) لَا يُعَبِّرُ عُرْفِيًّا عَنْ اعْتِقَادٍ، بَلْ يُعَبِّرُ عَنْ مَوْقِفٍ تَسْلُ فَقَط.

وَإِذَا مَا عُدْنَا إِلَى مَذْهَبِ التَّعْبِيرِيِّينَ الدِّينِيِّينَ، أَمْكَنَّا أَنْ نَرَى مِنْ خِلَالِ الْمِثَالِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ التَّعْبِيرِيَّةِ بِشَأْنِ الْهَزْلِيَّةِ أَنَّهُ سَتَكُونُ لَدَيْنَا قِسْمَةٌ مُشَابِهَةٌ بَيْنَ الْجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي تَنْقُلُ أَيْضًا حَقَائِقَ لَادِينِيَّةً وَالَّتِي لَا تَنْقُلُهَا. إِذْ يُسَلِّمُ التَّعْبِيرِيُّونَ الدِّينِيُّونَ

بأنَّ جُمَلَ الصَّنِفِ الأوَّلِ قَدْ تُعَبَّرُ عَنْ اعتِقَادَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِقَضَايَا (لَادِينِيَّةٍ) وَتُعَبَّرُ أَيْضًا عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ، فِي حِينٍ أَنَّ جُمَلَ الصَّنِفِ الثَّانِي تُؤَوَّلُ عَلَى أَنَّهَا تَعْبِيرِيَّةٌ خَالِصَةٌ. فَالتَّعْبِيرِيُّونَ بِذَلِكَ يُسَلِّمُونَ بِأَنَّ اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ قَدْ تَصِفُ حَقَائِقَ لَادِينِيَّةً وَأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعتِقَادَاتٍ لَادِينِيَّةٍ؛ عَلَى أَنَّ هَذَا يَنْسَجِمُ مَعَ مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجُمَلَ الدِّينِيَّةَ لَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً وَأَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعتِقَادَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِحَقَائِقَ دِينِيَّةٍ. ثُمَّ إِنَّ تَسْلِيمَهُمْ هَذَا لَا مَقَرَّ مِنْهُ عَلَى مَا يَبْدُو. إِذْ لَا يَبْدُو أَنَّ نَمَّةَ [8] تَأْوِيلًا مَقْبُولًا لِلْجُمْلَةِ (7)، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يَنْفِي كَوْنَهَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ مَوْصُوفَةً فِي الْجُمْلَتَيْنِ (8) وَ(9):

7. ابْتَلَى اللَّهُ مِصْرَ بَعَشْرِ آفَاتٍ لِإِقْنَاعِ فِرْعَوْنَ بِعِتْقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ.

8. عَانَتْ مِصْرُ عَشْرَ آفَاتٍ.

9. أَبْقَى فِرْعَوْنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْعُبُودِيَّةِ.

فَالْأَمِثْلَةُ الَّتِي عَلَى هَذِهِ الشَّكْلِ تَصْعُبُ عَلَيْنَا رُؤْيَا الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهَا اللَّامَعْرِفِيَّةُ، الَّتِي تُنْكِرُ كَوْنَ الْجُمَلَ الدِّينِيَّةِ تُعَبَّرُ عُرْفِيًّا عَنْ أَيِّ اعتِقَادٍ، مَذْهَبًا يُمَكِّنُ الدِّفَاعَ عَنْهُ تِلْقَائِيًّا.

وَبُوسَعِنَا رُؤْيَا الْخِيَارَاتِ الرَّئِيسَةِ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

نَظَرِيَّةُ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ. الْجُمَلَ الدِّينِيَّةُ تُمَثِّلُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً وَتُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعتِقَادَاتٍ تَنْطَوِي عَلَيْهَا هَذِهِ الْحَقَائِقُ.

اللَّامَعْرِفِيَّةُ. الْجُمَلَ الدِّينِيَّةُ لَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً وَلَا تُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعتِقَادَاتٍ؛ إِنَّهَا تُعَبَّرُ عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ.

التَّعْبِيرِيَّةُ. الْجُمَلَ الدِّينِيَّةُ لَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً لَكِنَّهَا تُعَبَّرُ عُرْفِيًّا عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ؛ وَبِقَدْرِ مَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ لَادِينِيَّةً (إِنْ كَانَتْ تُمَثِّلُ آيَةً حَقَائِقَ مُطْلَقًا)، يُمَكِّنُ اسْتِعْمَالَهَا عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعتِقَادٍ يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْحَقَائِقِ (اللَّادِينِيَّةِ).

نَظَرِيَّةُ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ. الْجُمَلَ الدِّينِيَّةُ تُمَثِّلُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً وَتُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعتِقَادٍ يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْحَقَائِقِ وَتُعَبَّرُ عُرْفِيًّا عَنْ حَالَاتٍ لَامَعْرِفِيَّةٍ.

وبسبب المشكلة المذكورة آنفاً المقترنة بالوجهة اللامعرفية، سينصرف تقويمي إلى نسختي نظرية الموقف التعبيرية والمعتدلة بوصفهما منافستين لنظرية القيمة الظاهرية.

ولم تُنصف المعالجات المعاصرة للغة الدينية نظريات الموقف على الدوام. فمن التصورات المخطئة المتعلقة بنظريات الموقف: أن نظريات الموقف ظاهرة حديثة وأنها بخاصة نتيجة للنظريات التحقيقية للمعنى التي طوّرها مناطق الوضعية في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته؛ وأنها تؤيد حُجج فلسفية ولا دينية (بل مضادة للدين) خالصة؛ وأن دوافع نظريات الموقف غريبة على التقاليد الدينية وأنها لا تنبثق على نحو طبيعي من أية اعتبارات دينية؛ وأن معارضة نظرية القيمة الظاهرية تتخذ شكل الذهاب إلى أن الجمل الدينية لا تمثل حقائق (أو أنها تفتقر إلى مضمون قضيوي) وأنها لا تستعمل للتعبير عن اعتقادات دينية. [9]

وفي الآتي بعض التعليقات الأنموذجية. إذ يقول ج.ل. ماكي J.L.

: *Mackie

إن السبب الرئيس الذي يقف وراء تصور أن اللغة الدينية لا يمكن أن تكون ذات معنى حرفي هو أن بعض الفلاسفة - ولا سيما مناطق الوضعية - كانوا قد تبّنوا نظرية تحقيقية قوية للمعنى... بيد أن نظرية المعنى هذه هي نفسها غير مقبولة بدرجة كبيرة. (1982, p. 2)

• جون إزلي ماكي (1917-1981م). فيلسوف أسترالي. كانت له إسهامات كبيرة في فلسفة الدين، والميتافيزيقا، وفلسفة اللغة. أكثر ما عُرف به آراؤه في ما بعد الأخلاق، ولا سيما دفاعه عن الشككية الأخلاقية. ألف ستة كتب، يبدأ أشهرها (الأخلاق: اختراع الصواب والخطأ) بعبارة جريئة هي: 'لا وجود لقيم موضوعية'، ثم ينص على أن الأخلاق، بسبب ذلك، يجب اختراعها لا اكتشافها. وهو معروف بدفاعه الشديد عن الإلحاد، وبذهابه إلى أن مشكلة الشر تجعل الأديان التوحيدية الرئيسة مما يتعدّر الدفاع عنه. من مؤلفاته الأخرى: (نظرية هيوم الأخلاقية)، و(معجزة التالبي: الحُجج المؤيدة والمضادة لوجود الله). [المترجم]

وَيَلَحَظُ رِتشارد سوينبيرن Richard Swinburne* أيضًا الدوافع الحديثة
واللادينية لمعارضة نظرية القيمة الظاهرية، فيقول:

عَمَدَ بَعْضُ كُتَابِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، مِنْ ر.ب. بَرِيثُونْتِ إِلَى فِتغنشتاين
Wittgenstein** ود.ز. فِيلِس D.Z. Phillips***، إِلَى إِنْكَارِ كَوْنِ 'التَّقْرِيرَاتِ'
اللاهوتية تُنْشِئُ آيَةً إِفَادَاتٍ، أَوْ دَعَاوَى بِشَأْنِ الْكِيفِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا
الْأَشْيَاءُ. فَإِذَا مَا عُدَّ هَذَا بَيَانًا لِمَا اسْتَعْمَلَهُ فَعَلِيًّا الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَدَيِّنُونَ مِنْ
تَقْرِيرَاتٍ كَهَذِهِ عَلَى مَدَى الْأَعْوَامِ الْأَلْفِينَ الْمُنْصَرِمَةِ، فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ
خَطَأً. فَجَمَلُ الْعَقَائِدِ تُنْشِئُ إِفَادَاتٍ. (1993, p. 88)

وَيُقَدِّمُ أُولسْتِن Alston (2005)****، وَوَيْن Wynn (1995)*****،

* رِتشارد سوينبيرن (1934-...م). فِيلِسُوفُ إِنْجِلِيزِيٍّ، وَأَسَاتُذُ الْفَلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ أوكسفورد. يُعَدُّ مِنْ
أَهَمِّ فَلَاسِفَةِ الدِّينِ الْمُعَاصِرِينَ فِي إِنْجِلْتَرَا فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ. لَهُ إِسْهَامَاتٌ فَعَالَةٌ فِي مَجَالِ فَلَسَفَةِ
الدِّينِ الْمَسِيحِيِّ وَلَا سِيَّامَا فَلَسَفَةِ الْلاهُوتِ، وَلَعَلَّ أَهَمَّ إِنْجَازَاتِهِ الْفَلَسَفِيَّةِ الصِّيَاغَةُ الْمُحْكَمَةُ
لِلْبَرَاهِينِ الَّتِي قَدَّمَهَا عَلَى وُجُودِ اللَّهِ؛ إِذْ قَدَّمَ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ الْأَدْلَةَ الْكَافِيَّةَ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ كَوُجُودِ
الْكُونِ وَنِظَامِهِ، وَقَدَّمَ مِنْ ثَمَّ نَظْرِيَّةَ كَامِلَةٍ لِمَفْهُومِ الْإِلَهِيَّةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (مَفْهُومُ الْمُعْجِزَةِ)؛
(وُجُودُ اللَّهِ)؛ (وَالْوَحْيُ: مِنْ الْاسْتِعَارَةِ إِلَى الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ). [الْمُتَرْجِمُ]

** لودفيغ فِتغنشتاين (1889-1951م). فِيلِسُوفُ نَمَسَاوِيٍّ. يُعَدُّ مِنْ أَكْبَرِ فَلَاسِفَةِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ.
حَظِيَ بِالتَّقْدِيرِ بِسَبَبِ كِتَابَتِهِ (رِسَالَةُ مَنْطِقِيَّةِ فِلْسَفِيَّةٍ)، وَ(بُحُوثُ فِلْسَفِيَّةٍ). اِهْتَمَّ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ
بِأَسْسِ الْمَنْطِقِ، وَالْفَلَسَفَةِ، وَالرِّيَاضِيَّاتِ، وَفَلَسَفَةِ الدَّهْنِ، وَفَلَسَفَةِ اللُّغَةِ. [الْمُتَرْجِمُ]

*** دِيوِي زِيْفَانِيَا فِيلِس (1934-2006م). فِيلِسُوفُ وَيلِزِيٍّ. كَانَ مُنَاصِرًا أَسَاسِيًّا لِفَلَسَفَةِ الدِّينِ
الْفِتغنشتاينيَّةِ. بَلَّغَتْ مَسِيرَتُهُ الْأَكَادِمِيَّةُ نَحْوَ خَمْسَةِ عُقُودٍ، وَقَبْلَ وَفَاتِهِ كَانَ أَسَاتُذَ فَلَسَفَةِ الدِّينِ
فِي جَامِعَةِ كَلِيرْمونت بِكَاليفورنيا، وَأَسَاتُذَ الْفَلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ سَوَانِزِي. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الاعْتِقَادُ،
والتَّغْيِيرُ، وَأَشْكَالُ الْحَيَاةِ)؛ (الْمَوْتُ وَالْخُلُودُ)؛ (الْإِيمَانُ وَالبَحْثُ الْفَلْسَفِيُّ). [الْمُتَرْجِمُ]

**** وِلِيمُ بَيْنِ أُولسْتِن (1921-2009م). فِيلِسُوفُ أَمْرِيكِيٍّ. كَانَتْ لَهُ إِسْهَامَاتٌ مُهِمَّةٌ فِي فَلَسَفَةِ
اللُّغَةِ، وَنَظْرِيَّةِ الْمَعْرِفَةِ، وَالْفَلَسَفَةِ الْمَسِيحِيَّةِ. مِنْ آثَارِهِ: (نَظَرُ وَاقِعِيٍّ لِلصُّدُقِ)؛ (وَالطَّبِيعَةُ
الْإِلَهِيَّةُ وَاللُّغَةُ الْبَشَرِيَّةُ: مَقَالَاتٌ فِي الْلاهُوتِ الْفَلْسَفِيِّ)؛ (وَالْفَلَسَفَةُ اللُّغَةُ). [الْمُتَرْجِمُ]

***** مَارْكُ وِين. مُحَاضِرٌ فِي مَدْرَسَةِ الدِّينِ وَالْفَلَسَفَةِ فِي مُجَمِّعِ بَرِسِينِ بِالْجَامِعَةِ الْكَاثُولِيكِيَّةِ
الْأُسْتَرَالِيَّةِ. دَرَسَ فِي جَامِعَةِ أوكسفورد مِنْ عَامِ 1982 إِلَى عَامِ 1986 وَمِنْ عَامِ 1987 إِلَى
عَامِ 1991، ثُمَّ دَرَسَ فِلْسَفَةَ الدِّينِ فِي كَلْبِيَّةِ كِنْغِز كُولِجِ فِي لَنْدَنَ مِنْ عَامِ 1991 إِلَى عَامِ
1993. تَشْمَلُ اِهْتِمَامَاتُهُ فِلْسَفَةَ الدِّينِ، وَالْلاهُوتِ الْفَلْسَفِيِّ، وَفِلْسَفَةَ الْحَيَاةِ الرُّوحِيَّةِ، =

وآخرون، تقويمات تاريخية مشابهة. ويذهب بيتر فان إنواغن Peter van Inwagen* إلى أن مخالفة نظرية القيمة الظاهرية هي في حقيقتها وجهة إلحادية تتزيا بزي الوجهة الدينية، فيقول:

مُنذُ زَمَنٍ لَيْسَ بِالْبَعِيدِ جَدًّا، وَالزَّمَنُ يُقَاسُ فِي تَارِيخِ الْفِكْرِ، كَانَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ بِحُطْلٍ أَنْ يُعَدَّ سِمْثٌ فِ يَعْني، وَكَانَ الْجَمِيعُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَعْنِي، أَنَّ سِمْثًا لَيْسَ فِ... وَمُنذُ زَمَنٍ لَيْسَ بِالْبَعِيدِ كَانَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَهُ الصِّفَاتُ الْآتِيَّةُ: 'الْوُجُودُ الذَّاتِي، وَالْقَدَاسَةُ، وَكُلِّيَّةُ الْقُدْرَةِ، وَكُلِّيَّةُ الْعِلْمِ، وَالْعِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَالْمَحَبَّةُ، وَالْوَحْيُ الذَّاتِي، يَفْخَرُ بِوَصْفِ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ مُلْحِدٌ. (2006, p. 156)

وقد قدّم الفكرة نفسها بلانتينا Plantinga (2000)**. ويزيد فان إنواغن على ذلك قوله إنه قبل عام 1900 كان من شأن الفلاسفة واللاهوتيين اليهود، والمسيحيين، والمسلمين، أن يقرّوا بأن بعض هذه الصفات في أقل تقدير أو كلها صفات أساسية لله.

وسنرى في الفصول الثلاثة اللاحقة أن الافتراضات التاريخية في هذه الدعاوى قد أسيء وضعها. فثمة تقليد معارض لنظرية القيمة الظاهرية يمتد إلى قرون خلت. ثم إنه كان قبل القرن العشرين موجودا في داخل التقاليد الدينية وكان يدافع عنه لاهوتيون أساسيون. والافتراضات المتعلقة بدوافع نظريات

= والفلسفة واللاهوت الوسيطيين. من مؤلفاته: (تجديد الحواس: دراسة فلسفة الحياة الروحية ولاهوتها)؛ والإيمان والمكان: مقالة في الإستمولوجيا الدينية المجسدة؛ واللّه والصّلاخ: منظور لاهوتي طبيعي. [المترجم]

• بيتر فان إنواغن (1942-...م). فيلسوف تحليلي أمريكي، وأستاذ الفلسفة في جامعة نوتردام. يُعدّ من الشخصيات الأساسية حاليًا في الميتافيزيقا، وفلسفة الدين، وفلسفة الحركة. من مؤلفاته: (التفكير في الإرادة الحرة)؛ و(مشكلة الشر)؛ و(الميتافيزيقا). [المترجم]

** ألفن كارل بلانتينا (1932-...م). فيلسوف تحليلي أمريكي مشهور. مجالات اهتمامه هي المنطق، والتسوية، وفلسفة الدين، ونظرية المعرفة. من مؤلفاته: (طبيعة الضرورة)؛ و(اللّه، والحرية، والشر)؛ والإيمان والعقلانية: العقل والإيمان باللّه. [المترجم]

الموقف هي أيضا قد أسيء وضعها. إذ إن بعض نظريات الموقف قد قُدمت لأسباب فلسفية خالصة. على أن قصد كل من اللاهوتيين الأبوفاتيكيين [10] وجورج باركلي كان يتجه صوب تطوير مواقف تنسجم مع اللاهوت المسيحي. إذ أراد باركلي من نظريته الموقفية أن تقدم استجابة فعالة للنزعة الشككية scepticism بشأن وضوح العقيدة الدينية، وأن تفسر كذلك ما للإيمان المسيحي من طبيعة تحفيزية تغييرية للحياة. أما اللاهوتيون الأبوفاتيكيون فيقترحون شكلا لنظرية الموقف تكون به طريقة لفهم كيفية إمكان التكلم باللغة الدينية أن يقود البشرية إلى علاقة وثيقة بالله. صحيح أن بريثويت كان قد أثر فيه أ.ج. آير، الذي لا شك في أنه لم يكن متعاطفا مع الاعتقاد الديني. على أن هدف بريثويت الشخصي كان أن ينتقي ما يراه موقفا من حجج مناطق الوضعية وأن يبين كيفية إمكان أن تلبي اللغة الدينية معايير المعنى الحقيقية الظاهرة الصرامة التي اقترحوها وبذلك لا تكون ثمّة عقبة تقف في طريق استعمالها. ومما يجدر ذكره أخيرا أنه ما من أحد من المنظرين الموقفيين الذين تناولهم يتبنى نظرية جذرية وغير معقولة كاللامعرفية.

فالمعالجات الحديثة للغة الدينية لم تكن متحسّسة لمدى الخيارات النظرية المتاحة للمنظرين الموقفيين ولا لجذوره التاريخية. ويلحظ أن أكثر أشكال نظرية الموقف واعدية، أي النسخة المعتدلة، قد أغفلت. وسرى في الفصلين 5 و6 أن هناك الكثير مما يمكن قوله عن نظرية تفعل دور التعبير العرفي عن المواقف اللامعرفية في تأويل الجمل الدينية في الوقت الذي تبقى فيه منسجمة مع بدائه القيمة الظاهرية التي تُفيد أن الجمل الدينية تمثل حقائق دينية وتعبّر عن اعتقادات.

بعض الأوليات

قبل الخوض في المهاد التاريخي لنظرية الموقف، علينا أن نذكر مطلبين عامين ينبغي لأطروحة لنظرية موقف مقنعة أن تلبيهما، ما دُنا سنلتفت إليهما مرة أخرى في التقويم اللاحق لمختلف نظريات الموقف.

أما المَطْلَبُ الأوَّل، فهو أَنَّهُ يُحْتَاجُ إلى أُطْرُوحَةٍ إيجابية *positive account* للمواقف اللامعرفية التي يُعَبَّرُ عنها بِاستعمالِ الجُمْلِ الدينية. فالمَطْلُوبُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ المَوْقِفِيِّينَ أَنْ يَضَعُوا تَحْلِيلًا، مُشَابِهًا لِلتَّحْلِيلِ الَّذِي وُضِعَ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ الهَزْلِيَّةِ، وَمُحَدِّدًا لِلْمَوَاقِفِ الدِّينِيَّةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا. وَيُلَحَظُ أَنَّ إِيْجَادَ أُطْرُوحَةٍ إيجابية يُمَثِّلُ لِمُنْظَرِي المَوْقِفِ الدِّينِيِّ تَحْدِيًا أَصْعَبَ مِنَ التَّحْدِي الَّذِي تُمَثِّلُهُ المِهْمَةُ المُمَاثِلَةُ لِلتَّعْبِيرِيِّينَ الأخْلَاقِيِّينَ. إِذْ تُفِيدُ النُّسخَةُ الأَنُمُودَجِيَّةُ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ الأخْلَاقِيَّةِ أَنَّ مَا يُمَيِّزُ اللُّغَةَ الأخْلَاقِيَّةَ هُوَ عَزْوُهَا 'الحَسَنُ' أَوْ 'السُّوءُ' أَوْ مَا لَهُ صِلَةٌ بِذَلِكَ مِنَ المَحْمُولَاتِ التَّقْوِيمِيَّةِ الأخْلَاقِيَّةِ إِلَى الأَفْعَالِ والأَحْدَاثِ. فَمَا دَامَتِ الجُمْلُ الأخْلَاقِيَّةُ تَنْطَوِي بِذَلِكَ عَلَى تَقْوِيمٍ إيجابيٍّ أَوْ سَلْبِيٍّ كَامِنٍ فِيهَا، فَإِنَّ لِلتَّعْبِيرِيِّينَ أُطْرُوحَةً إيجابيةً مُعَدَّةً سَلَفًا بِشَأْنِ [11] المَوَاقِفِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا: فَالجُمْلُ الأخْلَاقِيَّةُ تُعَبَّرُ عُرفِيًّا عَنِ القَبُولِ أَوْ عَدَمِ القَبُولِ لِإِفْعَالٍ أَوْ حَدَثٍ يُعْزَى إِلَيْهِ المَحْمُولُ الأخْلَاقِيُّ المَعْنِي (Blackburn, 1984). وَالتَّحْلِيلُ المُنَاطَرُ مُبَاشِرٌ أَيْضًا. فَالجُمْلَةُ (10) يُمَكِّنُ تَأْوِيلَهَا بِالجُمْلَةِ (11):

10. الكَذِبُ خَطَأٌ.

11. ب! B! (الكَذِبُ)

إِذْ يُعَبَّرُ 'ب! B!' عَنِ عَدَمِ قَبُولِ (أَوْ بُو-هُو! boo-hoo!) لِلْكَذِبِ. وَبِالضُّدِّ مِنَ ذَلِكَ، لَا تَقْسِمُ الأَخْبَارُ الدِّينِيَّةُ قِسْمَةً مُحْكَمَةً عَلَى صِنْفَيْنِ مَا يُمَكِّنُ رِبْطَهُ بِالتَّعْبِيرِ عَنِ القَبُولِ أَوْ عَدَمِ القَبُولِ. إِذْ إِنَّ الكَثِيرَ مِنَ الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ لَا تَتَضَمَّنُ أَيَّ مَحْمُولٍ مِيعَارِيٍّ وَاضِحٍ؛ وَبَعْضُهَا لَا يَبْدُو أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ مَحْمُولَاتٍ دِينِيَّةَ البَتَّةِ، كَقَوْلِنَا:

12. اللهُ خَلَقَ العَالَمَ.

لِذَلِكَ يَحْتَاجُ الْمُنْظَرُونَ المَوْقِفِيُّونَ إلى إِيْجَادِ أُطْرُوحَةٍ إيجابيةٍ مُمَيَّزَةٍ لِلْمَوَاقِفِ اللامعرفيةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِاستعمالِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ.

ومن مزايا نظرية القيمة الظاهرية قدرتها على تفسير السمات التركيبية والدلالية المعقدة والمنظمة للغة الدينية. مثال ذلك أن الجمل الدينية يمكن نفيها، وجعلها جملاً شرطية، وتأليفها حجباً منطقيّة، وما إلى ذلك. ويمكننا، مستهدين نظرية القيمة الظاهرية، أن نبيّن، على سبيل المثال، سبب عدم إمكان أن تكون الجملتان (12) ومنفيّتها كلتاها صادقتين: فهما تمثّلان حقيقتين غير منسجمتين. ويمكننا كذلك أن نبيّن السبب الذي من أجله لا ينبغي للمرء أن يصدق الجملتين (12) ومنفيّتها معاً: فهما اعتقادان لهما مضمونان غير منسجمين ولا يمكن أن يصدقاً معاً. وبالصّد من ذلك، لا تظهر الحالات اللامعرفية بمظهر عدم الانسجام. مثال ذلك أنني قد تكون لَدَيَّ رَغْبَتَانِ مُتَضَادَّتَانِ - كالرغبة في تناول الكثير من الطعام والرغبة في المحافظة على رشاقتي - وفي الوقت الذي قد يصعب فيه إرضاء كلتا الرغبتين، لا يعدّ وجودهما معاً حالة عدم انسجام. لكن إن كانت التعبيرية على حق، فلم يجب على المرء إذن ألا يتفق مع الجملتين (12) ومنفيّتها معاً؟ ذلك بأن فعل ذلك لا يؤدي إلى أيّ خللٍ منطقيّ. فلا بدّ أن يبيّن المنظرون الموقفيون (ولا سيما التعبيريون) سبب ظهور اللغة الدينية بمظهر يعرض انتظاماً منطقيّاً.

فالمسألتان المتقدّمتان - أي الأطروحة الإيجابية ومنطق اللغة الدينية -
تمثّلان تحدّيين لا بدّ أن يكون أيّ شكلٍ مقنعٍ لنظرية الموقف قادراً على
الاستجابة لهما. [12]

الأبوفاتيكية

في الفكر المسيحي تقليد كان له الحضور الأبرز في المسيحية المبكرة وظل كذلك حتى العصر الوسيط المتأخر، وهو يشدد على تعذر معرفة الله تصويرياً ومعرفياً. ويدعى هذا التقليد أحياناً اللاهوت 'الصوفي' mystical أو 'الأبوفاتيكي'، بإزاء المقاربة 'الكاتافاتيكية' cataphatic* المهيمنة، وهو - أو في أقل تقدير أحد تفرعاته المؤثرة - يقدم أطروحة بشأن اللغة الدينية تختلف عن نظرية القيمة الظاهرية. فاللاهوت الأبوفاتيكي، أو 'الأبوفاتيكية'، قليلاً ما يلتفت إليه في فلسفة الدين التحليلية وعادة ما يكون ذلك من طريق 'اللاهوت السلبي' negative theology أو 'طريقة السلب' via negativa، وهو منهج استخدمه بعض اللاهوتيين الأبوفاتيكيين من أجل الوصول إلى صلة أوثق بالله من خلال رفض محاولات نسبة صفات إلى الله. وقد لقي اللاهوت الأبوفاتيكي اهتماماً أكبر بكثير لدى فلاسفة الدين الأوربيين، ولا سيما جاك دريدا Jaques Derrida** وجان-

- اللاهوت الكاتافاتيكي أو التأكيدي أو الظاهر أو الإيجابي: هو اللاهوت الذي يستعمل ألفاظاً إيجابية لوصف الله أو الإحالة عليه، على النقيض من الألفاظ السلبية التي يستعملها اللاهوت الأبوفاتيكي apophatic للإحالة على ما يُعتقد أن الله ليس كذلك. [المترجم]
- جاك دريدا (1930-2004م). فيلسوف فرنسي ولد في الجزائر. أكثر ما عُرف به تطويره لشكل من أشكال التحليل السيميوطيقي سمي بـ (التفكيك)، وهو الذي أخضعه للنقاش في نصوص له كثيرة. يُعد من أهم الشخصيات التي ارتبط اسمها بما بعد النيوية وفلسفة ما =

لوك ماريون Jean-Luc Marion*. على أَنَّهُمْ، لأسبابٍ سَنَذْكُرُهَا قَرِيبًا، يَنْتَهُونَ إِلَى تَأْوِيلِ أَبوفاتيكي لِلخِطَابِ الدِّينِيِّ لَا لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ. لِذَلِكَ، سَيَكُونُ ثَمَّةُ إِنْعَامٍ نَظَرٍ أَكْبَرَ فِي قِرَاءَتِهِمْ لِللاهوتِ الأَبوفاتيكيِّ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.

وعَادَةً مَا يَلْبِغُ الْبَحْثُ التَّأْرِيخِيُّ وَاللاهوتِيُّ الْحَدِيثُ فِي اللاهوتِ الأَبوفاتيكيِّ إِلَى أَنْ يَجْمَعَ اللاهوتِيُّونَ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ التَّعَالِيَّ الإِلَهِيَّ يَتَّصِفُ بِتَقْيِيدٍ مَعْرِفِيٍّ لِلْبَشَرِ، بِمَا يَجْعَلُ طَبِيعَةَ اللَّهِ غَيْرَ قَابِلَةٍ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ لِأَن تَعْلَمَ، فِي زُمْرَةِ وَاحِدَةٍ مَعَ اللاهوتِيِّينَ الَّذِينَ يَعُدُّونَ طَبِيعَةَ اللَّهِ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِأَن تُتَصَوَّرَ (Turner, 1995). وَلِلْأَغْرَاضِ الْفَلَسَفِيَّةِ، وَلَا سِيَّما اهْتِمَامُنَا الْحَالِي الْمَوْجَّهَ إِلَى اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، مِنْ الْمُهْمِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأَطْرُوحَتَيْنِ لِلتَّعَالِي. فَلِفِكْرَةِ تَعَالِي اللَّهِ مَعْرِفِيًّا نَسَبٌ عَرِيقٌ، يَتَّصِلُ بِأَوْغُسْطِينَ Augustine** الَّذِي يُعَدُّ مِنْ مُنَاصِرِيهَا الْأَسَاسِيِّينَ، لَكِنَّهَا تُوَافِقُ نَظْرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي أَنَّ اللُّغَةَ (وَالخِطَابَ) الدِّينِيَّينَ يُمَكِّنُ أَنْ يُمَثَّلَا حَقَائِقَ مُتَعَلِّقَةً بِاللَّهِ. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ مُتَعَالِيًّا مَعْرِفِيًّا فَلَنْ نَكُونَ قَادِرِينَ عَلَى مَعْرِفَةِ مَدَى صِدْقِ آيَةٍ جُمْلَةً تَتَعَلَّقُ بِطَبِيعَةِ اللَّهِ، بِيَدِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفْقِدُنَا قُدْرَتَنَا [13] عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْ حَقَائِقَ مُتَعَلِّقَةٍ بِاللَّهِ وَعَلَى تَصْدِيقِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ. وَبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ يَقِفُ مَذْهَبُ التَّعَالِي التَّصَوُّرِيِّ، الَّذِي يُعَدُّ دَيْنِس (1987) مُنَاصِرَهُ الرَّئِيسَ وَالْأَكْثَرَ تَأْثِيرًا، وَالَّذِي يَضَعُ مُشْكِلَةً عَاجِلَةً أَمَامَ نَظْرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِمْكَانِنَا أَنْ نَتَصَوَّرَ طَبِيعَةَ اللَّهِ، فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ لَنْ يَكُونَ فِي إِمْكَانِنَا أَنْ

= بَعْدَ الْحَدَاثَةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الْكَلَامُ وَالظُّوَاهِرُ وَمَقَالَاتٌ أُخْرَى فِي نَظْرِيَّةِ هُوسِيرِل فِي الْعَلَامَاتِ)؛ وَ(الْكِتَابَةُ وَالْإِخْتِلَافُ)؛ وَ(أَفْعَالُ الْأَدَبِ). [المُتَرَجِم]

* جان-لوك ماريون (1946-...م). فِيلَسُوفٌ، وَلاهوتِيٌّ كَاثُولِيكِيٌّ رُومَانِيٌّ فَرَنْسِيٌّ. تَلْمِذٌ سَابِقٌ لِجَاك دَرِيدَا، وَمَعْرُوفٌ بِكِتَابَاتِهِ فِي اللاهوتِ الْآبَائِيِّ وَالصُّوفِيِّ، وَعِلْمِ الظَّاهِرَاتِ، وَالْفَلَسَفَةِ الْحَدِيثَةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (إِلَهٌ بِلا وَجُودٍ)؛ وَ(الْأَسْئَلَةُ الدِّيكَارْتِيَّةُ: الْمَنْهَجُ وَالْمِيتافيزيقَا)؛ وَ(ظَاهِرَةُ الْحُبِّ: سِتَّةُ تَأْمَلَاتٍ). [المُتَرَجِم]

** الْقُدِّيسُ أَوْغُسْطِينَ (354-431م). أَسْقَفُ مَدِينَةِ هِيُبو فِي شِمَالِ إِفْرِيقِيَا. لَاهُوتِيٌّ مَسِيحِيٌّ، وَفِيلَسُوفٌ، وَصُوفِيٌّ، اعْتَنَقَ آرَاءَ قَرِيبَةٍ مِنَ الْأَفْلَاطُونِيَّةِ الْمُحَدَّثَةِ. شَكَّلَتْ آرَأُوهُ مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ التَّرْغَةِ الْمَدْرِيَّةِ (السُّكُولَابِيَّةِ). طَوَّرَ فِي كِتَابِهِ (مَدِينَةُ اللَّهِ) الْمَفْهُومَ الْمَسِيحِيَّ =

نُصَوِّغُ أَيَّةَ جُمْلَةٍ وَلَا أَنْ يَكُونَ لَنَا أَيُّ اعْتِقَادٍ يُمَثِّلُ بِدِقَّةٍ طَبِيعَةَ اللَّهِ. إِذْ إِنَّ أَيَّةَ جُمْلَةٍ تُمَثِّلُ اللَّهَ بِطَرِيقَةٍ أَوْ بِأُخْرَى إِنَّمَا تَنْسِبُ إِلَيْهِ صِفَةً مَا؛ وَإِنَّ الشَّخْصَ حِينَ يُوصَلُ مَا تُخْبِرُ بِهِ الْجُمْلَةُ أَوْ يَفْهَمُهُ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ بِذَلِكَ اللَّهُ بِوَصْفِهِ حَائِزًا لِهَذِهِ الصِّفَةِ. فَالَّذِي يَسْتَتَبِعُهُ التَّعَالِي التَّصَوُّرِيُّ لِلَّهِ أَنْ لَا جُمْلَةٌ تَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ يُمَكِّنُ أَنْ تُخْبِرَ بِشَيْءٍ صَادِقٍ عَنِ طَبِيعَةِ اللَّهِ. فَإِذَا كَانَ مَصِيرُ اللُّغَةِ الَّتِي مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّهَا تَتَحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ الْإِخْفَاقَ فِي أَنْ تَصِفَ بِدِقَّةٍ مَوْضُوعَهَا، فَتَكُونُ بِهَا حَاجَةً إِلَى غَرَضٍ آخَرَ غَيْرِ تَمَثِيلِ اللَّهِ لِكَيْ تَكُونَ ثَمَّةَ قِيَمَةٍ لاسْتِعْمَالِهَا. وَهَذَا يُثِيرُ مُشْكِلَةَ التَّسَاوُلِ عَنْ سَبَبِ اسْتِعْمَالِنَا اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ أَصْلًا إِذَا كَانَتْ لَا تُنْتِجُ سِوَى الْأَكَاذِيبِ. وَأَنَا أُسَمِّي هَذِهِ الْمُسْكِلَةَ الْمُسْكِلَةَ الْإِقْصَائِيَّةَ *elimination problem*.

وَيُنْظَرُ أحيانًا إِلَى الصِّغَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ لِلَّاهُوتِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ عَلَى أَنَّ لَهَا آثَارًا جَذَرِيَّةً كَذَلِكَ فِي اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ شَأْنُهَا شَأْنُ الْمَذْهَبِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ التَّصَوُّرِيِّ. مِثَالُ ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ دَيْنِسُ تِيرْنَرُ Denys Turner* فِي تَحْلِيلِهِ اللَّاهُوتِيِّ الْمُبْدِعِ لِلَّاهُوتِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ (الَّذِي يَرَى أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى تَحْلِيلِي أَوْغُسْطِينَ وَدَيْنِسَ)، إِذْ يَقُولُ:

يَلْزَمُ مِنَ لَمَعْلُومِيَّةِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّةَ إِلَّا الْقَلِيلُ مِمَّا يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ عَنِ اللَّهِ: أَوْ بِالْأَحْرَى أَنَّهُ مَا دَامَتْ مُعْظَمُ الْأَدْيَانِ التَّأْلِيهِيَّةِ لَهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَقُولُهَا عَنِ اللَّهِ، فَلِئَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ لَمَعْلُومِيَّةِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْإِمْكَانِ أَنْ

= لِتَارِيخِ الْعَالَمِ الَّذِي كَانَ يَفْهَمُهُ بِوَصْفِهِ مُقَدَّرًا سَلَفًا مِنَ اللَّهِ. وَقَدْ وَضَعَ (مَدِينَةُ اللَّهِ) الْخَاصَّةَ بِهِ بِوَصْفِهَا الْقَاعِدَةَ الْمُطْلَقَةَ لِلْكَنِيسَةِ بِإِزَاءِ مَدِينَةِ الْأَرْضِ أَيْ الدَّوْلَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ (الْخَاطِئَةُ). مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الثَّلَاثُ)؛ وَ(اعْتِرَافَاتُ الْقِدِّيسِ أَوْغُسْطِينُوسَ)؛ وَ(الْإِيمَانُ بِأُمُورٍ لَا تُرَى). [الْمُتَرَجِّم]

• دَيْنِسُ آلَن تِيرْنَرُ (1942-...م). أكاډيميّ بريطانيّ فِي حَقْلِي الْفَلَسَفَةِ وَاللاهوتِ. أستاذُ اللاهوتِ التَّارِيخِيِّ فِي جَامِعَةِ يِيلِ الَّتِي عُيِّنَ فِيهَا مِنْذُ عَامِ 2005، وَأستاذُ الْإِلَهِيَّاتِ السَّابِقِ فِي جَامِعَةِ كِيمْبْرِج. نَالَ شَهَادَةَ الدُّكْتُورَاهِ فِي الْفَلَسَفَةِ مِنْ جَامِعَةِ أوكسفورد. كَتَبَ كَثِيرًا فِي النُّظَرِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ وَالنُّظَرِيَّةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَعَلَّقَتْهُمَا بِاللاهوتِ الْمَسِيحِيِّ، وَكَذَلِكَ فِي الْفِكْرِ الْوَسِيطِيِّ، وَاللاهوتِ الصُّوفِيِّ، وَالتَّصَوُّفِ الْمَسِيحِيِّ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (فِي فِلْسَفَةِ كَارْل مَارْكْس)؛ وَ(الْمَارْكِيَّةُ وَالْمَسِيحِيَّةُ)؛ وَ(عُمُوضُ اللَّهِ: السُّلْبِيَّةُ فِي التَّصَوُّفِ الْمَسِيحِيِّ). [الْمُتَرَجِّم]

يكون لنا سوى فكرة ضئيلة جدًا عما تعنيه جميع هذه الأشياء المقولة عن الله. وهذا، بدقّة، هو ما يُقرّره 'المذهب الأبوفاتيكي'، على ما يمكن أن يتوصّل إليه بتأمل أصله اللغوي اليوناني: إذ إنَّ *apophasis* كلمة يونانية مؤلّدة للتعبير عن تعطل الكلام، وهي، في مواجهة لا معلومية الله، تقصّر تمامًا عن بلوغ الغاية. (1995, p. 20).

لكن لم يلزم من لا معلومية الله أن لنا 'فكرة ضئيلة' عن معنى ما نقوله عن الله؟ فهذه الحجة تعتمد على افتراض غير مصرّح به مفاده أن ما يمكننا أن نقوله على نحو ذي معنى عن شيء ما مُقيّد بما يمكن أن نعرفه عنه. وسننظر في موضع لاحق من القسم الأول من هذا الكتاب في محاولة مؤثّرة لكنها تكاد تكون مرفوضة كليًا لتلفيق صلة بين حيازة المعنى والمعرفة قدّمتها مناطق الوضعيّة. وإذا ما جرّدت حجة تيرنر من هذا الافتراض بدت غير صحيحة. إذ ما من صعوبة في التحدّث على نحو ذي معنى عن إله غير قابل لأن يُعلم تفوق صعوبة التحدّث عن تخمينات رياضيّة غير قابلة لأن تُثبت أو عن أحداث جرّث في ماضٍ بعيد غير قابل لأن يُعلم، [14] كالشكل الغيمي الدقيق فوق المحيط الأطلسي قبل ألف عام بالتحديد. فمن الآن فصاعدًا، لن يُحيل مصطلح اللاهوت الأبوفاتيكي عندي إلّا على النظرية التي مفادها أنا لا نستطيع تصوّر طبيعة الله. وهذا الوصف ملائم للاهوتيين الأبوفاتيكيين المنتقن الثلاثة: دينس، وإيفاغريوس، ومؤلف كتاب *The Cloud of Unknowing* (غ ج CU).

وثمة أفكار ثلاث تتمخض عنها كتابات هؤلاء اللاهوتيين الأبوفاتيكيين الثلاثة تبدو بخاصّة ذوات صلة بتطوير أطروحة للغة الدينيّة. وأولى هذه الأفكار أنهم يعدّون أكثر أهداف انشغال البشر بالدين أهميّة تأمين صلة بالله. إذ يرى مؤلف غمامة الجهل أن بإمكاننا بمعونة النعمة الإلهيّة أن نُنجز 'ما لا يمكننا إنجازه بالطبيعيّة، أي أن نكون مُتّحدين مع الله في الروح، والمحبّة، وتوافق الإرادة' (2001, p. 67). ويصف إيفاغريوس ذلك بأنّه 'عروج إلى الله' (2006, p. 190)، وكذلك دينس: فهذه الانشغال الديني هو المجاهدة 'لِلارتقاء بقدر

الإمكانِ نَحْوَ الاتِّحَادِ بِالَّذِي لَا يُدَانِيهِ وُجُودٌ وَلَا يَبْلُغُهُ عِلْمٌ (1987, p. 135). وَيَكْتُبُ دَيْنِسُ مُعَلِّقًا عَلَى مُوسَى، الَّذِي يَرَى دَيْنِسُ أَنَّهُ قَدْ أَنْجَزَ هَذَا الْهَدَفَ، فَيَقُولُ:

لَكِنَّ مُوسَى يَتَحَرَّرُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، بَعِيدًا عَمَّا يَرَى وَيُرَى، وَيَغِيبُ فِي ظِلْمَةِ الْجَهْلِ الْغَامِضَةِ حَقًّا. فَهُنَا، حَيْثُ يَتَخَلَّى عَنْ كُلِّ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ الْعَقْلُ، غَائِبًا تَمَامًا فِي اللَّامُدْرَكِ وَاللَّامَرْتِي، يَنْتَمِي كُلُّيًّا إِلَى مَنْ لَا يُدْرِكُهُ شَيْءٌ. وَالْمَرَّةُ هُنَا، حَيْثُ لَا يَكُونُ هُوَ نَفْسَهُ وَلَا شَخْصًا آخَرَ، يُوحِّدُهُ عَلَى نَحْوِ أَسْمَى تَعْطَلُ جَاهِلٌ تَمَامًا لِكُلِّ مَعْرِفَةٍ، وَيَعْلَمُ مِنْ وَرَاءِ الْعَقْلِ بِعَدَمِ عِلْمِهِ شَيْئًا. (1987, p. 135)

أَمَّا الْفِكْرَةُ الثَّانِيَّةُ فَهِيَ، عَلَى مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ هَذَا النَّصُّ الْمُقْتَبَسُ السَّابِقُ، أَنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّهِ الَّتِي نُجَاهِدُ لِلْوُصُولِ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ حِيَازَةً اعْتِقَادَاتٍ صَادِقَةٍ بِشَأْنِ طَبِيعَةِ اللَّهِ أَوْ، عَلَى نَحْوِ أَعَمٍّ، أَيِّ تَصَوُّرٍ لِحَقِيقَةِ اللَّهِ. فَالْحَقُّ أَنَّ تَحْقِيقَ صِلَةٍ أَوْثَقٍ بِاللَّهِ يَقْتَضِي أَنْ يَسْتَغْنِي الْمَرْءُ عَنِ الْأَفْكَارِ وَالْاعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ. وَيَرَى مُؤَلِّفُ غَمَامَةِ الْجَهْلِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُ مَعْرِفِيَّةٍ الْبَتَّةَ، إِذْ يَقُولُ:

إِنَّ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ الْعَاقِلَةِ، مَلَائِكَةٌ كَانَتْ أَوْ بَشَرًا، يَنْطَوِي كُلُّ مِنْهَا عَلَى انْفِرَادٍ عَلَى مَلَكَتَيْنِ فَعَالَتَيْنِ رَئِيسَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا مَلَكَةُ الْمَعْرِفَةِ، وَالْأُخْرَى مَلَكَةُ الْمَحَبَّةِ؛ وَإِنَّ اللَّهَ خَالِفُهُمَا بَعِيدٌ أَبَدًا عَنْ نِطَاقِ أَوْلَاهُمَا، مَلَكَةِ الْعَقْلِ؛ لَكِنْ مِنْ طَرِيقِ ثَانِيَتِهِمَا، مَلَكَةِ الْمَحَبَّةِ، بِإِمْكَانٍ كُلِّ مَوْجُودٍ مُنْفَرِدٍ إِدْرَاكُهُ تَمَامًا. [15] (2001, p. 23)

وَيُوَاصِلُ كَلَامَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَقُولَ: 'مَا مِنْ أَمْرٍ يُمَكِّنُهُ التَّفَكِيرُ فِي اللَّهِ... إِنَّهُ يُمَكِّنُ أَنْ يُحَبَّ جَيِّدًا، لَكِنْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُفَكَّرَ فِيهِ' (2001, pp. 27-28). وَيُنْجِزُ هَذَا بِالتَّأَمُّلِ الْمُنتَظِمِ لِلَّهِ الَّذِي يَتَطَلَّبُ مِنَ الْمَرْءِ أَنْ يَطْرَحَ مُحَاوَلَاتِ تَصَوُّرِ اللَّهِ. وَالتَّعْلِيقَاتُ الْآتِيَّةُ تُوضِّحُ ذَلِكَ:

إِنَّ الْعَقْلَ الْعَبْرِيَّ الْمَغْرُورَ يَجِبُ أَنْ يَقَهَرَ عَلَى الدَّوَامِ وَأَنْ يُوطَأَ بِالْأَفْدَامِ بِشِدَّةٍ إِذَا مَا أُريدَ لِلْجُهْدِ التَّأْمِلِيِّ أَنْ يُبَاشَرَ بِصِدْقٍ فِي صَفَاءِ رُوحِيٍّ. (2001, p. 25)

إِنَّ الْفَهْمَ، الَّذِي لَا يَفْتَأُ يُرَاوِدُكَ حِينَ تُسَلِّمُ نَفْسَكَ لِلْجُهْدِ التَّأْمِلِيِّ الْأَعْمَى، يَجِبُ أَنْ يُكَبَّحَ عَلَى الدَّوَامِ. (2001, p. 32)

تَحَرَّ أَلَا يَشْغَلَ عَقْلَكَ أَوْ إِرَادَتَكَ شَيْءٌ سِوَى اللَّهِ وَحْدَهُ، وَحَاوِلْ أَنْ تُلْقِيَ عَنْكَ كُلَّ مَعْرِفَةٍ وَشُعُورٍ بِأَيِّ شَيْءٍ دُونَ اللَّهِ، وَاسْحَقْهُ تَحْتَ غِيَمَةِ النِّسيانِ. (2001, p. 66)

وَيَرَى إيفاغريوس أَيْضًا أَنَّ الْإِتِّحَادَ بِاللَّهِ يَقْتَضِي 'أَطْرَاحَ التَّمثِيلَاتِ' (2001, p. 193).

وَأَمَّا الْفِكْرَةُ الثَّالِثَةُ فَهِيَ أَنَّ الْكُتَابَ الثَّلَاثَةَ يُمَيِّزُونَ مَا يُقَالُ فِي الْعُرُوجِ إِلَى اللَّهِ بِوَصْفِهِ شَكْلًا مِنْ أَشْكَالِ 'التَّسْبِيحِ' أَوْ 'الصَّلَاةِ'. إِذْ يَرَى إيفاغريوس 'أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ لَاهُوتِيًّا صَلَّيْتَ بِصِدْقٍ، وَإِذَا صَلَّيْتَ بِصِدْقٍ كُنْتَ لَاهُوتِيًّا' (2006, p. 192). وَيَتَحَدَّثُ مُؤَلَّفُ غَمَامَةِ الْجَهْلِ أَيْضًا عَنْ 'التَّسْبِيحِ' (2001, p. 27) وَعَنْ الصَّلَاةِ اللَّذِينَ يُمَكِّنُ أَنْ يَتَّخِذَ شَكْلَ كَلِمَةٍ مُفْرَدَةٍ - شَبِيهَةٍ بِكَلِمَاتِ التَّعَجُّبِ نَحْوِ 'النَّارِ!' أَوْ 'خَارِجًا!' - تُعَبِّرُ عَنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ. عَلَى أَنَّ الْجُزْءَ الْأَبْعَدَ شُهْرَةً لِلَّاهُوتِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ يَتَعَلَّقُ بِتَوْصِيَّاتِ دِينِسٍ بِشَأْنِ كَيْفِيَّةِ تَوْجِيهِ تَسْبِيحِنَا لِلَّهِ لِيَحَقِّقَ اتِّحَادًا بِاللَّهِ. وَيُمَثِّلُ هَذَا اسْتِرَاطِيجِيَا اللَّاهُوتِ السَّلْبِيِّ الَّتِي يَقْتَرِحُهَا بِوَصْفِهَا نِظَامًا ذَهْنِيًّا يَعُوقُ مُحَاوَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَفْهَمُوا اللَّهَ. وَلَا يُوصِي هَذَا الْمَنْهَجُ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ اسْمِهِ، بِالنَّفْيِ الْمُجَرَّدِ لِلْجُمَلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ. فَلَنْ نَجْنِي إِلَّا فَائِدَةً ضَائِلَةً مِنْ اسْتِرَاطِيجِيَا كَهَذِهِ لِأَنَّ قَوْلَنَا، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: 'اللَّهُ لَيْسَ كُلِّي الْقُدْرَةُ' لَا يَقِلُّ تَمَثُّلًا لِلَّهِ عَنْ قَوْلِنَا: 'اللَّهُ كُلِّي الْقُدْرَةُ'، وَإِنْ كَانَ أَقْلٌ مِنْهُ إِخْبَارًا بِكَثِيرٍ. بَلْ إِنَّ اللَّاهُوتَ السَّلْبِيَّ سَيْرُورَةٌ مُتَوَاصِلَةٌ تَتَضَمَّنُ أَخْذَ جُمَلٍ تَنْسِبُ صِفَاتٍ إِلَى اللَّهِ وَجُمَلٍ تَنْسِبُ صِفَاتٍ مُنَافِيَةً إِلَى اللَّهِ وَنَفْيَهَا جَمِيعًا وَجَمَعَ هَذِهِ الْمَنْفِيَّاتِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: 'إِنَّهُ لَيْسَ عَدَدًا أَوْ نِظَامًا، وَلَا كِبَرًا أَوْ صِغَرًا، وَلَا تَسَاوِيًا أَوْ تَفَاوُتًا، وَلَا تَشَابُهًا أَوْ اخْتِلَافًا. إِنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا، أَوْ مُتَحَرِّكًا، أَوْ سَاكِنًا... إِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي حَيْزٍ

الإخبار عن العدم ولا في حيز الإخبار عن الوجود' (1987, p. 141). فليس هدف هذا المنهج إيجاد دعوى سلبية [16] بشأن الله يمكن أن يُقر بها، بل هدفه أن يضع حدًا لتصور الله.

فُحِجَتِي تَنشَأُ الْآنَ مِمَّا هُوَ فِي الْأَسْفَلِ صُعودًا إِلَى الْمُتَعَالِي، وَكُلَّمَا ارْتَقَتْ
ازدادتِ اللُّغَةُ عِيًا، وَحِينَ تَكُونُ قَدْ اجْتَازَتْ إِلَى الْأَعْلَى وَإِلَى مَا وَرَاءَ
الْعُرُوجِ، سَتَحُولُ صَمْتًا مُطْبِقًا، فَأَخِيرًا سَتَكُونُ مُتَّحِدَةً بِمَنْ يُعْجِزُ
الْوَصْفَ'. (1987, p. 139)

ولا شك في أن هذه التعليقات لا تُقدِّم لنا أطروحة صريحة للغة الدينية، بله أن تُقدِّم أطروحة قد أُشِيعَتْ بحثًا وتفصيلًا. على أنها تُقدِّم لنا بعض المواد اللازمة لتطوير أطروحة كهذه، وقد رأينا أن ثمة حاجة إلى ردِّ ما على الحجة الإقصائية من أجل القدرة على الإقناع باللاهوت الأبوفاتيكي. فمن الواضح أن اللاهوتيين الأبوفاتيكيين يعدُّون اللغة المتعلقة بالله مُمثلةً لله، لأنهم يصرِّحون بالتوصية بالطرائق التي نُحرِّرُ بها أنفسنا من هذه التمثيلات بأشكالٍ مُختلفة للنظام الذهني، ولا سيما المنهج السلبي. فهم إذن ليسوا تعبيريين أو لامعرفيين، على ما قد عرَّفنا به هاتين الوجهتين في الفصل 1. فلو كانت اللامعرفية أو التعبيرية صحيحة ما كانت ثمة حاجة إلى توصيات كهذه، لأنَّ لُغتنا لن تكون عندئذٍ واصفةً لله أصلًا (على الرغم من المظاهر). وقد رأينا أيضًا أن اللاهوتيين الأبوفاتيكيين غالبًا ما يُحيلون على الله ومن الواضح أنَّهم لا يعتقدون وجوب إقصاء الحديث عن الله؛ بل إنَّهم، بعكس ذلك، يعتقدون أنَّ التفكير في الله والحديث عنه يُمكنان المرَّة من الحصول على اتِّحادٍ بالله حتَّى لو أنَّ الشخص الذي قد حاز هذه الحالة من الاتحاد كان خُلُوًّا من أيَّة اعتقادات بشأن طبيعة الله. فاللاهوتيون الأبوفاتيكيون يحتاجون إذن إلى أطروحة للغة الدينية تجمع الأفكار الآتية معًا: (أ) أنَّ اللغة الدينية تمثيلية؛ و(ب) أنَّ الله مُتعالٍ عن التَّصوُّر؛ و(ج) أنَّ اللغة الدينية مُفيدة. ولا شك في أنَّ هذا يُعيدنا إلى الحجة

الإقصائية. وتتضمن نظرية القيمة الظاهرية للغة الدينية جعل الفكرتين (أ) و(ب) في حالة تؤثر مع الفكرة (ج)، لأن الفكرتين (أ) و(ب) تستلزمان أن تكون تميلات الله كاذبة، مقدمتين بذلك أول وهلة سببا للاستغناء عن اللغة الدينية المتعلقة بالله. إذ ما الداعي آنذاك إلى الحديث عن الله والتفكير فيه إن كان ما نقوله وما نفكر فيه لا يمكن أن يمثل الله حقًا؟

وأعتقد أن ثمة ردين رئيسين على الحجة الإقصائية. أحدهما، وهو الذي سأسميه الخيار اللغوي، الدفاع عن شكل من أشكال نظرية الموقف. وما دام اللاهوتيون الأبوفاتيكيون يستبعدون التعبيرية واللامعرفية، فدعونا ننظر في نظرية الموقف المعتدلة. فهذه النظرية تقتصر على الجمل المتعلقة بطبيعة الله وتوولها [17] على أن لها مضمونا وصفيًا ولامعرفيًا في الوقت نفسه استنادًا إلى المخطط الآتي:

1. الله هو س.

1أ. الله هو س.

1ب. آ! A! (الله).

حيث تقدم الحالة (1) جملة تتعلق بالله ولها المضمون التمثيلي (1أ) لكنها مرتبطة عرفيًا بالتعبير عن موقف لامعرفي هو (1ب) موجه إلى الله. وإذا كانت الجملة الدينية مرتبطة عرفيًا بالتعبير عن كل من الاعتقادات والمواقف اللامعرفية فإن عجزنا عن تصور الله لن يقلل عندئذ من قيمة استعمال هذه الجمل بشرط أن يكون مكون الموقف اللامعرفي (1ب) ذا ميزة كافية ليرجح على كذب المضمون التمثيلي (1أ). وما دام اللاهوتيون الأبوفاتيكيون يعدون الهدف المركزي للدين هو تحقيق صلة لامعرفية بالله، فلا شك في أن هذا أمر سيقررون به. ويفتح هذا الباب مشرعا أمام السؤال عن حقيقة المواقف التي يحيل عليها قول القائل: 'آ! A!'. على أن من الإجابات التي يقدمها اللاهوتيون الأبوفاتيكيون أن ما يقال عن الله

يَتَّخِذُ شَكْلَ التَّسْبِيحِ. لِذَلِكَ، يُمَكِّنُ أَنْ تُفْهَمَ الْجُمْلُ الدِّينِيَّةُ عَلَى أَنَّهَا تُعَبِّرُ عُرْفِيًّا عَنْ مَوَاقِفَ مِنَ اللَّهِ كَالِإِحْلَاصِ، وَالتَّوْقِيرِ، وَ(اسْتِنَادًا إِلَى مُؤَلِّفِ غَمَامَةِ الْجَهْلِ) الْحُبِّ.

أَمَّا الرَّدُّ الْآخَرُ عَلَى الْمُسْكِلَةِ الْإِقْصَائِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي سَأَسْمِيهِ خِيَارَ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ، فَيَقْبَلُ نَظْرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِطَبِيعَةِ اللَّهِ تَمَثِيلِيَّةٌ خَالِصَةٌ لَكِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِتَسْبِيحِ اللَّهِ (مُعْبَرَةً بِذَلِكَ عَنْ مَوَاقِفَ لَا مَعْرِفِيَّةٍ) لَا لِمُجَرَّدِ وَصْفِ طَبِيعَةِ اللَّهِ. فَاللاهوت الأبوفاتيكي، فِي هَذَا الْخِيَارِ، مُتَمَيِّزٌ بِالْأُطْرُوحَةِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا لِلِاسْتِعْمَالِ الَّذِي نَضَعُ لَهُ اللَّغَةَ الدِّينِيَّةَ لَا بِالنَّظْرِيَّةِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا لِلَّغَةِ الدِّينِيَّةِ. وَقَدْ تَبَنَّى هَذَا الْخِيَارَ الثَّانِي كُلُّ مَنْ جَان-لُوكْ مَارِيون (1995) وَجَاكْ دَرِيدَا (1992)؛ وَهُمَا يَبْحَثَانِ أَيْضًا فِي فِكْرَةٍ أَنَّ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ تَسْبِيحٌ لِلَّهِ. وَيَتَعَاظَفُ دَيْنِسْ تِيرْنَرُ أَيْضًا مَعَ خِيَارِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَصْحُوبًا بِبَعْضِ الْاِخْتِلَافَاتِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي سُبِّحَتْهَا الْآنَ. إِذْ يُؤَوَّلُ تِيرْنَرُ لَاهُوتَ دَيْنِسْ عَلَى أَنَّهُ ذُو صِلَةٍ بِالْأَقْوَالِ الدِّينِيَّةِ لَا بِاللَّغَةِ الدِّينِيَّةِ: فَإِذَا كَانَتْ الْجُمْلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّهِ تَمَثِيلِيَّةً، فَإِنَّهَا إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالًا اسْتِعَارِيًّا.

وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخِيَارِ اللَّغَوِيِّ وَخِيَارِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ أَوْضَحَ، مِنَ الْمُفِيدِ أَنْ نُورِدَ تَفْرِيْقًا كَانَ قَدْ قَدَّمَهُ ج.ل. أَوْسْتِن J.L. Austin* بَيْنَ الْأَفْعَالِ الْقَوْلِيَّةِ locutionary acts والأَفْعَالِ الْإِنْجَازِيَّةِ illocutionary acts. فَالْفِعْلُ الْقَوْلِيُّ، اسْتِنَادًا إِلَى أَوْسْتِن (1975, p. 95)، مَا هُوَ إِلَّا فِعْلٌ قَوْلٍ شَيْءٍ مَا. أَيْ إِنَّهُ فِعْلٌ نُطْقٍ جُمْلَةٍ أَنْمُودَجِيَّةٍ (سِلْسِلَةٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ لَهَا بِنْيَةٌ نَحْوِيَّةٌ). [18] أَمَّا الْأَفْعَالُ الْإِنْجَازِيَّةُ، أَوِ الْأَفْعَالُ الْكَلَامِيَّةُ، فَهِيَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُتَكَلِّمُ بِقَوْلِهِ شَيْئًا مَا وَهِيَ تَتَضَمَّنُ

* جون لانغشو أوستن (1911-1960م). مَنَظِّقِيٌّ، وَلِسَانِيٌّ إِنْجِلِيزِيٌّ. وُلِدَ فِي مَدِينَةِ لَانْكَسْتِر، وَتَوَفِّيَ فِي أوكسفورد. تَخَرَّجَ فِي جَامِعَةِ أوكسفورد مُتَخَصِّصًا فِي الْأَدَابِ الْيُونَانِيَّةِ وَالرُّومَانِيَّةِ، وَشَغَلَ فِيهَا كُرْسِيَّ فِلَسَفَةِ الْأَخْلَاقِ بَيْنَ عَامَيْ 1952 وَ1960. لَمْ تُنْشَرْ لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ فِي حَيَاتِهِ، بَلْ جُمِعَتْ مَقَالَاتُهُ وَمُحَاضَرَاتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي كُتُبٍ، أَمُّهَا: (رَسَائِلُ فِلَسَفِيَّةٌ)؛ وَ(الْمَعْنَى وَالْإِدْرَاكُ)؛ وَ(كَيْفَ تَفْعَلُ الْأَشْيَاءُ بِالْكَلِمَاتِ). [المُتَرَجِّم]

التَّقْرِيرَاتِ، وَالْأَسْئَلَةَ، وَالْأَوَامِرَ، وَالتَّحْذِيرَاتِ، وَالتَّهْدِيدَاتِ، وَالْعِبَارَاتِ الْقَصْدِيَّةَ، وَالطَّلَبَاتِ، وَمَا إِلَيْهَا. فَلْنَفْتَرِضْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّكَ تَرَكَبُ فِي سَيَّارَةٍ وَأَنْكَ تَقُولُ لِلْسَّائِقِ:

2. تُوَجَدُ نُقْطَةٌ تَفْتِيشٍ لِلشَّرْطَةِ عِنْدَ الْمُنْعَطَفِ الْقَادِمِ.

فَإِنَّ قَوْلَكَ الْجُمْلَةَ (2) فِعْلٌ قَوْلِيٌّ، وَبِنُطْقِكَ الْجُمْلَةُ تُؤَدِّي فِعْلاً إِنْجَازِيًّا هُوَ تَحْذِيرُ السَّائِقِ.

فَمَا الْعِلَاقَةُ، عُمُومًا، بَيْنَ نَمَطِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ وَنَمَطِ الْجُمْلَةِ الَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا؟ فَفِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ، تُعَدُّ الصِّيغَةُ النَّحْوِيَّةُ لِلْجُمْلَةِ إِحْدَى الطَّرَائِقِ الْقِيَاسِيَّةِ الَّتِي يُشَارُ بِهَا إِلَى نَمَطِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ. فَاسْتِعْمَالُ جُمْلَةٍ لَهَا صِيغَةُ اسْتِفْهَامِيَّةٌ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، إِشَارَةٌ لُغَوِيَّةٌ وَاضِحَةٌ إِلَى أَنَّ الشَّخْصَ يَسْأَلُ سُؤَالَ. ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الْأَفْعَالِ الْإِنْجَازِيَّةِ فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ تَبْدُو - وَقَدْ بَدَتْ لِكَثِيرٍ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ - مُرْتَبِطَةً بِأَنْمَاطٍ جُمْلِيَّةٍ مُنَاطِرَةٍ وَذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْعُرْفِ اللَّغَوِيِّ. فَالْجُمْلُ الْخَبَرِيَّةُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، عَادَةً مَا تُسْتَعْمَلُ فِي التَّقْرِيرَاتِ، وَالْجُمْلُ الْاسْتِفْهَامِيَّةُ فِي الْأَسْئَلَةِ، وَالْجُمْلُ الْأَمْرِيَّةُ فِي الطَّلَبَاتِ وَالْأَوَامِرِ⁽¹⁾. عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْعِلَاقَةُ عُرْفِيَّةً، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. فَإِنَّ قُلْتُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، لِشَخْصٍ مَا يَجْلِسُ بِجَوَارِي عَلَى مَائِدَةِ الْعِشَاءِ:

3. هَلْ يُمَكِّنُكَ أَنْ تُتَاوَلَنِي الْمِلْحَ؟

فَإِنِّي أَكُونُ بِذَلِكَ مُنْشِئًا لِطَلَبٍ بِاسْتِعْمَالِ جُمْلَةٍ اسْتِفْهَامِيَّةٍ. وَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ ثَمَّةَ طَالِبًا يُقَالُ لَهُ فِي احْتِفَالِ التَّخْرِجِ:

(1) يَذْهَبُ ذَمِيَّت (1981)، وسيرل (Searle) (1969)، وكوتاتكو (Kotatko) (1998) إِلَى أَنَّ الصِّيغَةَ النَّحْوِيَّةَ لِلْجُمْلَةِ تَتَعَلَّقُ بِنَمَطِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ الَّذِي تُسْتَعْمَلُ فِيهِ بِوَصْفِ ذَلِكَ عُرْفًا لُغَوِيًّا.

4. بَعْدَ انْحِنَاكَ لِنايِبِ رَئِيسِ لَجامِعَةٍ، سَتَخْرُجُ مِنَ البابِ الأيْمَنِ.

فإنَّ الطَّالِبَ قَدْ صَدَرَ لَهُ في هَذِهِ الحَالَةِ تَوَجِيهٌ، وَإِنْ كَانَتِ الجُمْلَةُ الَّتِي قَدْ عَبَّرَتْ عَنْهَا الحَالَةُ (4) ذاتِ صِغَةٍ إخباريَّةٍ. فهذه الأُمثلة تُبَيِّنُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ ثَمَّةَ عَلاَقَةٍ عُرْفِيَّةٍ بَيْنَ نَمَطِ الفِعْلِ الكَلَامِيِّ وَصِغَةِ الجُمْلَةِ المُعَبَّرِ عَنْهَا، فإنَّ العُرفَ لا يُحَدِّدُ نَمَطَ الفِعْلِ الكَلَامِيِّ تَحْدِيدًا حَصْرِيًّا. فَقَدْ تَوَثَّرَ حَقَائِقُ أُخْرَى، كَسِيَاقِ القَوْلِ وَمَقاصِدِ المُتَكَلِّمِ.

فإذا ما راعينا هذه النِّقاطَ، أَمَكَّنَّا أَنْ نَفْهَمَ خِيارَ الفِعْلِ الكَلَامِيِّ بِوصْفِهِ نظريَّةً بِشأنِ الأفعالِ الإنجازيَّةِ، أو الأفعالِ الكَلَامِيَّةِ، مُؤدَّاةً في خِطابٍ دينيٍّ. أي أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الأقوالُ الدِّينيَّةُ الإخباريَّةُ مُستَعْمَلَةً عُرْفِيًّا لِتُكوِّنَ تَقَرُّراتٍ وتُعبِّرَ عن اعتِقادَاتٍ، فإنَّها لا تُستَعْمَلُ في الخِطابِ الدِّينيِّ لِتُكوِّنَ تَقَرُّراتٍ بَلْ لِتُؤدِّيَ فِعْلَ التَّسْبِيحِ الإنجازيِّ المُمَيَّزِ. [19] وعلى نَحْوِ مُشابهِهِ لِلجُمْلَتَيْنِ (3) و(4)، يَسْتَخْدِمُ المُتَكَلِّمُونَ نَمَطًا جُمْلِيًّا مُمَيَّزًا لِنَمِطٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أنماطِ الأفعالِ الكَلَامِيَّةِ مِنْ أَجْلِ أَدَاءِ نَمِطٍ مُغايرٍ مِنْ أنماطِ الأفعالِ الكَلَامِيَّةِ. وفي هذه الحَالَةِ، تُستَعْمَلُ الجُمْلُ الإخباريَّةُ المُتعلِّقَةُ بِاللَّهِ الَّتِي لَهَا مَضمونٌ تَمثيليٌّ لِلتَّعبيرِ عَنْ مَواقِفَ لَمَعْرِفِيَّةٍ تُجَاهَ اللَّهِ. أَمَّا الخِيارُ اللُّغَوِيُّ فَبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ، إِذْ إِنَّهُ نظريَّةٌ تَتعلَّقُ بِالأعرافِ اللُّغَوِيَّةِ لِلجُمْلِ الدِّينيَّةِ. فَالجُمْلُ الدِّينيَّةُ الإخباريَّةُ، اسْتِنادًا إِلَى هَذَا الخِيارِ، تُستَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعبيرِ عَنْ اعتِقادَاتٍ لِكِنَّها تُستَعْمَلُ أَيْضًا (كَمَا مَرَّ بِنَا فِي مِثَالِ 'الثِّمَلِ' لِإِبلاكيرون فِي الفَصْلِ 1) لِلتَّعبيرِ عَنْ مَواقِفَ.

وعلى الرِّغمِ مِنْ أَنَّ كِلَا الخِيارَيْنِ يَسْتَحِقُّ مَزِيدًا مِنَ المُنَاقَشَةِ، نَحْنُ مَعِينُونَ فِي هَذَا الفَصْلِ بِالخِيارِ اللُّغَوِيِّ. أَمَّا المَسائِلُ المُتعلِّقَةُ بِالتَّأويلِ الصَّحِيحِ لِلخِطابِ الدِّينيِّ (بِإِزاءِ اللُّغَةِ الَّتِي يَسْتَخْدِمُها) فَقَدْ تُرِكَتْ لِلقِسمِ الثَّالثِ، لِأَسبابٍ يَبِينُ أَنْفَاءً. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أُرَجِّئُ تَقْوِيمَ النُّظَرِيَّةِ الَّتِي اقْتَرَحَها ماريون، لِأَنَّ ذَلِكَ يَتعلَّقُ بِاسْتِعْمالِ اللُّغَةِ الدِّينيَّةِ. وَسَنَنْظُرُ فِي القِسمِ الثَّالثِ أَيْضًا فِي نظريَّاتِ الاستِعْمارَةِ الدِّينيَّةِ وَمَدَى كَوْنِ الخِطابِ الدِّينيِّ اسْتِعْمارِيًّا عَلَى نَحْوِ لارْدِي. عَلَى أَنَّ ما اقْتَرَحَهُ

تبرئ بشأن الاستعارة، بوصفه تحليلاً وتطويراً للاهوت دينس، لا يبدو بخاصة خياراً ملائماً من خيارات الفعل الكلامي لتأويل الحديث عن الله. إذ يبدو أن الاستعارات أقوال عادة ما يعدها المتكلم أقوالاً كاذبة كذباً بديهيًا (جوليت هي الشمس*) أو صادقة صدقاً بديهيًا (لا إنسان جزيرة**) تقصد الإلماع إلى شيء صادق صدقاً حرفياً. بيد أن دينس يرى أن ليس ثمة ما هو صادق صدقاً حرفياً مما يتعلق بطبيعة الله، ويوافق في ذلك اللاهوتيون الأبوفاتيكيون الذين ذكرناهم آنفاً. فإذا كان الكلام على طبيعة الله استعاريًا لكن لم يكن ثمة ما هو صادق بشأن طبيعة الله مما يمكن أن نلجأ إليه باستعمال الاستعارة فإن ذلك سيُبطل، على ما يبدو، الداعي إلى استعمال الاستعارة أصلاً.

ومن الواضح أن من الصعوبات التي تواجه اللاهوت الأبوفاتيكي، إن أريد له أن يطور إلى شكل قابل للنجاح من أشكال نظرية الموقف المعتدلة، أن له ردًا أوليًا على اعتراض 'الأطروحة الإيجابية' المشار في الفصل 1. فثمة قلق مخصوص بشأن الرأي الذي مفاده أن المرء حين يسبح الله إنما يعبر عن موقف محبة وإخلاص، فهل يقتضي هذان الموقفان أنفسهما أن يكون للمتكلم اعتقادات تتعلق بالموضوع الذي يحبه المرء ويخلص له؟ فلنفترض، على سبيل المثال، أنه لا بد أن تكون للمرء اعتقادات تتعلق بطبيعة الله من أجل أن يحب الله؛ فلا بد أن يعتقد المرء، مثلاً، أن الله هو الصنف الوجودي الذي يستحق أن يحبه. فإن كان هذا الاعتقاد كاذباً، وهو ما يلزم من اللاهوت الأبوفاتيكي على ما يبدو، فإن محبة المرء لن تكون عندئذ موجهة إلى الله بل تكون موجهة إلى موضوع اعتقاد المرء (وهذا يعني عدم وجود موضوع حقيقي البتة). فالمقاربة الأبوفاتيكية

* يُنظر: روميو وجوليت، وليم شيكسبير، ترجمة الدكتور محمد عناني، الهيئة المصرية العامة للكتاب: الفصل الثاني، المشهد الثاني، ص 113. [المترجم]

** عبارة يقصد بها أن البشر يعتمد بعضهم على بعض بالضرورة. وهي مقتبسة من كتاب نثري عنوانه (تأملات تعبدية في مناسبات ظاهرة، وعدة خطابات في مرضي) للشاعر الميتافيزيقي والقس في كنيسة إنجلترا جون دون John Donne (1572-1631م)، نُشر عام 1624. [المترجم]

لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، إِذَا مَا قُرِئَتْ بِوَصْفِهَا نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ، بِهَا حَاجَةٌ إِلَى أَنْ تُدَافِعَ عَنْ أُطْرُوحَةِ لِلْعُنَاصِرِ اللَّامَعْرِفِيَّةِ لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ لَا تَفْتَرِضُ سَلَفًا أَنَّ [20] بِإِمكَانِنَا تَكْوِينَ اعْتِقَادَاتٍ صَادِقَةٍ بِشَأْنِ طَبِيعَةِ اللَّهِ. لَكِنْ مَا ذُمْنَا سَنَنْظُرُ بِإِسْهَابٍ فِي فُصُولٍ لَاحِقَةٍ فِي أُطْرُوحَاتٍ إِيْجَابِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَدَّمَهَا مُنْظَرُونَ مَوْقِفِيُّونَ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَكُونَ بُورَةُ اهْتِمَامِنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ اعْتِرَاضًا مُمَيَّزًا وَمُثِيرًا لِلْاهْتِمَامِ بِخَاصَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ: وَهُوَ أَنَّهُ يَنْقُضُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ.

فَإِذَا كَانَ اللَّاهُوتُ الْأَبُوفَاتِيكِيُّ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ مُتَعَالٍ عَنِ التَّصَوُّرِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا يَبْدُو أَنَّ دَعَايَ أَنَّ 'اللَّهُ مُتَعَالٍ' لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ كَاذِبَةً. وَقَدْ طَوَّرَ هَذَا الْاعْتِرَاضَ بِوُضُوحٍ أَلْفِينَ بِلَانْتِنَا. إِذْ يُعَرِّفُ الْمَوْقِفَ الْإِشْكَالِيَّ بِأَنَّهُ 'لَوْ كَانَ ثَمَّةَ وُجُودٍ لَانِهَائِيٍّ، وَمُتَعَالٍ، وَمُطْلَقٍ، مَا كَانَ بِالإِمْكَانِ تَطْبِيقُ مَفَاهِيمِنَا عَلَيْهِ' (2000, p. 6) وَيَعْرِضُ الْحُجَّةَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

إِنَّ مَنْ يَدَّعِي هَذِهِ الدَّعَايَ يُقَدِّمُ عَلَى مَا يَبْدُو مَوْضُوعًا مُعَيَّنًا لِلْحَمَلِ - اللَّهُ - وَيُعْلِنُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ مَفَاهِيمِنَا لَا تُطَبَّقُ عَلَى هَذَا الْوُجُودِ. لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمِنْ الْمُفْتَرَضِ عِنْدُنَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ مَفَاهِيمِنَا فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ - كَوْنُهُ بِحَالَةٍ تَجْعَلُ مَفَاهِيمِنَا لَا تُطَبَّقُ عَلَيْهِ - يُطَبَّقُ عَلَى هَذَا الْوُجُودِ... فَالْفِكْرَةُ الَّتِي نَعْتَدُ بِهَا هِيَ أَنَّ لَنَا، فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ، بَعْضَ الْإِدْرَاكِ لِصِفَاتٍ مَا هِيَ لَانِهَائِيٍّ، وَمُتَعَالٍ، وَمُطْلَقٍ (وَلَا فَلَئِنْ نَكُونُ قَادِرِينَ عَلَى فَهْمِ الْجُمْلَةِ أَوْ إِدْرَاكِ الْقَضِيَّةِ الَّتِي تُعْبَرُ عَنْهَا). (2000, p. 6)

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالإِمْكَانِ تَصَوُّرُ اللَّهِ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّعْبِيرُ عَنِ اللَّاهُوتِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ، كَانَ هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدُنَا عَلَى مَا يَبْدُو نَاقِضًا لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ وَكَانَ مِنْ ثَمَّ كَاذِبًا. وَإِذَا كَانَ بِالإِمْكَانِ تَصَوُّرُ اللَّهِ بِهَذَا الْقَدْرِ، كَانَتْ هَذِهِ النَّظَرِيَّةُ غَيْرَ مُطَّرِدَةٍ وَكَانَتْ مِنْ ثَمَّ كَاذِبَةً.

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ اعْتِرَاضَ بِلَانْتِنَا قَاصِمٌ لِيُظْهِرَ النَّظَرِيَّةَ الَّتِي يَصُوغُهَا. لَكِنْ هَلْ كَانَ مَا قَدَّمَهُ عَرْضًا دَقِيقًا لِلْمَذْهَبِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ بِشَأْنِ التَّعَالِي التَّصَوُّرِيِّ

(وينبغي أن نتنبه إلى أن حجة بلانتينا لا تستهدف اللاهوت الأبوفاتيكي استهدافاً مخصصاً)؟ فالذي أراه أن ثمة طريقتين مقبولتين يمكن أن يفلت اللاهوت الأبوفاتيكي بهما من قبضة حجة بلانتينا.

أما أولهما فإنه لا يوجد من اللاهوتيين الأبوفاتيين من يعتقد أن لا مفهوم يمكن تطبيقه على الله؛ فكثيراً ما يتحدث هؤلاء عن فعل الله في العالم، وعن العلاقة بين الله والبشر، وعن الكيفية التي يجب أن يكون عليها تصرفنا تجاه الله وتفكيرنا فيه. لكنهم يشكون في قدرتنا على تصور طبيعة الله. ولنسَمِّ الصِّفات المتعلقة بطبيعة الله صفات ذاتية *intrinsic properties*. والمقصود بالذاتية إيجاد تفريق بين الصفات التي تشمل شمولاً قياسياً كُليّة القدرة، وكُليّة العلم، وإرادة الخير، وما إلى ذلك، والصفات التي على شاكلة فعل الله في العالم، والعلاقة بالبشر. فإذا كان التَّعاليّ التَّصوُّريُّ صفةً ذاتيةً لله، أمكن أن تُعاد صياغة اعتراض بلانتينا [21] على النظرية التي مفادها 'أنا لا نستطيع تصور طبيعة الله' مع الاحتفاظ بفاعليتها على النحو الآتي: أن اللاهوتيين الأبوفاتيين ينسبون إلى الله صفات ذاتية ثم يدعون عدم استطاعتنا تصورها. لكن ما الذي يوجب أن يكون التَّعاليّ صفةً ذاتيةً؟ لا شك في أن رأينا في كون التَّعاليّ، إذا كان صفةً لله، ذاتياً أو لا ذاتياً سيعتمد على الأساس الذي نركز عليه في تصنيف الصفات الإلهية بوصفها صفات لطبيعة الله. ولست في مقام حسم هذا الخلاف هنا. على أن بإمكان اللاهوتيين الأبوفاتيين الإشارة إلى ثلاثة فروق ذات صلة واضحة بين التَّعاليّ والصفات الذاتية لله⁽²⁾. فالفرق الأول أن صفات الشيء الذاتية يمكن التفكير فيها بوصفها صفات يحوزها الشيء بنفسه من غير اعتماد على أي شيء آخر. أما التَّعاليّ فليس شيئاً يحوزهُ الله بسبب الله وحده؛ فهو صفة تعتمد أيضاً على قدرات البشر التصورية. والفرق الثاني أن صفات الشيء الذاتية يمكن التفكير

(2) للوقوف على ماذة تقوم أفكارنا بشأن الذاتية، يُنظر لويس (1983) Lewis، وهمبرستون (1996) Humberstone.

فيها بوصفها لا علاقِيَّة⁽³⁾. أما التَّعَالِي فَصِفَّةٌ علاقِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِقُدْرَاتِ الْبَشَرِ التَّصَوُّرِيَّةِ (وبالقُدْرَاتِ التَّصَوُّرِيَّةِ لِلْمَوْجُودَاتِ الْمَخْلُوقَةِ الْآخَرَى) فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِطَبِيعَةِ اللَّهِ. فَإِذَا مَا فُهِمَ التَّعَالِي عَلَى هَذَا النَّحْوِ، أَمَكَّنَ الْقَوْلُ إِنَّهُ صِفَّةٌ مُشَابِهَةٌ لِلْأَمْعُلُومِيَّةِ: فَهُوَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ طَبِيعَةِ اللَّهِ بَلْ هُوَ صِفَّةٌ علاقِيَّةٌ تُحَدِّدُ مَا يَوْسِعُنَا مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ مَعْرِفَتُهُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الذَّاتِيَّةِ. وَالْفَرْقُ الثَّالِثُ أَنَّ الصُّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ يُمَكِّنُ التَّفَكِيرُ فِيهَا بِوصفها صِفَاتٍ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتَغَيَّرَ مِنْ غَيْرِ حَدُوثٍ تَغَيَّرَ فِي هُويَّةِ الشَّيْءِ. لَكِنَّ الَّذِي يَبْدُو هُوَ أَنَّ التَّعَالِيَّ الْإِلَهِيَّ يُمَكِّنُ أَنْ يَتَغَيَّرَ مِنْ غَيْرِ حَدُوثٍ تَغَيَّرَ فِي هُويَّةِ اللَّهِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَمَكَّنَ، مِنْ خِلَالِ تَوْسُّعِ غَيْرِ اعْتِيَادِيٍّ لِقُدْرَاتِ الْبَشَرِ التَّصَوُّرِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لَنَا إِدْرَاكٌ وَلَوْ جُزْئِيٍّ لِصِفَاتِ اللَّهِ الْأَسَاسِيَّةِ، لَمَا ظَلَّ اللَّهُ مُتَعَالِيًّا؛ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْدُو أَنَّ ذَلِكَ سَيَسَبِّبُ تَغَيَّرًا فِي اللَّهِ. فَهَذِهِ النِّقَاطُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِمْكَانَ مَنْطِقِيًّا الذَّهَابَ إِلَى أَنَّ التَّعَالِيَّ لَيْسَ صِفَّةً ذَاتِيَّةً لِلَّهِ؛ وَأَنَّ الْإِمْكَانَ الْإِلَهِيَّيْنِ الْأَبُوفَاتِيكِيَّيْنِ لِذَلِكَ أَنْ يَنْجَحُوا فِي رَدِّ مَا احْتَجَّ بِهِ بِلَانْتِنَا مِنْ أَنَّ نَظَرِيَّتَهُمْ تَنْقُضُ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا.

وَتَمَّةٌ رَدٌّ آخَرُ عَلَى حُجَّةِ بِلَانْتِنَا فِي مُتَنَاولِ الْإِلَهِيَّيْنِ الْأَبُوفَاتِيكِيَّيْنِ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ انْسِجَامًا مَعَ مُقَارَبَتِهِمُ الْإِلَهِيَّةِ. إِذْ يُمَكِّنُهُمُ الذَّهَابُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ - عَلَى مَا يَفْتَرِضُهُ بِلَانْتِنَا - مُقَدِّمًا بِوصفه شَيْئًا مُتَعَالِيًّا فِي خَبَرٍ لَا يُمَكِّنُنَا تَصَوُّرَهُ، لَكِنَّ مُحَاوَلَاتِنَا تَكْوِينَ أَفْكَارٍ عَنِ اللَّهِ نَتِيجَتُهَا الْإِخْفَاقُ الْمُحْتَمُّ. وَمِنْ الْمُفِيدِ فِي هَذَا الْمَقَامِ عَقْدُ مُقَارَنَةٍ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَنْهَجِ دِيكَارْتِ Descartes* فِي تَحْدِيدِ

(3) يَخْتَلِفُ هَذَا عَنِ الصُّفَاتِ الَّتِي يَحُوزُهَا الشَّيْءُ بِنَفْسِهِ؛ فَقَدْ تَكُونُ تَمَّةٌ صِفَّةٌ علاقِيَّةٌ بَيْنَ صِفَتَيْنِ يَحُوزُهُمَا الشَّيْءُ بِنَفْسِهِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ مُعْظَمَ الْبَشَرِ لَهُمُ الصِّفَّةُ الْعَلاقِيَّةُ الَّتِي هِيَ كَوْنُ أَصَابِعِ أَيْدِيهِمْ أَطْوَلَ مِنْ أَصَابِعِ أَرْجُلِهِمْ بِسَبَبِ صِفَاتٍ يَحُوزُونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَيُشَخَّصُ هَمْبَرستون (1996) عَدَدًا مِنَ الْمَشْكِلاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَدِّ مَا هُوَ علاقِيٌّ ضِدًّا لِمَا هُوَ ذَاتِيٌّ، وَإِنْ كَانَ اعْتِقَادُ أَنَّ التَّضَادَّ بَيْنَهُمَا وَارِدٌ شَائِعًا شُبُوحًا كَبِيرًا.

* رَيْنِي دِيكَارْت (1596-1650م). فَيْلَسُوفٌ وَعَالِمٌ رِيَاضِيَّاتٍ وَفِيزِيَاءٌ وَفِيزِيُولُوجِيَا فَرَنْسِيٌّ. تَرَبَّطَ فِلْسَفَتُهُ بِنَظَرِيَّتِهِ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ، وَعِلْمِ نَشْأَةِ الْكَوْنِ، وَالفِيزِيَاءِ. أَشَارَ فِي عَمَلِهِ فِي المِيكَانِيكَا إِلَى نِيسِيَّةِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَصَاغَ الْقَانُونَ الْعَامَّ لِلْفِعْلِ وَالْفِعْلِ الْمُضَادِّ. وَقَامَ رَأْيُهُ فِي الْمَادَّةِ أَوْ الْجَوْهَرِ الْمُتَجَسِّدِ عَلَى بُحُوثِهِ الرِّيَاضِيَّةِ وَالفِيزِيَاوِيَّةِ؛ إِذْ وَحَدَ بَيْنَ الْمَادَّةِ وَالْإِمْتِدَادِ =

ما نَعْلَمُهُ عِلْمًا يَقِينًا. فهو لا يَبْدَأُ بِنَظَرِيَّةٍ لِلْمَعْرِفَةِ بَلْ يَرْمِي بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى تَعْيِينِ
اعْتِقَادَاتِهِ الْمَعْلُومَةِ بِالتَّخْلُصِ تَدْرِيجِيًّا مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ الَّتِي يَعْرِضُ لَهَا الشَّكُّ. وَهُوَ
يَنْظُرُ فِي أَصْنَافِ الِاعْتِقَادَاتِ - الِاعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ،
والِاعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرِّيَاضِيَّاتِ، وَهَكَذَا دَوَائِكَ - وَمَدَى إِمْكَانِ خَطئِهَا؛ [22]
وَيَعْمِدُ إِلَى أَطْرَاحِ الِاعْتِقَادَاتِ الْمُمَكِّنَةِ الْخَطَأِ. فَلَا يَبْقَى لَدَيْهِ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ سِوَى
الْيَقِينِ بِالْكَوْجِيْتِو *cogito* *، الَّذِي يُحَاوِلُ الْإِنْطِلَاقَ مِنْهُ لِإِعَادَةِ بِنَاءِ نِظَامِهِ الِاعْتِقَادِيِّ
عَلَى أُسَاسٍ مِنَ الْمَعْرِفَةِ الْيَقِينِيَّةِ. فَكَذَلِكَ يُمَكِّنُ أَنْ يُفْهَمَ الْلَاهُوِيِّتُونَ الْأَبُوفَاتِيكِيُّونَ
عَلَى أَنَّهُمْ يَسْتَغْنُونَ عَنِ التَّمَثِيلَاتِ غَيْرِ الْكَافِيَةِ لِلَّهِ. وَيُمْكِنُ النَّظَرُ إِلَى الْمَنْهَجِ السَّلْبِيِّ
عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ مَا يَسْتَهْدِفُهُ تَمَامًا:

مَا يَجِبُ قَوْلُهُ فِعْلِيًّا عَنِ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ الْآتِي. لَمَّا كَانَ هُوَ عِلَّةُ
جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نُسَيِّدَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا نُثْبِتُهُ لِلْمَوْجُودَاتِ وَأَنْ
نَعَزَّوَهَا إِلَيْهِ، وَأَنْ نَنْفِي عَنْهُ، عَلَى نَحْوِ أَحْصَ، جَمِيعَ هَذِهِ الْمُثَبِّنَاتِ، مَا
دَامَتْ فَوْقَ مُسْتَوَى إِدْرَاكِ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ. وَمِنْ الْمُهْمِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ لَا
يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَنْتِجَ أَنَّ الْمَنْفِيَّاتِ مَا هِيَ إِلَّا أَضْدَادٌ لِلْمُثَبِّنَاتِ، بَلِ الْأُولَى
أَنْ يُقَالَ إِنَّ عِلَّةَ كُلِّ شَيْءٍ سَابِقٌ لِذَلِكَ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ، وَفَوْقَ الْعَدَمِيَّاتِ،
وَفَوْقَ كُلِّ إِنْكَارٍ، وَفَوْقَ كُلِّ تَقْرِيرٍ. (1987, p. 136)

- = أَوِ الْمَكَانِ. وَمَهْمَا يَكُنِ الْأَمْرُ فَإِنَّ التَّرْعَةَ الثَّنَائِيَّةَ تَرْتَبِطُ بِفِيْزِيَاءِ دِيكَارْتِ الْمَادِّيَّةِ. وَجَاءَ مَذْهَبُهُ
فِي الْإِنْسَانِ ثُنَائِيًّا أَيْضًا؛ إِذْ أَمَرَ بِوُجُودِ الْكِيَّةِ جِسْمِيَّةٍ لَا نَفْسَ فِيهَا وَلَا حَيَاةَ، تَتَّخِذُ فِي
الْإِنْسَانِ بِنَفْسٍ مُرِيدَةٍ وَعَاقِلَةٍ. وَحَدَّدَ دِيكَارْتِ الْغَايَةَ الْقَصْوَى لِلْمَعْرِفَةِ بِأَنَّهَا تَحْكُمُ الْإِنْسَانَ فِي
قُوَى الطَّبِيعَةِ، وَاخْتِرَاعِ الْأَجْهَازِ الْفَنِّيَّةِ، وَإِدْرَاكِ الْعِلَلِ وَالْمَعْلُولَاتِ، وَتَحْسِينِ مَا هِيَ الْإِنْسَانِ.
وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يُحَقِّقَ الْإِنْسَانُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَ الْإِيمَانَ بِأَيِّ شَيْءٍ مَا لَمْ يُبَرِّمَنْ عَلَى نَحْوِ
تَامٍ. وَلَا يَعْنِي هَذَا أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُعْرَفَ، بَلْ هُوَ مَنْهَجٌ لِكَيْتَشَافِ الْبِدَائِيَّةِ غَيْرِ
الْمَشْرُوطَةِ فِي الْمَعْرِفَةِ الَّتِي حَدَّدَهَا دِيكَارْتِ بِأَنَّهَا (أَنَا أَفَكِّرُ، إِذَنْ أَنَا مَوْجُودٌ). مِنْ آثَارِهِ:
(مَقَالٌ عَنِ الْمَنْهَجِ)؛ وَ(التَّأْمُّلَاتُ فِي الْفَلَسَفَةِ الْأُولَى)؛ وَ(مَبَادِيُ الْفَلَسَفَةِ). [الْمُتَرْجِمُ]
- الْكَوْجِيْتِو *cogito*: لَفْظٌ لَا تَبْنِي مَعْنَاهُ (أَفَكِّرُ)، يُشَارُ بِهِ إِلَى قَوْلِ دِيكَارْتِ: "أَنَا أَفَكِّرُ، إِذَنْ أَنَا
مَوْجُودٌ *Cogito ergo sum*". وَمَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ إِثْبَاتُ وُجُودِ النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وُجُودٌ
مُفَكَّرٌ، وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَى وُجُودِهَا بِفِعْلِهَا الَّذِي هُوَ الْفِكْرُ. وَقِيلَ إِنَّ الْكَوْجِيْتِو لَيْسَ اسْتِدْلَالًا
حَقِيقِيًّا بَلْ هُوَ حَدْسٌ يَكْشِفُ عَنْ حَقِيقَةٍ أَوْلِيَّةٍ لَا يَنْطَرُقُ إِلَيْهَا الشَّكُّ. [الْمُتَرْجِمُ]

وإذا كان ديكارت قد استثمر منهجه في نهاية المطاف في توليد اعتقادات يمكنه أن يوقن بها، فإن المنهج الأبوفاتيكي لم يتوصل إلى تصوّر إيجابي لطبيعة الله؛ إذ ينظر في جميع التمثيلات ثم يرفضها بوصفها مخطئة. ومع ذلك، تظل المقارنة مفيدة. فاللاهوتيون الأبوفاتيكيون يمكن النظر إليهم على أنهم يبحثون عن كل المفاهيم المتعلقة بطبيعة الله ويرفضونها تدريجياً بوصفها غير كافية، لا على أنهم يصرون على نظرية ميتافيزيقية مفادها أن الله متعال. ولا شك في أن كل من يعتقد أن بعض اعتقاداتنا المتعلقة بالله في أقل تقدير تمثل حقاً طبيعة الله، لن يوافق على نتائج هذا المنهج؛ على أن تطبيق هذا المنهج لا ينقض نفسه بنفسه.

وعلى الرغم من أن المذهب الأبوفاتيكي التصوري قد تكون له مصادره التي يجيب بها عن اعتراض بلانتينغا، ثمة مشكلة ذات صلة تبدو من حيث الإمكان أكثر استعصاء على الحل. إذ يشك اللاهوتيون الأبوفاتيكيون في قدراتنا على تصوّر الله لكن من الواضح أنهم يعتقدون أيضاً أننا قادرون على الإحالة على الله. فهم يرون أن بإمكان البشر أن يكونوا صلات بالله و يصلوا له و يسبحوه. وهم يقولون أشياء بشأن الله ويتحدثون عن الله على الرغم من أننا قد نكون غير قادرين على صياغة أي اعتقاد دقيق بشأن صفات الله الذاتية. فالذي يبدو أن الأبوفاتيكيين يلتزمون الدعوتين الآتيتين:

5. ليس ثمة تمثيل صادق لطبيعة الله.

6. يمكننا أن نحيل على الله ونحن نفعل ذلك.

ويمكننا الوقوف على المشكلة التي تولدها هاتان الدعويان حين ننظر في المعنى الذي ينطوي عليه تعبير 'الله' وكيفيته تسمية الله به. إذ تذهب إحدى النظريات إلى أن 'الله' اسم يعبر عن مضمون وصفي يُعَيَّن به [23] الله على نحو متفرد ويمكن بذلك أن يُحال عليه. لكن إن صح هذا وعلم أن الأبوفاتيكيين يلتزمون الدعوتين

(5) و(6)، أَمَكْنَ أَنْ نَرَى أَنَّ مَذَهَبَهُمْ يُوَاجِهُ مُشْكِلَةً. فَإِنْ كَانَ بِإِمْكَانِنَا أَنْ نُحِيلَ بِنَجَاحٍ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الدَّعْوَى (6)، فَسَنَحْتَاجُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِنَا تَعْبِيرَ 'اللَّهُ' إِلَى أَنْ يَكُونَ لَدَيْنَا مَخْزُونٌ مِنْ أَوْصَافِ اللَّهِ يُعَبِّرُ عَنْهَا قَوْلُنَا 'اللَّهُ' وَيُسَمَّى اللَّهُ بِمُوجِبِهَا. وَسَنَحْتَاجُ الْأَوْصَافُ إِلَى أَنْ تُسَمَّى اللَّهُ إِنْ أُرِيدَ لِتَعْبِيرِ 'اللَّهُ' أَنْ يُحِيلَ بِنَجَاحٍ. وَهَذَا يُمَارِسُ ضَغْطًا عَلَى الدَّعْوَى (5). وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِنَا تَمَثِيلُ طَبِيعَةِ اللَّهِ بِصِدْقٍ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الدَّعْوَى (5)، فَسَيَكُونُ 'اللَّهُ' مُفْتَقِرًا إِلَى الْمَضْمُونِ الْوَصْفِيِّ الَّذِي يُمَكِّنُ بِهِ اسْتِعْمَالُ الْاسْمِ لِلْإِحَالَةِ عَلَى اللَّهِ. وَيَسْتَلْزِمُ هَذَا أَنَّ الدَّعْوَى (6) كَاذِبَةٌ.

وَيَقْلِيلٌ مِنَ التَّطْوِيرِ لِهَذِهِ الْحُجَّةِ، يُمَكِّنُنَا أَنْ نَفْتَرِضَ أَنَّ:

7. 'اللَّهُ' اسْمٌ عَلَمٌ.

وَأَنْ نَفْتَرِضَ أَيْضًا نَظْرِيَّةَ وَصْفِيَّةَ لِأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ مُفَادُهَا:

8. أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَعْلَامِ تُعَبِّرُ عَنْ صِفَاتٍ تُحَدِّدُ إِحَالَتَهَا.

فَإِنْ صَحَّ الْافْتِرَاضَانِ (7) وَ(8) كِلَاهُمَا، صَعُبَ عِنْدُنَا تَبْنِي الدَّعَوِيَّيْنِ (5) وَ(6). وَالْمُشْكِلَةُ لَا تَكْمُنُ فِي أَنَّ اللاهوتَ الْأَبُوفَاتِيكِيَّ يَنْقُضُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّ الْمَضْمُونَ الْوَصْفِيَّ لِتَعْبِيرِ 'اللَّهُ' يُمَكِّنُ تَرْكِيبَهُ مِنْ أَوْصَافٍ لَا تُمَثِّلُ طَبِيعَةَ اللَّهِ. فَقَدْ يَكُونُ بِالإِمْكَانِ وَصْفُ اللَّهِ بِحَقَائِقٍ تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِ أَوْ بِصِلَتِهِ بِالْبَشَرِ. عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ عَدَدًا كَبِيرًا جِدًّا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُونَ عَنِ اللَّهِ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَضْمُونَ الْوَصْفِيَّ الْمُرْتَبِطَ بِالْاسْمِ مَنُوطٌ (وَلَوْ جُزْئِيًّا) بِتَمَثِيلَاتٍ لِطَبِيعَةِ اللَّهِ: أَيْ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ كُلِّيُّ الْقُدْرَةِ، وَمُحْسِنٌ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَالَّذِي يَبْدُو هُوَ أَنَّ اللاهوتِيَّيْنِ الْأَبُوفَاتِيكِيَّيْنِ سَيَكُونُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا يُحِيلُونَ عَلَى اللَّهِ بِنَجَاحٍ فِي مَا يَقُولُونَهُ عَنِ اللَّهِ.

وَلَا يُبْدِي اللَّاهُوتِيُّونَ الْأَبُوفَاتِيكِيُّونَ آيَةً إِشَارَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ تَبْنِي

مَذَهَبٍ جَذَرِيٍّ كَهَذَا⁽⁴⁾. فَعَادَةً مَا تُقَدَّمُ كِتَابَاتُهُمْ بِوَصْفِهَا نَصِيحَةً بِشَأْنِ كَيْفِيَّةِ
الْوُصُولِ إِلَى اتِّحَادٍ بِاللَّهِ مِنْ خِلَالِ إِصْلَاحِ الْمَرْءِ أَفْكَارَهُ وَمَوَاقِفَهُ، لَا بِوَصْفِهَا
الْمُقْتَرَحَ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ تَطَرُّفًا وَتَعْدِيلًا وَالَّذِي مُفَادُهُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ يُخَفِّقُونَ فِي
حَالَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي قَوْلِ أَيِّ شَيْءٍ عَنِ اللَّهِ. وَلَا تُقَدَّمُ اعْتِقَادَاتُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُمْ
بِالْلاهوتِ الأبوفاتيكيِّ وَأَقْوَالُهُمُ الدِّينِيَّةُ بِوَصْفِهَا إِمَّا ضَارَةً وَإِمَّا ضَالَّةً. وَالتَّأْوِيلُ
الْمُقْتَرَحُ لِلْأَطْرُوحَةِ الأبوفاتيكيَّةِ بِوَصْفِهَا نَظْرِيَّةٌ مَوْقِفٌ مُعْتَدِلَةٌ يُدْرِكُ هَذِهِ الْمُقَارَبَةَ
بِمُعَالَجَتِهِ الْمُسْكِكَةَ الْإِقْصَائِيَّةَ. فَالْجُمْلُ الدِّينِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّهِ تُعَبِّرُ عُرْفِيًّا عَنِ
اعْتِقَادَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِاللَّهِ وَمَوَاقِفَ تُجَاهَ اللَّهِ فِي الرَّقَبِ نَفْسِهِ. وَلِلخِطَابِ الدِّينِيِّ مِيزَةٌ
لأنَّ الِاعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاللَّهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ تَكُونَ مُخْطِئَةً فَإِنَّ الْمُكُونِ
التَّعْبِيرِيَّ الْعَالِيَّ الْقِيَمَةِ يَبْقَى، وَ[24] يُمَكِّنُ تَطْوِيرَ هَذَا أَيْضًا إِلَى صِلَةٍ أَوْثَقٍ بِاللَّهِ.
فَبِمَاكَانَا نَسْبِيحُ اللَّهَ وَتَحْسِينُ صِلَتِنَا بِاللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِمَّاكَانَا تَصَوُّرُ صِفَاتِ اللَّهِ
الذَّاتِيَّةِ. عَلَى أَنَّ الِاعْتِرَاضَ الْمُتَعَلِّقَ بِالْإِحَالَةِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُونَ عُرْضَةً
لِإِخْفَاقٍ أَخْطَرَ بِكَثِيرٍ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَدَيْهِمْ اعْتِقَادَاتٌ مُخْطِئَةٌ بِشَأْنِ اللَّهِ: فَهُمْ يُخَفِّقُونَ
عُمُومًا حَتَّى فِي الْإِحَالَةِ عَلَى اللَّهِ وَبِذَلِكَ يُخَفِّقُونَ فِي أَنْ تَكُونَ لَهُمْ أَيَّةُ اعْتِقَادَاتٍ
بِشَأْنِ اللَّهِ صَادِقَةٍ أَوْ كَاذِبَةٍ. وَمَا دَامَتِ الْمَوَاقِفُ اللَّامَعْرِفِيَّةُ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِاسْتِعْمَالِ
الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ يُفْتَرَضُ أَنَّهَا مُوجَّهَةٌ إِلَى الْمَوْجُودِ الْمُعَيَّنِ بِاسْتِعْمَالِ الْجُمْلَةِ، فَإِنَّ
هَذِهِ الْمَوَاقِفَ سَتُخَفِّقُ أَيْضًا فِي أَنْ تَكُونَ مُتَعَلِّقَةً بِاللَّهِ.

وَيَبْدُو أَنَّ عَلَى الْمَذَهَبِ الأبوفاتيكيِّ، إِنْ أُريدَ لَهُ النِّجَاحُ، أَنْ يَلْتَزِمَ مَذَهَبًا
آخَرَ فِي فِلْسَفَةِ اللُّغَةِ: فَإِمَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ 'اللَّهُ' لَيْسَ اسْمًا وَإِمَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ نَظْرِيَّةَ
الْإِحَالَةِ اللَّائِصِيَّةَ صَحِيحَةً. وَالبَحْثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَأْخُذُنَا بِتَفْصِيلِ أَكْبَرَ إِلَى
الْكِتَابَاتِ فِي الْإِحَالَةِ، وَهِيَ مَوْضُوعُ سُنُوفِهِ حَظُّهُ مِنَ النَّظَرِ فِي الْفَصْلِ 7. وَبِمَنْحُنَا
هَذَا أَيْضًا فُرْصَةً النَّظَرِ عَلَى نَحْوِ أَعَمٍّ فِي مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِشَأْنِ مَعْنَى 'اللَّهُ'

(4) يَذْهَبُ غَابِرِيلُ سِيتْرَن Gabriel Citron، الَّذِي كَانَ لِمُنَاقَشَتِي لِتَأْهُ عَوْنٌ كَبِيرٌ فِي تَقْوِيمِي
لِلْلاهوتِ الأبوفاتيكيِّ، إِلَى أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ جَذَرِيَّةٌ مُسَوِّغٌ.

وإِحالَتِهِ بِمَعزِلٍ عَنِ اللاهوتِ الأبوفاتيكيِّ. لِذلكَ، عَلَيْنَا أَنْ نُرجِئَ حُكْمَنا النِّهائِيَّ بِشَأْنِ مَدَى إِمكانِ اللاهوتِ الأبوفاتيكيِّ أَنْ يَرُدَّ رَدًّا كافِيًّا عَلَى هَذَا الاعتِراضِ إِلَى نِهايَةِ القِسمِ الأوَّلِ. [25]

باركلي

يُقَدِّم جورج باركلي أطروحةً لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ تَفُوقُ فِي تَفْصِيلِهَا وَأَهْمِيَّتِهَا جَمِيعَ مَا أَسْهَمَ بِهِ مُتَقَدِّمُو فَلَاسِفَةِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ الْأَسَاسِيُّونَ مِنْ أَطْرُوحَاتِ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ كِتَابَاتُهُ فِي اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ كَثِيرًا مَا تُغْفَلُ. وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي بَيَانِ أَفْكَارِهِ بِشَأْنِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ فِي مُحَاوَرَتِهِ أَلْسِفَرُونَ الَّتِي نَشَرَهَا عَامَ 1732، بَيَدَ أَنْ إِحْدَى إِضَاءَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ ثَمَّةَ أَلْفَاظًا مُعَيَّنَةً تُعَبِّرُ عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ وَتَسْتَشِيرُهَا، كَانَتْ حَاضِرَةً قَبْلَ ذَلِكَ فِي عَامِ 1710، فِي كِتَابِهِ رِسَالَةٌ فِي مَبَادِيِ الْمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ *A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge*، إِذْ جَاءَ فِيهِ قَوْلُهُ: 'ثُمَّ إِنَّ تَوْصِيلَ الْأَفْكَارِ الَّتِي تُشِيرُ إِلَيْهَا الْكَلِمَاتُ لَيْسَ الْغَايَةَ الْأَسَاسِيَّةَ وَالْوَحِيدَةَ لِلُّغَةِ، عَلَى مَا يَشِيعُ افْتِرَاضُهُ. فَثَمَّةُ غَايَاتٍ أُخْرَى، كِثَارَةٌ عَاطِفِيَّةٌ مَا، وَالتَّحْفِيزُ عَلَى أَدَاءِ فِعْلٍ مَا أَوْ التَّخْذِيلُ عَنْ أَدَائِهِ، وَجَعْلُ الْعَقْلِ فِي وَضْعٍ مَخْصُوصٍ' (1949, p. 37). وَكَانَ بَارْكَلِي كَذَلِكَ أَوَّلَ فِيلَسُوفٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي فَلَاسِفَةِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ يُنَبِّهُ عَلَى الْأَهْمِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ لِلُّغَةِ غَيْرِ التَّمْثِيلِيَّةِ. عَلَى أَنَّ بَارْكَلِي لَمْ يَعْمَدْ إِلَّا فِي كِتَابِهِ الْمُتَأَخِّرِ أَلْسِفَرُونَ، وَلَا سِيَّمَا مُعَالَجَتُهُ فِيهِ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ فِكْرَةٍ أَنَّ ثَمَّةَ تَعْبِيرَاتٍ دِينِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ تَمْثِيلِيَّةٍ، وَنَظَرِيَّةٍ تَعْبِيرِيَّةٍ/اسْتِثْنَائِيَّةٍ إِيْجَابِيَّةٍ لِيُوظِفَتْهَا. وَهَذَا الْجَمْعُ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ بَارْكَلِي تِلْكَ الشَّخْصِيَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ الْمُهِّمَةَ فِي سِيَاقِ تَطَوُّرِ نَظَرِيَّاتِ الْمَوْقِفِ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ. وَفِي

الصفحات القادمة سأتحري بإيجاز أصول أطروحة باركلي في نظرية اللغة عند
لوك Locke*، ثم أنطلق لأقوم ما يقوله باركلي في اللغة الدينية.

باركلي ولوك

يمكن الوقوف على أصول أطروحة باركلي في نظرية التواصل التي طورها جون
لوك في الباب الثالث من كتابه مقالة في الفهم الإنساني *An Essay concerning Human Understanding*. إذ يرى لوك أن اللغة بناء اصطناعي من أصوات نطقية
قابلية للتكرار تُيسر التواصل من خلال [26] استعمالها لترميز إلى أفكار. لذلك
كان من الضروري أيضا، زيادة على كون الأصوات نطقية، أن يكون [الإنسان]
قادرا على أن يستعملها بوصفها علامات لتصورات داخلية؛ وأن يجعلها ترمز
بوصفها علامات إلى الأفكار التي في ذهنه، وبذلك يمكن جعلها معلومة
للآخرين، ونقل الأفكار التي في عقول الناس من بعضهم إلى بعض (1975،
3.1.2). والعلاقة بين الكلمة والفكرة التي ترمز إليها علاقة 'اعتباطية'، بالقدر

* جون لوك (1632-1704م). فيلسوف تجريبي، ومفكر سياسي إنجليزي. لم ينخرط في سلك
رجال الدين لكرهته عديم التسامح الديني البيوريتاني عند اللاهوتيين، فدرس بدلا من ذلك
الطب ومارس التجريب العلمي حتى عُرف باسم الدكتور لوك. ذهب إلى أن المعرفة مقصورة
على ما تمنحنا إياه التجربة، وأن لو كانت لدينا حاسة زائدة أو نقصت حاسة من حواسنا،
لاختلفت تجربتنا ومعرفتنا للعالم زيادة أو نقصانا. ورأى أن الأفكار التي نكوها ليست
صورا مطابقة للأشياء، وليست أشباها لها، لكنها علامات تدل عليها، شأنها في ذلك شأن
الألفاظ؛ فهي لا تشبه المعاني التي تقوم في النفس عند سماعها، ولكنها تدل عليها. ورأى
أن وظيفة اللغة التواصل بين الناس والإفصاح عما يعتل في عقولهم من أفكار ومعاني، وأن
الألفاظ تدل على جزئيات مادية، وبالانتياء إلى الخصائص المشتركة بين الجزئيات وفصلها
عن الخصائص الذاتية لكل جزئي نحصل على معاني كلية نخصص لكل منها اسما يغنيها عن
كثير من الألفاظ التي ترمز إلى كل جزئي. وأطلق لوك على هذه العملية اسم التجريد، وقال
إن المعنى الكلي ناقص، يحتوي بعض خصائص الأشياء، وكلما ازدادت كليته ازداد نقصه،
وإن المعاني الكلية يصنعها الفكر وليست صوراً للأشياء ولا تشير إلى أصولها أو جواهرها،
وليست معرفة واقعية لأنها ليست معنية بالوجود مباشرة. من مؤلفاته: (رسالة في التسامح)؛
(وفي الحكم المدني)؛ و(مقالة في الفهم الإنساني). [المترجم]

الذي قد أنشأتها به اختيارات المجتمع اللغوي وأعرافه. فإن أقيمت علاقات الكلمات بالأفكار، أمكن استعمال الكلمات لتسجيل الأفكار ونقلها ومن ثم تسجيل الأفكار التي تشكلها ونقلها. فمذهب لوك، عموماً، "أن الكلمات في دلالتها الأولية أو المباشرة لا ترمز إلى شيء، سوى الأفكار التي في ذهن مستعملها" (1975, 3.2.2).

وقد نُظر إلى نظرية لوك على أنها تقود إلى شكلٍ متطرفٍ من أشكال الذاتية. فإذا كانت الكلمات لا ترمز إلا إلى الأفكار التي في ذهن المتكلم، فالذي يبدو أن النتيجة هي أنا ليس بوسعنا أن نتحدث إلا عن حالاتنا الذهنية الخاصة. ويعبر ج.س. ميل J.S. Mill* عن هذا الاعتراض بالطريقة الآتية: "قولي: 'الشمس هي سبب النهار'، لا أعني به أن فكرتي عن الشمس تسبب فكرة النهار أو تأثير في فكرته" (Mill 1973, p. 25). فغالباً ما تكون الأشياء التي في العالم والتي لدينا أفكار عنها هي ما نعده ممثلاً في اللغة لا الأفكار التي لدينا عن هذه الأشياء. ويبدو أن نظرية لوك تؤول إلى النتيجة العبيثة التي مفادها أن ليس بإمكاننا أن نتحدث عن الأشياء، بل بإمكاننا أن نتحدث عن أفكارنا عنها فقط. ثم إذا كانت كلمات المتكلم لا تدل إلا على حالاته الذهنية وكان السامع يفهم هذه الكلمات على أنها دالة على حالاته (أي حالات السامع) الذهنية الخاصة، فكيف يمكن حدوث تواصلٍ فعالٍ بين المتكلم والسامع؟

* جون ستيرت ميل (1806-1873م). ابن الفيلسوف جيمس ميل. وُلد بلندن، ولم يتلق العلم في المدارس بل علمه أبوه. أثار في كتابات فيلسوف النفعية بينثام، وانخرط في جماعة الفلاسفة الرادكاليين التي كان أبوه من زعمائها. لكن سرعان ما أصيب برّد فعلٍ مضادٍ للآراء العقلية والأخلاقية التي ذهب إليها أبوه والفلاسفة الرادكاليون، ووقف على كتابات سان سيمون وأوغست كونت وكولبرج فأثرت فيه، فعارض المذهب العقلي بالمذهب الجسدي. والمذهب العقلي يعني عنده المذهب الحديسي الذي يزعم أن العقل قد فُطر على المعاني والمبادئ. ولم ينف الحُذسَ تماماً بوصفه مصدراً للمعرفة، بل قصد تقليل المسائل التي يدعي العقل العلم بها ما أمكن. من أهم آثاره: (استعباد النساء)؛ (الحكومات البرلمانية)؛ (النفعية). [المترجم]

وثمة تأويلات لنظرية لوك أكثر رفقا تتجنب اعتراض مل. منها، على سبيل المثال، أن لوك يدعي أن الكلمات تتعلق بالأفكار بوصفها دلالتها الأولية أو المباشرة، متيحاً بذلك إمكان أن تتعلق الكلمات بالأشياء أيضاً بوصفها دلالة (ثانوية وغير مباشرة). ويرى كريتمان Kretzmann* أنه 'متى ما أصبح واضحاً أن الكلمات لا تدل على شيء سوى أفكار مستعملها إلا على نحو مباشر، اتضح أيضاً أنه إذا كانت الأفكار المدلول عليها مباشرة هي أنفسها علامات - أي أفكاراً تمثيلية - فإن أصولها قد تكون مدلولاً عليها بهذه الكلمات على نحو غير مباشر' (1975, p. 133). ويرى كريتمان أن حاصل أطروحة لوك هو أن الكلمات قادرة على الإحالة على الأشياء التي في العالم بفعل ارتباطها المباشر بالأفكار التي تمثل هذه الأشياء. والدلالة المباشرة للأفكار لا تقود إلى الذاتية، بل تيسر استعمالنا للكلمات لإحالة على الأشياء. ثم إن اعتراض مل يؤول نظرية لوك بأنها بمنزلة أن يقال إن الكلمات تحيل في المقام الأول على الأفكار. بيد أن ثمة أطروحة لـ 'الدلالة' أكثر حساسية من الناحية التاريخية ترى أن كلمة 'تحيل' ينبغي أن تفهم [27] بوصفها فكرة أكثر فضفاضة بكثير، فكرة لا تشمل على الإحالة فحسب بل تشمل أيضاً التمثيل، والتعبير، وعلى العموم الطرائق التي يمكن بها أن تكون الكلمة ذات معنى (Ashworth, 1981, p. 310). وبذلك يمكن أن تدل الكلمة على شيء في العالم بفعل الإحالة عليه وأن تدل أيضاً على فكرة لأن الفكرة المصاحبة تُرسخ إحالة الكلمة.

باركلي واللغة الدينية

عرض باركلي أفكاره المتعلقة باللغة الدينية في كتابه السيفرون، في القسم السابع

* نورمان ج. كريتمان (1928-1998م). أستاذ الفلسفة في جامعة كورنيل. متخصص في تاريخ الفلسفة الوسيطية وفي فلسفة الدين. من مؤلفاته: (ميتافيزيقا الخلق: اللاهوت الطبيعي للأكويني في كتابه الخلاصة)؛ و(ميتافيزيقا الألوهية: اللاهوت الطبيعي للأكويني في كتابه الخلاصة في الرد على الكفار)؛ و(عناصر المنطق الصوري). [المترجم]

منه، من خلال حوار بين مُنتَقِدٍ لِلْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ هُوَ أَلْسِفِرُون، ويوفرانور Euphranor وكريتو Crito المُدافِعَيْنِ عَنِ الْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ وَالْمُفَصِّحَيْنِ عَنِ مَوْقِفِ باركلي الشَّخْصِيِّ. وَهَدَفُ الْقِسْمِ السَّابِعِ مِنَ الْكِتَابِ مُعَالَجَةُ حُجَّةٍ قَدَّمَهَا أَلْسِفِرُون مُفَادُهَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ يَتَضَمَّنُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَالَاتِ 'مُجَرَّدَ أَشْكَالٍ كَلَامِيَّةٍ، لَا تَعْنِي شَيْئًا، وَلَا يُفِيدُ مِنْهَا الْبَشَرُ' (1950, p. 287). وَيَبْدَأُ النِّقَاشُ بِمُرَاجَعَةِ لِنَظَرِيَّةِ الدَّلَالَةِ عِنْدَ لوك. إِذْ يُرَدِّدُ أَلْسِفِرُون مَا قَالَهُ لوك مِنْ أَنَّ الْكَلِمَاتِ تَرْمِزُ إِلَى أَفْكَارٍ: 'فَمَنْ يُلْحِقُ فِكْرَةً وَاضِحَةً بِكُلِّ كَلِمَةٍ يَسْتَعْمِلُهَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ ذِي مَعْنَى؛ أَمَّا إِنْ غَابَتِ الْأَفْكَارُ فَإِنَّ مَا يَنْطِقُهُ الْمُتَكَلِّمُ يَكُونُ هُرَاءً' (1950, p. 287). ثُمَّ إِنَّهُ يُوَافِقُ عَلَى أَنَّ التَّوَاضُّلَ يُنْجِزُ بِاسْتِعْمَالِ الْكَلِمَاتِ 'مِنْ أَجْلِ أَنْ تُشِيرَ لَدَى السَّامِعِ الْأَفْكَارَ الَّتِي فِي ذَهْنِ الْمُتَكَلِّمِ'، فِي حِينِ أَنَّ 'الْكَلِمَاتِ الَّتِي لَا تُوحِي بِأَيَّةِ أَفْكَارٍ تَكُونُ غَيْرَ دَالَّةٍ' وَ'لَا تُؤَدِّي أَيَّ غَرَضٍ' (1950, p. 287). وَعُدَّ وَجُوبُ أَنْ تَكُونَ كُلُّ كَلِمَةٍ مُسْتَعْمَلَةٍ دَالَّةً عَلَى فِكْرَةٍ فِي ذَهْنِ الْمُتَكَلِّمِ وَمُوجِبَةً بِفِكْرَةٍ مُشَابِهَةٍ إِلَى السَّامِعِ مِنْ مُقْتَضِيَّاتٍ تَوَافُرِ الْوُضُوحِ وَالْإِفَادَةِ وَالْمَعْنَى فِي الْخِطَابِ. (وَسَنَرَى الْآنَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَاركلي مُتَعَاطِفًا مَعَ أَطْرُوحَةِ لوك، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ مِنْ جِدَّةِ هَذَا الشَّرْطِ: فَثَمَّةُ أَصْنَافٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَبَعْضُ التَّعْبِيرَاتِ الدِّينِيَّةِ الْمَرْكَزِيَّةِ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ دَالَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْمِزَ إِلَى أَفْكَارٍ أَوْ تُوحِي بِهَا). وَيَمْضِي أَلْسِفِرُون فِي تَطْوِيرِ نَظَرِيَّةِ لوك لِيُقَدِّمَ نَقْدَهُ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ. إِذْ يُشِيرُ، أَوَّلًا، إِلَى أَنَّ تَثْبِيتَ مَدَى دَلَالَةِ قَوْلٍ مَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ فِي مَدَى حَيَازَةِ الْكَلِمَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِيهِ أَفْكَارًا مُنَاطِرَةً وَاضِحَةً. وَيَذْهَبُ أَلْسِفِرُون، ثَانِيًا، إِلَى أَنَّ عَدَمَ مَيْلِنَا إِلَى أَنْ نُفَكِّرَ مِنْ خِلَالِ مَا نَقُولُهُ أَوْ نَسْمَعُهُ يُمَكِّنُ أَنْ يُؤَوَّلَ إِلَى أَنْ نَسْتَعْمِلَ كَلِمَاتٍ تَفْتَقِرُ إِلَى مَعْنَى، وَقَدْ تَكُونُ كَلِمَاتٍ تُسْتَعْمَلُ مِنْ أَجْلِ إِنْشَاءِ تَمَيِّزَاتٍ وَاضِحَةٍ الْأَهْمِيَّةِ، إِذْ يَقُولُ:

يَنْفِرُ النَّاسُ عُمُومًا مِنَ التَّفَكِيرِ، وَإِنْ كَانُوا يَمِيلُونَ بِمَا يَكْفِي إِلَى النَّظَرِ فِي الْخِطَابِ عِنْدَهُمْ أَوْ عِنْدَ الْآخَرِينَ: وَنَتِيجَةُ ذَلِكَ امْتِلَاءُ عُقُولِهِمْ بِالْأَسْمَاءِ لَا بِالْأَفْكَارِ، وَيَقْشُرُ الْعِلْمَ لَا بِالْأَشْيَاءِ. وَمَعَ ذَلِكَ غَالِبًا مَا تُنْشِئُ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي لَا مَعْنَى لَهَا [28] تَمَيِّزَاتٍ لِلْمَجْمُوعَاتِ الْمُتَخَالِفَةِ، وَلِمَوْضُوعَاتِ خِلَافَتِهِمْ، وَلِلْأَهْدَافِ الَّتِي يَتَحَمَّسُونَ لَهَا. (1950, p. 269)

وَيَرَى السِّيفُونَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ كَلِمَاتٍ لَا تَدُلُّ عَلَى أَفْكَارٍ هِيَ 'أَكْثَرُ أَسْبَابِ الْعَلَطِ شُبُوعًا'.

وَيَمْضِي السِّيفُونَ مُحَاوَلًا إظهارَ أَنَّ 'سَبَبَ الْعَلَطِ الشَّائِعُ' هَذَا يُمَكِّنُ أَنْ يُوجَدَ عَلَى نَحْوٍ وَاسِعٍ فِي اللُّغَةِ الْمَسِيحِيَّةِ أَيْضًا. وَمِنْ أَجْلِ إِبْطَاتِ ذَلِكَ، يُسَلِّطُ الضُّوءَ عَلَى مَفْهُومِ النُّعْمَةِ *grace* الْأَسَاسِيِّ. فَكَثِيرًا مَا يُحَالُ عَلَى النُّعْمَةِ فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ؛ إِذْ يُقَالُ إِنَّهَا هِبَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي اعْتِقَادَاتِ النَّاسِ وَأَفْعَالِهِمْ، وَإِنَّهَا الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِهَا الْخَلَاصُ: 'فَالْمَسِيحِيَّةُ تُسَمَّى مِيثَاقَ النُّعْمَةِ أَوْ تَدْبِيرِهَا' (1950, p. 289). عَلَى أَنَّ السِّيفُونَ يُعْلِنُ خَيْرَتَهُ عِنْدَ النَّظَرِ فِي الْفِكْرَةِ الَّتِي تُنَاطَرُ كَلِمَةُ 'نِعْمَةٌ'. 'فَإِنْ أَخَذْتَ النُّعْمَةَ بِمَعْنَاهَا الدَّارِجُ، إِمَّا بِمَعْنَى الْجَمَالِ وَإِمَّا بِمَعْنَى الْفَضْلِ، كَانَ بِإِمْكَانِي فَهْمُهَا بِسُهُولَةٍ. أَمَّا إِنْ دَلَّتْ عَلَى مَبْدَأٍ فَعَالٍ، خَيْرِيٍّ، حَاكِمٍ، مُؤَثِّرٍ فِي عَقْلِ الْإِنْسَانِ وَعَامِلٍ فِيهِ، وَمُمْتَمِزٍ مِنْ كُلِّ قُوَّةٍ أَوْ دَافِعٍ، فَإِنِّي أَقْرَبُ بِأَنِّي عَاجِزٌ تَمَامًا عَنْ فَهْمِهَا، أَوْ عَنْ تَأْطِيرِ آيَةٍ فِكْرَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ لَهَا' (1950, p. 290). وَيُزَوِّدُ بَاركلي السِّيفُونَ بِحُجَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُوَسِّعَ هَذِهِ النُّقْطَةَ تَوْسِيعًا أَكْبَرَ لِيَتَشَمَلَ اسْتِعْمَالَ الْمَسِيحِيِّينَ كَلِمَةَ 'نِعْمَةٌ'. وَتَتَجَلَّى أُولَى الْحُجَّتَيْنِ فِي نَظَرِ السِّيفُونَ فِي مَعْنَى كَلِمَةِ 'نِعْمَةٌ'، إِذْ وَجَدَ فِيهَا 'خَوَاءٌ أَوْ انْعِدَامًا تَامًا لِلْأَفْكَارِ'، وَبِافْتِرَاضِهِ تَشَابُهَ الْقُدْرَاتِ الْاسْتِبْطَانِيَّةِ الْبَشَرِيَّةِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ سَائِرَ الْبَشَرِ إِنْ تَفَكَّرُوا فِي مَعْنَى الْكَلِمَةِ فَإِنَّهُمْ 'سَيُوافِقُونَنِي فِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا أَيُّ شَيْءٍ سِوَى اسْمٍ فارِغٍ' (1950, p. 290). أَمَّا الْحُجَّةُ الثَّانِيَّةُ فَذَهَابُ السِّيفُونَ - عَلَى نَحْوِ أَكْثَرِ عِدَائِيَّةٍ - إِلَى عَدَمِ تَوَافُرِ فِكْرَةٍ مُتَمَاسِكَةٍ لِلنُّعْمَةِ. فَالْمَسِيحِيُّونَ إِذْ يَقُولُونَ إِنَّ النُّعْمَةَ شَيْءٌ مَا 'يَفْعَلُ' وَ'يَتَحَرَّكُ' وَيُسَبِّبُ حَدُوثَ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، إِنَّمَا يَسْتَخْدِمُونَ كَلِمَاتٍ تَبْدُو دَلَالَتُهَا وَاضِحَةً وَمَفْهُومَةً تَمَامًا حِينَ تُسْتَخْدَمُ لِيُوصَفَ سُلُوكُ الْأَشْيَاءِ الْمَادِّيَّةِ. عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ دَلَالَاتٍ وَاضِحَةً كَذَلِكَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا لِلْأَشْيَاءِ 'الرُّوحِيَّةِ'. فَوَصَفُ شَيْءٍ مَا 'رُوحِيٍّ' بِأَنَّهُ 'يَفْعَلُ' أَوْ 'يَتَحَرَّكُ' هُوَ، بِعَكْسِ ذَلِكَ، 'مُرَاوَعَةٌ جَلِيَّةٌ'. فَالْحُجَّةُ الَّتِي يَعْزُوهَا بَاركلي إِلَى السِّيفُونَ هِيَ أَنَّ الْمَسِيحِيِّينَ بِافْتِرَاضِهِمْ كَوْنُ الْحَدِيثِ عَنِ الصِّفَاتِ الْفَعَالَةِ سَبَبًا لِلنُّعْمَةِ ذَا

مُضمون، إنما يَسْتَعْلُونَ بِلا مُسَوِّغٍ كَوْنُ هذه الكَلِمَاتِ مألوفةً وواضحةً عندَ الكلامِ على الصِّفَاتِ المادِّيَّةِ والعلاقاتِ السَّبَبِيَّةِ بَيْنَ الأشياءِ المادِّيَّةِ. أمَّا حينَ تُسْتَعْمَلُ هذه الكَلِمَاتُ لِلتَّوَسُّعِ في الحَدِيثِ عن طَبِيعَةِ النُّعْمَةِ أو لَوَصْفِ طَبِيعَتِهَا، فلا يَكُونُ لهذه الكَلِمَاتِ مَعْنَى واضحٌ. وَيَسْتَنْجِجُ السِّيفَرُونَ أَنَّهُ ما دُمْنَا لا نَمْتَلِكُ فِكْرَةً واضحةً مُنَاطِرَةً لِكَلِمَةِ 'نِعْمَةٍ'، 'فليس بإمكاننا أن نَقْبَلَ آيَةً قَضِيَّةً تَتَعَلَّقُ بِهَا' أو أن يَكُونُ لَنَا أيُّ إيمانٍ بِهَا. [29]

ويُقَدِّمُ باركلي، مُسْتَعْمِلاً شَخْصِيَّةً يوفرانور، رَدًّا مُفَاجِئًا ومُخَادِعًا على ما جاءَ بِهِ السِّيفَرُونَ. إذ يُسَلِّمُ بِأَنَّ كَلِمَةَ 'نِعْمَةٍ' لا تُوحِي بِفِكْرَةٍ واضحةٍ لِكِنَّةٍ يُخَالِفُ ما اسْتَنْجَجَهُ السِّيفَرُونَ مِن أَنَّ هذا التَّعْبِيرَ غَيْرُ دالٍّ بِسَبَبِ ذلكَ أو أَنَّهُ لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ هَذَا إِيْمَانًا. فَقَدْ عَزَا باركلي، مِن وَجْهِ مُعَيَّنٍ، إلى السِّيفَرُونَ حُجَّةً مِن نَمَطِ حُجَّةِ رَجُلِ القِشِّ straw man argument*، لِكُونِهَا تَعْتِمِدُ على الافتِراضِ غَيْرِ المَنْطِقِيِّ الذي مُفَادُهُ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ يَجِبُ أن تَرْمِزَ إلى فِكْرَةٍ مِن أَجْلِ أن تَكُونَ دالَّةً. وكانَ باركلي يَعِي أَنَّ لوكَ قَدْ أدْرَكَ أَنَّ هذا خَطَأً، لُجُودَ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الكَلِمَاتِ الَّتِي تُسَهِّمُ في الخِطَابِ الدَّالِّ لِكِنَّةِهَا لا تَرْمِزُ إلى أَفْكَارٍ واضحةٍ أو مُتَمَيِّزَةٍ أو تُوحِي بِهَا. فَقَدْ قَالَ لوكَ عَنِ الكَلِمَتَيْنِ and و لكن but: 'إِنَّهُمَا لَيْسَتَا، هُمَا بِأَنْفُسِهِمَا، اسْمَيْنِ لَأَيَّةٍ فِكْرَتَيْنِ' (1975, 3.7.2)، وَإِنْ كَانَ مِنَ الواضِحِ أَنَّ لَهُمَا أَثَرًا مُهِمًّا في التَّوَاصُلِ. وَيُطَوِّرُ باركلي هذه الفِكْرَةَ بِطَرِيقَتَيْنِ. فَالطَّرِيقَةُ الأُولَى هِيَ

* حُجَّةُ رَجُلِ القِشِّ (أو مُغَالَطَةُ رَجُلِ القِشِّ): هِيَ الَّتِي يَعْمِدُ فِيهَا المَرءُ إلى مُهاجَمَةِ نَظَرِيَّةٍ أُخْرَى غَيْرِ حَصِينَةٍ بَدَلًا مِن نَظَرِيَّةِ الخَصْمِ الحَقِيقِيَّةِ تَحْتَ سِتَارِ تَعَمِيَّةٍ بِتَشَابُهِ الأَسْمَاءِ أو مِن طَرِيقِ تَغْيِيرِ خِصَائِصِ النَظَرِيَّةِ الأَصْلِيَّةِ بِتَرْهَا عَنِ سِيَاقِهَا الحَقِيقِيِّ أو بِإِزَاحَتِهَا إلى رُكْنٍ قَصِيٍّ مُتَطَرِّفٍ. وَنُسِبَهُ هَذَا الجُهدُ العَقْلِيُّ العَقِيمُ، سِوَاءَ أَحْسَنَتِ النِّيَّةِ أَمْ سَاءَتْ، رَمَى خَصْمٍ مِنَ القِشِّ بَدَلًا مِنَ الخَصْمِ الحَقِيقِيِّ، إِذْ إِنَّ مُنَازَلَةَ رَجُلٍ 'دُمِيَّة' أَيْسَرُ كَثِيرًا مِن مُنَازَلَةِ رَجُلٍ حَقِيقِيٍّ. وَتَأْتِي التَّسْمِيَةُ مِن مُمارَسَةٍ كَانَتْ شائعةً في العُصُورِ الوُسْطَى، كَانَتْ تُسْتَحْدَمُ فِيهَا دُمِيَّةٌ عَلَى هَيْئَةِ رَجُلٍ مَحْشُوءَةٍ بِالْقِشِّ لِتُمَثِّلَ 'الخَصْمَ' فِي مُمارَسَةِ المُقَارَعَةِ بِالسِّيفِ. وَلا تَزَالُ بَعْضُ أَشْكَالِ هَذِهِ المُمارَسَةِ شائعةً فِي آيَاتِنَا، وَلا سِيبًا فِي مَوَاقِفِ التَّعْبِيرِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ وَمُظَاهَرَاتِ المُنَافَضَةِ السِّيَاسِيَّةِ. [المُترجم]

ما عمَدَ إليه باركلي من توسيع جوهري لصنف الكلمات التي هي مفيدة لكن ليست لدينا أفكار واضحة ومتميزة لها، ليشمل التعبيرات التي من قبيل نفسي، وإرادة، وذائرة، وحُب، وبُغض، والكليات أيضًا مثل أحمر، ومُرَبَّع، وعدَد. فالذي يراه باركلي إجمالاً أنا نفقَرُ إلى أفكار تجريدية تُناظر الألفاظ العامة⁽¹⁾. والطريقة الثانية هي ذهاب باركلي إلى أن الكلمات قد تكون دالة بفعل أدائها وظيفية عملية هي 'التأثير في سلوكنا وفعلنا' في الوقت الذي لا تدلُّ فيه على أفكار. ومن أجل أن يُبين ذلك، يلجأ إلى مقارنة الكلمات بالفِيش التي تحلُّ محلَّ النقود في المراهنات، حيث يتوافق اللاعبون على تأشير الفِيش لِتمثُل مبالغٍ مخصوصة من المال. فللفِيش وظيفية عملية مفيدة، لأن المراهنة باستعمال الفِيش أسهل منها باستعمال النقد وأسرع من حيث رؤية موقف كل لاعب وتحديد حالات الفوز. على أن من الواضح إمكان ممارسة اللعبة واستعمال الفِيش من غير تأطير أفكار بشأن ما تمثله الفِيش، وإن كانت كل فيشة تدلُّ على مبلغ من المال. فيرى باركلي أن بإمكاننا استعمال الكلمات كما نستعمل الفِيش: لتوجيه سلوكنا وقراراتنا من غير أن تكون لدينا فعلياً أفكار بشأن ما تدلُّ عليه. ويستنتج، على نحو أعم، أن الخطاب الذي يوجِّه الفعل أو يدفع إلى عملٍ فعلٍ ما أو الامتناع عن عمله قد يكون، في ما يبدو، مفيداً ودالاً، وإن كانت الكلمات التي يتألف منها ربما لا تحمِلُ كل واحدة منها فكرة متميزة إلى عقولنا (1950, p. 292).

وتمثَّل ردُّ باركلي من خلال يوفرانور على شكِّية ألسيفرون بشأن دلالة لغة النعمة المسيحية في تسليمه بما ذهب إليه ألسيفرون من افتقارنا إلى فكرة واضحة بشأن النعمة ولكنه دافع عن دلالة لغة النعمة استناداً إلى فائدتها العملية. أي إنه

(1) نَعْتَمِدُ حُجَّةَ باركلي التي مفادها أنا ليست لدينا أفكار مُناظرة للألفاظ العامة على نقده لنظرية التجريد للوك (للوكراف على مناقشة لذلك، يُنظر: Mackie [1976] وLowe [1995]). والبحث في مزايا هذه الحجج يبتعد بنا كثيراً عن موضوعنا الحالي؛ ويكفي في ما يتعلق بحجة باركلي بشأن اللغة الدينية أن يُذكر ذلك بوصفه حالة قطيعة مع النظرية التي مفادها أن الكلمات يجب أن ترمز إلى أفكار من أجل أن تكون دالة.

يُسَلِّمُ بِأَنَّ 'النَّعْمَةَ' لَا تَرْمِزُ إِلَى فِكْرَةٍ وَاضِحَةٍ وَمُتَمَيِّزَةٍ. بَيِّدَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَعَ ذَلِكَ دَالَّةٌ لِأَثَرِهَا الْعَمَلِيِّ الْمُتَمَثِّلِ فِي تَشْجِيعِ السُّلُوكِ عَلَى وَفْقِ الْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ. 'فِيُوسَعِ النَّعْمَةَ... أَنْ تَكُونَ [30] هَدَفًا لِإِيمَانِنَا، وَأَنْ تُؤَثِّرَ فِي حَيَاتِنَا وَأَفْعَالِنَا، بِوَصْفِهَا مَبْدَأً مُبْطِلًا لِلْعَادَاتِ الشَّرِّيرَةِ وَمُنْتِجًا لِلْعَادَاتِ الْخَيْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِنَا حِيَازَةً فِكْرَةً مُتَمَيِّزَةً بِشَأْنِهَا' (1950, p. 296). وَيَمْضِي بَاركلي لِيُقَدِّمَ أُطْرُوحَةً مُشَابِهَةً بِشَأْنِ الثَّالُوثِ*. فَقَدْ اعْتَقَدَ، أَيْضًا، أَنَّا نَفْتَقِرُ إِلَى فِكْرَةٍ وَاضِحَةٍ

* يُقَرَّرُ قَانُونُ الْإِيمَانِ الْمَسِيحِيِّ الَّذِي أَقَرَّتْهُ كَنِيسَةُ رُومَا الْعَامَّةُ، بِنَاءً عَلَى قَرَارِ مَجْمَعِ نِيقِيَّةِ الْمَسْكُونِيِّ لِلْأَسَافَةِ عَامَ 325م، أَنَّ 'يَسُوعَ الْمَسِيحَ ابْنَ اللّهِ الْوَحِيدَ، الْمَوْلُودَ مِنَ الْآبِ قَبْلَ كُلِّ الدَّهُورِ، نَوْرٌ مِنْ نَوْرِ، إِلَهٌ حَقٌّ مِنْ إِلَهٍ حَقٍّ، مَوْلُودٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مُسَاوٍ لِلْآبِ فِي الْجَوْهَرِ، الَّذِي بِهِ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ، الَّذِي مِنْ أَجْلِنا نَحْنُ الْبَشَرُ وَمِنْ أَجْلِ خَلَاصِنَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَتَجَسَّدَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَمِنْ مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ، وَتَأَنَسَّ، وَصُلبَ عَنَّا عَلَى عَهْدِ بِيلاطس الْبَنْطِي، وَتَأَلَّمَ، وَقُبِرَ، وَقَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ'. وَلِذَلِكَ، يَعْتَقِدُ الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ ذُو أَقَانِيمٍ ثَلَاثَةٍ، وَ'الْأَقْنُومُ' لَفْظٌ يُونَانِيٌّ يَعْنِي الشَّخْصَ Person، وَهِيَ: الْآبُ، وَهُوَ الْخَالِقُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْمَالِكُ وَالضَّابِطُ لِلْكُلِّ؛ وَالابْنُ، وَهُوَ الْمَوْلُودُ مِنْهُ أَرْزَلًا الْمُسَاوِي لِأَبِيهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْهُ؛ وَالرُّوحُ الْقُدُسُ الَّذِي يَعُدُّهُ الْكَاثُولِيكِيُّونَ مُنْبَشِّقًا مِنَ الْآبِ وَالْابْنِ كِلَيْهِمَا، فِي حِينِ يَعُدُّهُ الرُّومُ الْأَرْتُودُكْسِيُّونَ مُنْبَشِّقًا مِنَ الْآبِ فَقَطْ، أَمَّا الْبِرُوتَسْتَانْتِيُّونَ فَيَكْتَفُونَ بِالْقَوْلِ بِالْأُلُوهِيَّةِ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَأَنَّهُ أَقْنُومُ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ الثَّالِثُ. وَالْمَسِيحُ، عَلَى وَفْقِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ، تَجَسَّدَ وَصَارَ إِنْسَانًا، فَهُوَ إِلَهٌ إِنْسَانٌ. وَقَدْ رُذِّتْ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ بِأَنَّهَا مُتَنَاقِضَةٌ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُقَالَ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ إِنَّهُ مُرَبِّعٌ وَدَائِرَةٌ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ، أَوْ مَوْجُودٌ وَمَعْدُومٌ. لَكِنْ الْكَنِيسَةُ الْغَرِبِيَّةُ تُؤْمِنُ بِذَلِكَ وَتَقَرُّ بِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ إِلَى فَهْمِهِ وَإِدْرَاكِهِ، وَتَعُدُّهُ سِرًّا مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ، وَتُسَمِّيهِ 'سِرَّ التَّجَسُّدِ'. عَلَى أَنَّ جُلَّ الْمُؤَرِّخِينَ الْمَسِيحِيِّينَ يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ هَذَا الْإِعْتِقَادَ لِلْإِلَهِيَّةِ الْمَسِيحِ لَمْ يُصْبِحْ عَقِيدَةً مُسْتَقَرَّةً وَسَائِدَةً بَيْنَ الْمَسِيحِيِّينَ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عَصْرِ الْحَوَارِيِّينَ وَالثَّلَامِيذِ الْأَوَّلِ لِلْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذْ إِنَّ كِتَابَاتِ الْحَوَارِيِّينَ وَرِسَائِلَهُمْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْمَسِيحَ نَبِيًّا بَشَرًا وَرَجُلًا أَيْدَهُ اللَّهُ بِالْمُعْجَزَاتِ لِيَرُدَّ النَّاسَ إِلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي ضَلُّوا عَنْهُ. ثُمَّ إِنَّ الثَّارِيخَ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَتْ أَعْدَادٌ غَيْرُ قَلِيلَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ النَّصَارَى وَعَامَّةِيهِمْ مِمَّنْ أَنْكَرُوا تَأْلِيَةَ الْمَسِيحِ وَرَفَضُوا عَقِيدَةَ التَّجَسُّدِ وَالثَّلَاثِيَّةِ، وَمِنْ أَشْهُرِ الْمُؤَحِّدِينَ مِنْ رِجَالِ الدِّينِ وَالْمُفَكِّرِينَ الْمَسِيحِيِّينَ الْمُتَأَخِّرِينَ اللَّاهُوتِيِّ الْإِيطَالِيِّ فَاوَسْتُو بَاوَلُو سَوْتِسِينِي Fausto Paolo Sozzini، الْمَعْرُوفُ بِاسْمِ فَاوَسْتُوس سَوْسِينُوس Faustus Socinus أَوْ فَاوَسْتُ سَوْسِينِ Faust Socyn (1539-1604م)؛ وَالْفَسُّ وَالْعَالِمُ الْبَرِيطَانِيُّ جُوزِيْفُ بَرِيسْتَلِي Joseph Priestley (1733-1804م)؛ وَفِيلَسُوفُ الدِّينِ الْمُعَاصِرُ جُونُ هِك John Hick =

عَنْ حَقِيقَتِهِ، بِيَدِ أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْهُ دَالٌّ لِأَثَرِهِ الْعَمَلِيِّ الْمُتَمَثِّلِ فِي تَعْدِيلِ مَوَاقِفِ الْمُؤْمِنِينَ وَسُلُوكِهِمْ.

فَبِمَكَانِ الْمَرءِ أَنْ يُؤْمِنَ بِعَقِيدَةِ الثَّالُوْثِ، إِنْ وَجَدَ الْكِتَابَ الْمُقَدَّسَ قَدْ كَشَفَ عَنْ أَنَّ الْآبَ، وَالْإِبْنَ، وَالرُّوْحَ الْقُدُسَ، هُمُ اللَّهُ، وَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ هُوَ اللَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤْطَرْ هَذَا الْمَرءُ فِي ذِهْنِهِ آيَةُ أَفْكَارٍ تَجْرِيدِيَّةٍ أَوْ مُتَمَيِّزَةٍ عَنِ الثَّالُوْثِ، أَوْ الْجَوْهَرِ، أَوْ الشَّخْصِيَّةِ؛ بِشَرِطِ أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْإِيمَانِ بِالْخَالِقِ، وَالْفَادِي، وَالْمُظَهِّرِ، ارْتِسَامَاتٌ لَانْفَاقَ فِي ذِهْنِهِ، فَيُولَدَ فِيهِ الْمَحَبَّةُ، وَالْأَمَلُ، وَالْعِرْفَانُ، وَالطَّاعَةُ، وَيُصْبِحَ بِذَلِكَ مَبْدَأً حَيَوِيًّا فَاعِلًا، مُؤَثِّرًا فِي حَيَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، عَلَى نَحْوِ مُوَافِقٍ لِفِكْرَةِ عَقِيدَةِ التَّخْلِصِ الْمَطْلُوبَةِ مِنَ الْمَسِيحِيِّينَ. (1950, p. 297)

وَلِعَقِيدَةِ الْخَطِيئَةِ الْأَصْلِيَّةِ مُعَالَجَةٌ مُشَابِهَةٌ:

فَالْخَطِيئَةُ الْأَصْلِيَّةُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، قَدْ يَجِدُ الْمَرءُ أَنَّ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ عَنْهَا فِكْرَةٌ تَجْرِيدِيَّةٌ، أَوْ عَنْ طَرِيقَةِ انْتِقَالِهَا؛ وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ يُولَدُ الْإِيمَانُ بِهَا فِي ذِهْنِهِ مَعْنَى مُنْفَتِحًا عَلَى عَدَمِ جِدَارَتِهِ، وَعَلَى صَلَاحِ مُخْلَصِهِ: وَقَدْ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَادَاتٌ صَالِحَةٌ، وَيَلْزَمُ مِنْهَا أَفْعَالٌ صَالِحَةٌ، وَهِيَ الْآثَارُ الْأَصْلِيَّةُ لِلْإِيمَانِ. (1950, p. 301)

وَيُقَدِّمُ لَنَا بَاركلي مَا قَدْ يَكُونُ أَقْدَمَ نُسخَةٍ مُكوَّنةٍ بِوُضُوحٍ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. إِذْ يَرَى بَاركلي أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ 'الْأَسْرَارِ الدِّينِيَّةِ' لَا يُمَثِّلُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً أَوْ يَصِفُهَا بَلْ يُؤَدِّي وَظِيفَةً عَمَلِيَّةً تَتِمَثَّلُ فِي حَثِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَوْجِيهِهِمْ إِلَى أَنْ يَكُونَ تَفْكِيرُهُمْ

= (1922-2012م)، مُخَرَّرُ كِتَابِ (أَسْطُورَةُ تَجَسُّدِ الْإِلَهِ فِي السَّيِّدِ الْمَسِيحِ The Myth of God Incarnate) الَّذِي تَرَجَّمَهُ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ الدُّكْتُورُ نَبِيلُ صَبْحِي، وَنَشَرَتْهُ دَارُ الْقَلَمِ الْكُوَيْتِيَّةُ فِي عَامِ 1405هـ/ 1985م. وَسَيُشِيرُ مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ مَايْكِلُ سَكُوتٌ لَاحِقًا فِي هَذَا الْفَصْلِ إِلَى نَقْدِ جُونِ هِكِ عَقِيدَةِ التَّجَسُّدِ الْمَسِيحِيَّةِ. وَلِلتَّوَسُّعِ فِي مَا جَاءَ مِنْ أَفْكَارٍ فِي هَامِشِنَا هَذَا، يُنْظَرُ: سَعْدُ رَسْتَمِ، التَّوْحِيدُ فِي الْأَنْجِيلِ الْأَرْبَعَةِ وَفِي رَسَائِلِ الْقُدِّيسِينَ بُولُسَ وَيُوحَنَّا، الْأَوَّلِ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ، دَمَشَقُ، الطَّبْعَةُ الْأُولَى، 2002م. [المُتَرْجِمُ]

وفعلهم على وفق المبادئ المسيحية. 'فَنِطاقُ اشْتِغَالِهِ هُوَ الْإِرَادَةُ وَالْوُجْدَانُ لَا الْفَهْمُ، وإنتاج حياة مُقَدَّسَةٍ لَا نَظَرِيَّاتٍ دَقِيقَةٍ' (1950, p. 301). على أن أطروحة باركلي لا تنفي هي أيضا بمقتضيات التعبيرية التامة، ذلك بأنه يجعل هذه النظرية لا تمتد إلا إلى الأفكار الدينية التي ليس بإمكاننا تكوين فكرة واضحة عنها. وعلى الرغم من أن الأمثلة التي يقدمها مركزية في المسيحية (النعمة، والثالث، والخطيئة الأصلية، التي قد وصفت آنفا، والآخرة التي ستتناولها عما قريب)، لا يرى أن أطروحته التعبيرية ينبغي أن تمتد أبعد كثيرا. أما ما يتعلق بسائر الخطاب الديني، فيقدم باركلي أطروحة معرفية تامة: [31] فالألفاظ الدينية - ولا سيما لفظ 'الله' - تُناظر الأفكار التي تُحيل على سمات موجودة حقا لواقع ديني. بل إن باركلي يؤمن بأن الكثير من الدعاوى المسيحية ليس ذا مضمون معرفي فحسب بل يمكن الدفاع عنه عقليا أيضا؛ ويلاحظ أن كتاب ألفيفرون يقدم حجة لوجود الله. ويُقدم الكلام على الثالث، والنعمة، وعلى أسرار دينية أخرى بوصفه مُحَفَرًا ومُعَزَّزًا لِلتَّصَرُّفَاتِ، والمواقف، والممارسات التي تُشكِّلُ جزءًا خاصًا من العقيدة المسيحية يمكن تسويغهُ عقليًا بطريقة أخرى.

وقبل الانتقال إلى تقويم نظرية باركلي، يجدر بنا أن نذكر حجة أخرى مهمة كان قد طورها لتعزيز الجزء الإيجابي لنظريته الذي يتعلق بالآثار العملية لقسم معين من التعبيرات الدينية. إذ يشير باركلي إلى أن نظريته تنطوي على تفسير مُحَكَّمٍ لِلآثَارِ التَّحْفِيزِيَّةِ لِلإِيمَانِ. ويرى باركلي أن الأمثلة توضح التغيرات التي تحدث في حياة الناس نتيجة لهذا الإيمان. 'فالذي أقوله هو أن الإيمان ليس إدراكًا مُتَكَاسِلًا، بل هو اقتناع فاعل للعقل يحث على الدوام من يحوزونه على ما هو مُلائم من فعل، أو تصرف، أو عاطفة؛ وهذا يسهل إثباته وتوضيحه بما لا يحصى من الأمثلة المأخوذة من شؤون البشر' (1950, p. 301). ويتأويل الإيمان بالأسرار الدينية من زاوية الآثار العملية في مواقف المؤمنين وتصرفاتهم، يتضح سبب كون هذا التغيير في السلوك هو النتيجة. وتنطوي أطروحة باركلي هنا على نسخة ناقصة لإحدى الحجج الرئيسة المؤيدة للتعبيرية - الحجة المنبثقة من القوة التحفيزية - وهي التي

سَنُفَصِّلُ الْقَوْلَ فِيهَا فِي الْفَصْلِ 5. وَمِنْ أَجْلِ إِضْاحِ هَذِهِ الْفِكْرَةِ، يَنْظُرُ بَارَكْلِي فِي أَثَرِ الْإِيمَانِ فِي جَعْلِ الشَّخْصِ يَنْصَرِفُ عَنْ 'الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْمَلَذَاتِ الْحِسِّيَّةِ' - وَهُوَ يَرَى أَنَّ هَذِهِ نَتِيجَةٌ لَا يُمَكِّنُ تَحْقِيقُهَا إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِيمَانُ تَغَيَّرًا فِي مَوْقِفِ لَامَعْرِفِيٍّ لَا تَغَيَّرًا فِي اعْتِقَادٍ. وَهُوَ يَنْظُرُ فِي مِثَالِ الشَّخْصِ الدُّنْيَوِيِّ الَّذِي يَلْهَثُ وَرَاءَ غَايَاتٍ مَصْلَحِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ. إِذْ يَفْتَرِضُ أَنَّ شَخْصًا كَهَذَا كَانَتْ لَهُ فُرْصَةُ الْحُصُولِ عَلَى ثَرَوَةٍ طَائِلَةٍ مِنْ خِلَالِ فِعْلِ شَرِّيرٍ يُمَكِّنُ ارْتِكَابَهُ بِحَصَانَةٍ وَبِسِرِّيَّةٍ. ثُمَّ يَتَسَاءَلُ بَارَكْلِي: مَا الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ يُقْبَعَ شَخْصًا هَذَا وَضَعُهُ بِعَدَمِ ارْتِكَابِ هَذَا الْفِعْلِ⁽²⁾؟ وَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ مَا مِنْ نَظَرِيَّةٍ أَوْ حُجَّةٍ أَخْلَاقِيَّةٍ بِشَأْنِ النَّزَاهَةِ وَالْخُلُقِ، مَهْمَا غُبِرَ عَنْهَا بِمَهَارَةٍ، يُحْتَمَلُ أَنْ تَرَدَّعَ هَذَا الشَّخْصُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَى مَصْلَحَتِهِ الشَّخْصِيَّةِ. عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْخَلَاصِ يُمَكِّنُ أَنْ يُحْدِثَ تَغَيَّرًا فِي الْقَلْبِ وَأَنْ يُحُثَّ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقٍ آخَرَ فِي الْحَيَاةِ. وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ بِالْإِقْنَاعِ الْعَقْلِيِّ بَلْ يَتَحَقَّقُ بِتَغْيِيرِ مَوَاقِفِ الْمُؤْمِنِينَ. 'كُلُّ مَا عَلَيْكَ فِعْلُهُ هُوَ أَنْ تُؤَلِّدَ فِيهِ إِيمَانًا صَادِقًا بِحَالَةٍ مُسْتَقْبَلِيَّةٍ، وَإِنْ تَكُنْ سِرًّا، وَإِنْ تَكُنْ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ لِيَتَخَيَّلَهُ، فَسَيَمْتَنِعُ مَعَ ذَلِكَ، بِفِعْلِ إِيمَانٍ كَهَذَا، عَنِ تَنْفِيزِ مَشْرُوعِهِ الشَّرِّيرِ: [32] وَبِوَسْعِ جَمِيعِ الْبَشَرِ فَهُمْ أَسْبَابُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَسْعِ أَحَدٍ أَنْ يَكُونَ هَذَقًا لَهَا' (1950, VII.10). وَيُوحِي هَذَا النَّصُّ الْمُقْتَبَسُ بِأَنَّ بَارَكْلِي يُعَدُّ الْإِيمَانَ بِالْآخِرَةِ إِيمَانًا بِسِرٍّ شَأْنُهُ شَأْنُ النِّعْمَةِ، وَنَحْنُ لَا نَمْلِكُ فِكْرَةَ مُنَاطَرَةٍ وَاضِحَةٍ لَهُ.

الاعتراضات

مَا مَدَى نَجَاحِ نَظَرِيَّةِ بَارَكْلِي الْمَوْقِفِيَّةِ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ؟ الَّذِي يُقَالُ ابْتِدَاءً هُوَ أَنَّ ثَمَّةَ نِطَاقَيْنِ مُشْكِلَيْنِ يَكْتَنِفَانِ صِيَاغَةَ نَظَرِيَّتِهِ: يَتَعَلَّقُ أَوَّلُهُمَا بِالْجُزْءِ الْإِيجَابِيِّ الْعَمَلِيِّ لِأُطْرُوحَتِهِ بِشَأْنِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ؛ وَيَتَعَلَّقُ ثَانِيَهُمَا بِاعْتِمَادِهِ عَلَى نَظَرِيَّةٍ لِلُّغَةِ مَصْدَرُهَا لُوك.

(2) يُشِبُّ مِثَالُ بَارَكْلِي مِنْ بَعْضِ الْأَوْجُوِّ مِثَالُ الْوَعْدِ الْعَاقِلِ لِهْيُومِ Hume، وَلِلْوُقُوفِ عَلَى مُنَاقَشَةِ لِهْيُومِ، يَنْظُرُ: Gauthier (1992).

وُيُمكنُ الوُقُوفُ على جانِبَيْنِ مُحَيَّرَيْنِ في أطروحة باركلي بِشأنِ المَنافعِ العَمَلِيَّةِ لِلإيمانِ بِالأسرارِ الدِّينِيَّةِ. أَحَدُهُما هُوَ الجانِبُ المُقْلِقُ الواضِحُ الَّذِي يَتَمَثَّلُ في تَمييزِهِ المَواقِفَ المَسِيحِيَّةَ تُجاهَها بِوصفِها إيمانًا: فهو إيمانُ مَسِيحِيٍّ بِالثالوثِ، أو بِالخَطِيئَةِ الأَصْلِيَّةِ، أو بِالنِّعْمَةِ، أو بِالآخِرَةِ يُدَّعى أَنَّ التَّغْيِرَاتِ في المَواقِفِ والتَّصَرُّفِ - العِرفانِ، والطَّاعَةِ، وما إِلَيَها - تَنبُغُ مِنْهُ. على أَنَّهُ إذا كانَ باركلي مُتَعاطِفًا مَعَ حُجَّةِ أَلَسيفرونِ التي مُفادُها عَدَمُ جِيازَتِنا فِكرَةَ واضِحَةٍ عَن حَقِيقَةِ الثالوثِ، فَلِمَ لا يَقْبَلُ أَيْضًا ما انْتَهَى إِلَيهِ أَلَسيفرونِ مِنْ عَدَمِ إِمكانِ أَنْ يَكُونَ الثالوثُ هَدَفًا لِلإيمانِ (أو، لَأَسبابٍ مُشابهَةٍ، هَدَفًا لِلإِعتقادِ)؟ فالَّذي يَبْدُو أَنَّ ثَمَّةَ حَلَقَةٍ مُهِمَّةٍ مَفقُودَةٍ في حُجَّةِ باركلي هُنا. وَقَدْ يَكُونُ الرَّدُّ الأَكثَرُ إقناعًا المُتَوافِرُ لَدَى باركلي هُوَ تَفريقُهُ بَيْنَ نَمَطَيْنِ مِنَ الحَالاتِ التَّمثِيلِيَّةِ العَقْلِيَّةِ لا يَفصِلُ بَيْنَهُما اسْتِعْمالُنا الاِعتياديَّ غَيْرُ الفَلَسَفِيِّ لِكَلِمَةِ 'إِعتقاد'. وَهُوَ يُلَمِّعُ إلى هَذا التَّفريقِ حينَ يُقارِبُ بَيْنَ الطَّبِيعَةِ 'الخامِلَةِ' سُلُوكِيًا لِلإِعتقاداتِ وَالمَبْدِئِ الحَيَوِيِّ الفاعِلِ الَّذِي يُمَيِّزُ الإِعتقاداتِ المُتَعَلِّقَةَ بِالأسرارِ الدِّينِيَّةِ. وَنَمَطُ الحالَةِ العَقْلِيَّةِ كِلاهُما (أ) حالَتانِ 'إِدخالِيَّتانِ' input، تُمَثِّلانِ نَظَرَةَ المَرءِ إلى ما يُمكنُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ العالَمُ، وَ(ب) حالَتانِ 'إِخراجِيَّتانِ' output، عَقْلِيَّتانِ تُمَثِّلانِ طَرِيقَتَيْنِ لِمَا يَودُّ المَرءُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ العالَمُ. فإذا كانتِ الحالَتانِ الأُوليانِ وَصِفَتَيْنِ وَتَرَمِيانِ إلى تَعقُبِ صِفاتِ العالَمِ، فَإِنَّ الحالَتَيْنِ الأُخَرَتَيْنِ تَتَعَلَّقانِ بِأَهْدافِنا وَهُما تَحفيزِيَّتانِ ذاتِيَّتانِ. فِهذا التَّعْدِيلُ لِنَظَرِيَّةِ باركلي، اسْتَطاعَ الذَّهابُ إلى أَنَّ الكَثِيرَ مِنَ الإِعتقاداتِ الدِّينِيَّةِ (وَمِنْها مُعْظَمُ الإِعتقاداتِ المُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ لَكِنْ لَيْسَ مِنْها الإِعتقاداتُ المُتَعَلِّقَةُ بِالأسرارِ الدِّينِيَّةِ) اِعتقاداتٌ إِدخالِيَّةٌ. أَمَّا الإِعتقاداتُ المُتَعَلِّقَةُ بِالأسرارِ الدِّينِيَّةِ - كإِعتقادِ أَنَّ اللّهَ ثَلَاثَةُ أَشْخاصٍ، مُتَمابِزِينَ، وَمُشْتَرَكِينَ أَبَدًا - فَإِعتقاداتٌ إِخْراجِيَّةٌ، أو رَغباتٌ في جَعْلِ مَبادِي التَّصَرُّفِ المَسِيحِيَّةِ مَعاييرَ حاكِمَةً لِسُلُوكِ الشَّخْصِ وَمَواقِفِهِ. فباركلي يُسَلِّمُ لأَلَسيفرونِ إِذَنْ بِعَدَمِ إِمكانِ أَنْ تَكُونَ لَنا اِعتقاداتٌ إِدخالِيَّةٌ بِشأنِ الأسرارِ الدِّينِيَّةِ لِكِنَّهُ يَذْهَبُ إلى خَطِّ افْتِراضِ عَدَمِ إِمكانِ أَنْ تَكُونَ لَنا اِعتقاداتٌ إِخْراجِيَّةٌ بِشأنِها. [33]

والسمة الأخرى المحيرة في نظرية باركلي هي أنه في الوقت الذي يُطيل فيه الكتابة عن الآثار الإيجابية للحديث عن الأسرار الدينية في تصرفات السامعين ومواقفهم، لا نجد أنه يتحدث عما يوصله المتكلمون. فاستنادًا إلى ما يقوله عن الحديث عن الأسرار الدينية، قد يحمل موقفه على أنه يقدم أطروحة استثنائية خالصة بشأن معناها: فمعناها هو الأثر الذي تستثيره في الآخرين. لكن يصعب أن ترى كيفية إمكان الدفاع عن نظرية استثنائية خالصة لمعنى الحديث عن الأسرار الدينية أو حتى كيفية إمكان أن تكون؟ فلننظر، على سبيل المثال، في استعمال التعبير 'أوي! Oi!' (وعادة ما يُرفع معه الصوت) للفت انتباه شخص ما. فعلى الرغم من أن هذا المنطوق ليس له مضمون تمثيلي، نجد أنه يستثير بدرجة كبيرة استجابة مباشرة لدى معظم السامعين. بيد أن هذا يظهر بمظهر الفكرة المجهضة ابتداء بوصفه أنموذجًا لتأويل الحديث عن الأسرار الدينية. فبوسع 'أوي' لفت انتباه السامع بإحداث دهشة لديه عند سماعه هذا المنطوق؛ وبالضد من ذلك، لا يتضح سبب إحداث الحديث عن الثالوث تغييرًا لدى السامعين، بله تغييرات المواقف المعيرة للحياة التي يرى باركلي أن استعماله قادر على إحداثها، أو كيفية توليد الحديث عن أسرار مختلفة آثارًا متميزة. ثم إن الذي يبدو هو أن النظرية الاستثنائية الخالصة لا تنطوي على تفسير لكيفية استطاعتنا أن نفسر على نحو ذي معنى تفصيلات عقيدة الخطيئة الأصلية أو عقيدة الثالوث، على سبيل المثال، أو أن نخوض في جدالات بشأنها. لذلك يبدو أن الأولى أن نعدّ عدم تعليق باركلي على المعنى التعبيري للحديث عن الأسرار الدينية إهمالًا. ولحسن الحظ، ثمة طريقة لتطوير نظريته. فباركلي يرى أن التواصل الناجح يكمن في استعمال كلمات تدل على أفكار متشابهة في ذهن المتكلم وذهن السامع. فالطريقة الطبيعية لتوسيع أطروحاته للحديث عن الأسرار الدينية تتمثل إذن في افتراض أنها تُعبر عن مواقف الطاعة، والعرفان، والمحبة، وما إليها، وهي المواقف أنفسها التي يقصد أن يحدثها استعمالها لدى السامعين.

فقد ذكرنا بعض المشكلات المتعلقة بنظرية لوك الفجة للغة التي توجه نقاش باركلي. أما مقترحات باركلي الشخصية في ما يتعلق بمعنى الحديث عن الأسرار الدينية فقد قدمت أيضا على نحو غير موفق بوصفها نظرية بشأن كلمات مخصوصة وما تدل عليه. فلنفترض، مثلا، أننا حملنا مذهب باركلي على أنه ذهب إلى أن الحديث عن الخطيئة الأصلية ينبغي أن يفهم على أنه معبر عن مواقف مسيحية (كأن يكون الشخص غير جدير، على سبيل المثال) ومستشير لمواقف وعادات موافقة للمبادئ المسيحية. ولا يبدو هذا منسجما تماما مع حجته التي مفادها أن لا أفكار لدينا واضحة نناظر كلمتي 'الخطيئة الأصلية'. ويتضح هذا حين ننظر في استعمالات التعبير التي لا ترتبط بحيازة أية مواقف أو عادات مسيحية، أو توصيلها، أو الحث عليها. [34] ومن أمثلة هذه الاستعمالات الأقوال الآتية: 'إنه لا يؤمن بالخطيئة الأصلية'، وقد دحض العلم الخطيئة الأصلية، و'لعقيدة الخطيئة الأصلية جذور كتابية في أعمال القديس بولس'. فهذه الأحكام لا تعبر عن مواقف مسيحية (أو تستشيرها)، لكن المفترض أن استعمال تعبير 'الخطيئة الأصلية' ليس أقل دلالة في هذه الجملة منه في الجملة التي تستعمل للتعبير عن إيمان مسيحي بهذه العقيدة. ولا يقدم لنا باركلي أطروحة بشأن معنى 'الخطيئة الأصلية' حين لا تكون معبرة عن اعتقاد مسيحي. على أنه لو تيسرت هذه الأطروحة لما اتضح كيفية إسهام تعبيرات 'الخطيئة الأصلية'، و'الثالث'، و'النعمة'، في معاني الجملة التي هي جزء منها. فلنأخذ الجملة الآتية مثلا لذلك:

1. يوجد ثلاثة أشخاص في الثالث.

* القديس بولس الرسول، واسمه الأصلي شاول الطرسوسي (في نحو ما بين عامي 1 للميلاد و64). يهودي في القرن الأول، وبعد أن كان عدوا لدودا للكنيسة المسيحية أصبح مبشرها المبرز وربما أعظم لاهوتيها. أكثر من نصف (سفر أعمال الرسل) يتناول سيرته، وإذا أضفنا هذا القدر من السفر إلى الرسائل التي تحمل اسمه فإن ذلك يشكل ثلث العهد الجديد. [المترجم]

فما المقصود بنطاق هذه الجملة؟ فالذي يبدو أن نظرية باركلي تُقدّم للجملة (1) مضموناً مُتشظياً هو: يُوجد ثلاثة أشخاص في... من غير تفسيرٍ لكيفية ملء الفراغ بكلمة 'الثالث' لتقدّم فكرة مفهومة.

فلنفترض، لذلك، أنا نعدّل تاثير باركلي لمذهبه بحيث نُؤوّل معنى الجمل على أنه الحالات الذهنية التي تُعبّر عنها عُرْفياً. فهذه النظرية وإن تكن في روحها تنسب إلى لوك فإنها تتجنّب الصعوبات الواضحة الناجمة عن النظر إلى كل كلمة على أنها توصيل فكرة مُتميّزة. فبالتعديل الملائم لما جاء به باركلي يمكننا أن نقول إنه يذهب إلى أن الجمل التي تُعبّر عُرْفياً عن إيمانٍ بالأسرار المسيحية لا ينبغي أن تفهم على أنها تُقدّم أوصافاً أو تصف حقائق دينية، بل ينبغي أن تفهم على أنها تُعبّر عن مواقف مُفضية إلى طريقة مسيحية في الحياة ومُحفزة لها وتُسثيرها. أي إن الحالات الذهنية التي تُعبّر عنها هذه الجمل هي اعتقادات 'إخراجية' لا اعتقادات 'إدخالية'، أو مواقف لا معرفية. وبإمكان هذه الأطروحة المعدلة تقديم معالجة أفضل للمشكلتين المُشاركتين آنفاً. إذ تختفي مشكلة فهم مضمون الحديث اللاذيني عن الأسرار الدينية لأن هذه الأقوال لا تُعبّر عن اعتقادات دينية. وتزول أيضاً مشكلة تأويل جملة على شاكلة الجملة (1) لأنها تُعدّ مُعبّرة عن اعتقادٍ إدخاليّ ليس ذا مضمونٍ قضيويّ مُتشظ بل ينطوي على مدى من المواقف المُنسجمة مع التصرف المسيحي.

لكن حتّى بإجراء هذه التعديلات، تحتاج تعبيرية باركلي إلى أن تُعالج اختلافات واضحة في معاني الجمل. فلننظر، مثلاً، في الجملة الآتية:

2. بالنعمة تُغفر لنا خطايانا. [35]

فالتأويل التعبيري للجملة الآتية لا بُد أن يكون مُختلفاً:

3. بالنعمة نلقى خلاصنا الأبدي.

وإلا كانت هذه النظرية عاجزة عن تفسير الاختلاف الواضح في المعنى في الجملتين (2) و(3). ونجاح النظرية سيعتمد جزئياً على مدى إمكان اقتلاع هذه الاختلافات في المعنى من المصادر اللامعرفية المفترضة للمشاعر، والتصرفات، والمواقف. ويمكن القول عموماً إن باركلي يحتاج إلى أن يضع خريطة لجميع الجمل الدينية التي لها معنى متميز والتي تتسع لها نظريته التعبيرية إلى مجموعات متميزة من المواقف اللامعرفية التي تقدم تأويل هذه الجمل. ونسب ذلك بالوظيفة التعبيرية. فالوظيفة التعبيرية تصل الجملة التي يكون التأويل التعبيري ملائماً لها بالصنف المتميز للمواقف اللامعرفية التي تقدم هذا التأويل. أفيرى باركلي منطقيّة وجود وظيفة تعبيرية تؤدي مهمة تأويل الجمل المتعلقة بالأسرار المسيحية؟ يمكن أن يلتمس توجه لباركلي إلى معالجة هذه المسألة. فالحالات اللامعرفية التي يرى أنّ الحديث عن الخطيئة الأصلية يستثيرها تختلف عن الحالات اللامعرفية التي يرى أنّ الحديث عن الثالث يستثيرها. إذ يدعي باركلي أنّ الخطيئة الأصلية تولد انطباعاً ينم على إحساس مطمئن بعدم الجدارة، في حين أنّ الثالث يولد المحبة، والأمل، والعرفان، والطاعة. أمّا ما يتعلق بالنعمة والآخرة فليس لدى باركلي الكثير ممّا يُخبرنا به عنهما؛ فكلتاها يُنظر إليها على أنّها تُرقي الفعل الأخلاقي وتصرف المرء عن التصرف اللاأخلاقي، بيد أنّ المواقف اللامعرفية التي تستثيرانها لا تُميز بوضوح. على أنّه لا يبدو أنّ مهمة باركلي غير قابلة للتذليل. إذ يبدو أنّ تقويمه للحالات اللامعرفية المعنية يركز على الاستجابات والمشاعر الملائمة للذين يؤمنون بالأسرار المعنية. فالذي يبدو أنّ بإمكان باركلي من حيث المبدأ أن يستعمل هذا المنهج لتعيين الحالات اللامعرفية المتميزة ذوات الصلة الكافية لتمييز الجمل المتعلقة بالنعمة والآخرة من الجمل المتعلقة بالخطيئة الأصلية والثالث.

ومن الخصائص المميزة لأطروحة باركلي محاولته تطوير نظرية تعبيرية تقتصر على نطاق محدود من اللغة الدينية في حين أنّه يحتفظ بأطروحة معرفية لسانرها. وبذلك، تكون نظرية باركلي الموقفية أقلّ شمولية في معالجتها للغة

الدينية من التعبيرية. ولنُسم هذه النظرية نظرية هجينة. فثمة مُشكِلتان مُلِحَتان تُواجههما النظرية الهجينة. إحداهما أن تجد طريقة لتمييز مساحات اللغة الدينية التي ينبغي أن تُمنح تأويلًا وصفيًا من المساحات التي ينبغي أن تُمنح تأويلًا لا معرفيًا. وأخرهما أن تُفسر الكيفية التي تُوصَلُ بها على نحو ذي معنى مساحات اللغة الدينية [36] التي ينبغي أن تُمنح تأويلًا لا معرفيًا بمساحات اللغة الدينية (واللغة اللا دينية) التي لها تأويل معرفي؟

وقد كنّا رأينا أن باركلي (مُتسّرًا بالسيفرون) يعرض طريقتين للإجابة عن المُشكِلة الأولى. إحداهما أنه بقدر ما يُطبّق الخطاب الديني التعبيرات التي عادةً ما تُستخدم في الحديث عن الأشياء المادية على الأشياء اللامادية، تكون النتائج غير مُتماسكة، ولا نكون مُعبّرين عن اعتقادات (إدخالية). ويذهب ألسيفرون إلى أن الحديث عن الأسرار الدينية مُعرّضٌ بِخاصّةٍ لِتخليط كهذا؛ وهذا يدفع باركلي إلى اقتراح تأويل لا معرفي له. على أنه إذا نُظر إلى هذه الخطوة على أنها حجة مُؤيِّدة للنظرية الهجينة، فإنها خطوة خطأ. فقد أثيرت عدّة اعتراضات تتعلق بِتماسك اعتقادات دينية مُختلفة يمتد مداها من اعتقادات مُتعلّقة بِالصفات الإلهية، كالمُشكِلة المُتعلّقة بِكُلّية القدرة التي أثارها مُفارقة الصخرة the paradox of the stone* (Savage, 1967)، إلى أمور اعتقادية مُحدّدة تتعلق بِالعقيدة الدينية، كالنقد

* مُفارقة الصخرة: هي المُفارقة التي تتضمّن الخطوات الآتية:

1. إما أن يكون الله قادرًا على خَلْقِ صخرة لا يَقْدِرُ على رَفْعِها، وإما ألا يكون قادرًا على خَلْقِ صخرة لا يَقْدِرُ على رَفْعِها.
2. فإن كان الله قادرًا على خَلْقِ صخرة لا يَقْدِرُ على رَفْعِها، فهو ليس كُليّ القدرة إذن (لعدم قُدْرَتِهِ على رَفْعِ الصخرة المعنيّة).
3. وإن لم يكن الله قادرًا على خَلْقِ صخرة لا يَقْدِرُ على رَفْعِها، فهو ليس كُليّ القدرة إذن (لعدم قُدْرَتِهِ على خَلْقِ الصخرة المعنيّة).
4. لذلك، كان الله غير كُليّ القدرة.

ومن الردود التي وُجّهت إلى هذه المُفارقة أن الخطوة (3) فيها خطأ؛ لأنّ خَلْقَ كُليّ القدرة صخرة لا يَقْدِرُ على رَفْعِها تناقض ذاتي، وعدم القدرة على فعل التناقض الذاتي لا يحد من قُدرة الفاعل. [المترجم]

الذي وَجَّهَهُ هِك Hick* إلى عَقِيدَةِ التَّجَسُّدِ (Hick, 1977)** . بيدَ أَنَّ هَذِهِ الحُجَجَ لا تُقَدِّمُ دَعْمًا لِلنَّظَرِيَّةِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الجُمَلَ المُتَعَلِّقَةَ بِكُلِّيَّةِ القُدْرَةِ الإِلَهِيَّةِ أَوْ التَّجَسُّدِ تَعْبِيرِيَّةٌ عَنْ حَالَاتٍ لَامَعْرِفِيَّةٍ. بَلْ تُقَدِّمُ هَذِهِ الحُجَجَ، بِعَكْسِ ذَلِكَ، عَلَى أَاسَاسٍ افْتِرَاضٍ أَنَّ هَذِهِ الجُمَلَ تَرْمِي إِلَى تَمَثِيلِ حَقَائِقَ دِينِيَّةٍ وَالتَّعْبِيرِ عَنْ اعْتِقَادَاتٍ، وَتُسْتَعْمَلُ لِتَبْيِينَ أَنَّ هَذِهِ الِاعْتِقَادَاتِ غَيْرُ مُتَمَاسِكَةٍ وَأَنَّهَا مِنْ ثَمَّ كَاذِبَةٌ. فَالْحُجَّةُ النَّاجِجَةُ بِشَأْنِ عَدَمِ تَمَاسِكِ الدَّعَاوَى المُتَعَلِّقَةِ بِالْأَسْرَارِ الْمَسِيحِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ كَذِبَهَا، وَلا تُقَدِّمُ الدَّعْمَ لِلنَّظَرِيَّةِ الْهَجِينَةِ.

أَمَّا الإِجَابَةُ الْآخَرَى لِباركلي عَنْ الْمُسْكِلَةِ الْأُولَى فَتَقُومُ عَلَى تَجَرِبَةِ اسْتِبْطَانِيَّةٍ. فَنَحْنُ نَتَأَمَّلُ مَا نُفَكِّرُ فِيهِ حِينَ نَتَحَدَّثُ عَنْ الْأَسْرَارِ الْمَسِيحِيَّةِ فَنَجِدُ أَنَا نَفْتَقِرُّ إِلَى أَفْكَارٍ أَوْ اعْتِقَادَاتٍ وَاضِحَةٍ. عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَبْدُو غَيْرَ مُقْنِعٍ أَيْضًا. فَمِنْ

* جون هارود هِك (1922-2012م). فِيلَسُوفٌ دِينِيٌّ، وَلاهوتِيٌّ إِنْجِلِيزِيٌّ. أَمَضَى مُعْظَمَ مَسِيرَتِهِ التَّدْرِيسِيَّةِ فِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ. تَعَلَّقَتْ إِسْهَامَاتُهُ فِي اللاهوتِ الْفَلْسَافِيِّ بِمَجَالَاتِ الدِّفَاعِ عَنْ عَدَالَةِ اللَّهِ، وَالْآخُرَوِيَّاتِ، وَدِرَاسَةِ شَخْصِ الْمَسِيحِ، أَمَّا إِسْهَامَاتُهُ فِي فِلْسَفَةِ الدِّينِ فَتَعَلَّقَتْ بِمَجَالَاتِ نَظَرِيَّةِ الْمَعْرِفَةِ الدِّينِيَّةِ، وَالتَّعَدُّدِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. مِنْ آثَارِهِ: (وُجُودُ اللَّهِ)؛ (فِلْسَفَةُ الدِّينِ)؛ وَ(أَسْطُورَةُ تَجَسُّدِ الْإِلَهِ فِي السَّيِّدِ الْمَسِيحِ). [المُتَرَجِّم]

** وَرَدَ نَقْدُ جون هِك عَقِيدَةِ التَّجَسُّدِ الْمَسِيحِيَّةِ فِي مَقَالِهِ 'يَسُوعُ' وَالذِّبَانَاتُ الْعَالَمِيَّةُ Jesus and the World Religions 'الَّذِي ضَمَّمَهُ مَعَ مَقَالَاتٍ أُخْرَى كِتَابَ حَرَّرَهُ هُوَ بِعُنْوَانِ (أَسْطُورَةُ تَجَسُّدِ الْإِلَهِ فِي السَّيِّدِ الْمَسِيحِ The Myth of God Incarnate)، إِذْ قَارَنَ هِك بَيْنَ ظُهُورِ بُودَا وَنُشُوءِ الْبُودِيَّةِ (الْمَاهَايَانِيَّةِ) وَظُهُورِ الْمَسِيحِ وَنُشُوءِ الْمَسِيحِيَّةِ مِنْ بَعْدِهِ، فَذَكَرَ أَنَّ نُشُوءَ الدِّينَانِيَّتَيْنِ كَانَ فِي وَقْتَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ وَبِطَرِيقَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ: فَبُودَا الْإِنْسَانُ أَصْبَحَ التَّفَكُّيرُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ تَجَسُّدٌ لِإِلَهِ مُنْسَامٍ، وَالْمَاهَايَانَا بَانَتْ عَقِيدَةُ الْأَجْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَكَذَلِكَ يَسُوعُ الْإِنْسَانُ صَارَ يُفَكَّرُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ تَجَسُّدٌ لِلذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ أَبَدًا. فَبُودَا الْمُنْسَامِي هُوَ مَعَ الْوَاحِدِ الْمُطْلَقِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَسِيحِيَّةِ ابْنُ اللَّهِ هُوَ مَعَ الْإِلَهِ الْآبِ. وَخَتَمَ هِك الْمُقَارَنَةَ بِقَوْلِهِ: "أَنَا لَا أَسْعَى هُنَا لِلتَّعَمُّقِ بِدِرَاسَةِ الْمُتَشَابَهَاتِ بَيْنَ الْأَفْكَارِ الْمَسِيحِيَّةِ وَالْأَفْكَارِ الْبُودِيَّةِ، وَفِي كُلِّ حَالَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ أَدَّتِ الثَّقَالِيدُ النَّامِيَّةُ إِلَى الْحَدِيثِ عَنْ الْمَوْسُسِ بِأَسْلُوبٍ وَتَعَابِيرٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا الْمَوْسُسُ نَفْسُهُ، كَذَلِكَ أَدَّتْ إِلَى فَهْمِهِ عَنْ طَرِيقِ عَقَائِدَ مُعَقَّدَةٍ نَشَأَتْ تَدْرِيجًا عَلَى أَيْدِي الْأَجْيَالِ الْمُتَعَاوِيَةِ مِنْ أَتْبَاعِهِ". تُنْظَرُ نُسْخَةُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي تَرَجَمَهَا الدُّكْتُورُ نَبِيلُ صَبْحِي، وَنُشِرَتْهَا دَارُ الْقَلَمِ الْكُؤَيْبِيَّةُ فِي عَامِ 1405هـ/ 1985م: 18، وَ259-281. [المُتَرَجِّم]

المشكلات التي تكتنفه أنه حتى إذا افترضنا أن معنى الجمل مرتبط بالحالات الذهنية التي تُعبّر عنها عُرْفياً، فليس منطقيًا أن يُقال إن هذه الحالات لا بُدَّ أن تكون حالات ذهنية حاضرة لدى المتكلمين. إذ يمكن استعمال جملة ما لتوصيل فكرة ما وإن لم تكن لدى المتكلم هذه الفكرة في أثناء نطقه بها. فبإمكان المتكلم، على سبيل المثال، أن يقول شيئًا ما من غير تفكير فيه أو بمعنى غير مقصود. ثم إنه يمكن، على ما يبدو، استعمال جملة ما لتوصيل فكرة ما لم تخطر ببال المتكلم قط. مثال ذلك أن المتكلم عند استعماله إهانة عنصرية إنما يوصل احتقاره إلى مجموعة البشر التي تحيل عليها الإهانة وإن لم يكن لدى المتكلم احتقار لهذه المجموعة ولا خطر بباله البتة. على أنه حتى لو كان الاستبطان وسيلة نافعة لتحديد معنى الجملة، إذن لصعبت رؤيته كيفية إمكان استعماله على نحو فعال للتفريق بين الجمل ذوات المضمون المعرفي والجمل ذوات المضمون اللامعرفي. ولا يوجد اتفاق عام على تحديد التعبيرات أو الجمل الدينية [37] التي نمتلك بشأنها ما يكفي من الوضوح لجعلها حاملات لملائمة للتعبير عن الاعتقادات (الإدخالية) الدينية. وكذلك، لا يُعين باركلي أي شيء يميز بخاصة الأسرار المسيحية بوصفها أمورًا يحوز المتكلمون أفكارًا عنها يقل وضوحها كثيرًا عن وضوح كثير من الأفكار الأخرى التي تُشكّل قسماً من الاعتقاد الديني، ولا سيما الأفكار المتعلقة بالله وبالصفات الإلهية. لذلك، يمكن القول إنه ليس لدى باركلي منهج ناجح لتمييز الأفكار والمفاهيم الدينية التي لها مضمون معرفي من التي ليس لها ذلك.

وثمة صعوبة أخرى تكتنف النظرية الهجينة مصدرها اعتراض المنطقي. فما دامت النظرية تُقدّم أطروحة لامعرفية بشأن بعض الدعاوى الدينية دون غيرها، فكيف يمكننا تأويل الجمل ذوات المكونات المعرفية واللامعرفية أو تفسير العلاقات المنطقية التي بين الجمل الدينية المعرفية واللامعرفية؟ ولنفترض، مثلاً، أنا نابع باركلي فنقدّم أطروحة قيمة ظاهرية للجملة الآتية:

4. الله صالح.

أي إنَّ الجُمْلَةَ (4) تُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اعْتِقَادِ أَنَّ اللهَ صَالِحٌ. وَلِنَفَرَضِ أَنَا نَتَابِعُ بَاركلي فِي تَقْدِيمِ تَأْوِيلِ لَامَعْرِفِيٍّ لِلجُمْلَةِ الْآتِيَةِ:

5. بِالنُّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ يَكُونُ الْخَلَاصُ.

أي إنَّ الجُمْلَةَ (5) تُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ (تَبَعًا لِلوُظْفَةِ التَّعْبِيرِيَّةِ) وَلِتَشْجِيعِ السُّلُوكِ الْأَخْلَاقِيِّ لَدَى الْآخَرِينَ. فَكَيْفَ يَنْبَغِي إِذَنْ أَنْ تُؤَوَّلَ الجُمْلَةُ (6)؟

6. إِذَا كَانَ اللهُ صَالِحًا، فَبِالنُّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ يَكُونُ الْخَلَاصُ.

فَالنَّظَرِيَّةُ الْهَجِينَةُ تُوَاجِهُ مُشْكِلَتَيْنِ. إِذْ تَجْمَعُ هَذِهِ الجُمْلَةُ الْجُمْلَتَيْنِ (4) وَ(5) فِي جُمْلَةٍ شَرْطِيَّةٍ، لَكِنْ مَا دَامَ الْجُزْءُ التَّالِي *consequent* مِنَ الجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ تَعْبِيرٌ عَنْ مَوْقِفٍ، فَلَا تَتَضَيَّحُ الْكَيْفِيَّةُ الَّتِي يَنْبَغِي فَهْمُهَا بِهَا؟ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ بِإِمْكَانِ الْمَرَّةِ أَنْ يُقَرَّرَ الجُمْلَةَ (6) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْبَّرَ عَنِ الْمَوْقِفِ الَّذِي تُعْبَرُ عَنْهُ الجُمْلَةُ (5)؛ فَبِإِمْكَانِ الْمَرَّةِ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ جُزْأَيِ الجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ الْمُقَدَّمِ *antecedent* وَالتَّالِيِ كَاذِبَانِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الجُمْلَةَ (6) صَادِقَةٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ صَادِقًا، كَانَ التَّالِي صَادِقًا إِذَنْ. لِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ النَّظَرِيَّةُ الْهَجِينَةُ مُصِيبَةً فِي أَنَّ الجُمْلَةَ (5) تُعْبَرُ عَنِ مَوْقِفٍ لَامَعْرِفِيٍّ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَعْنَى مُخْتَلِفٌ فِي الجُمْلَةِ (6)، حَيْثُ لَا تَكُونُ مُرْتَبِطَةً بِالتَّعْبِيرِ عَنْ أَيِّ مِنَ الْمَوَاقِفِ. وَيَقُودُنَا هَذَا إِلَى مُشْكِلَةٍ أُخْرَى، هِيَ: أَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ (4) وَ(6) تَسْتَلْزِمَانِ مَعًا الجُمْلَةَ (5). فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تُكَوِّنُ مَعًا حُجَّةً سَلِيمَةً تَمَامًا بِطَرِيقَةِ قِيَاسِ *الاستلزام* *modus ponens* * . عَلَى أَنَّهُ [38] إِذَا كَانَتِ الجُمْلَةُ (5) تَعْنِي شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَ تَقْرِيرِهَا

* قِيَاسُ *الاستلزام*: يُمَثَّلُ حَالَةً إِبْطَابِ الْمُقَدَّمِ فِي الْمَنْطِقِ، أَي إِذَا افْتَرَضْنَا فِي التَّرْكِيبِ =

وعند دخولها في الجملة الشرطية (6)، فإن هذه الحجة تكون غير سليمة. ويمكن القول على نحو أعم إن النظرية الهجينة تبدو في وضع صعب حين تحاول أن تفسر معنى الجمل الشرطية أو الحجج السليمة التي تتضمن جملاً دينية تعبيرية ومعرفية. ولهذه الحجة صلة بحجة فريجه-غيتش Frege-Geach* التي سننظر فيها في الفصل 6. [39]

= الشرطي إثبات صديق المقدم، فبالإمكان استنتاج صديق التالي، أي إذا كانت س هي أ، فإن س هي ب، لكن س هي أ، فإذا س هي ب، كأن يقال: إذا كان الرجل جازياً فهو عربي، لكن الرجل جازي، فهو إذن عربي. [المترجم]

* نسبة إلى فيلسوفين. فالفيلسوف الأول: فريدريش لودفيغ غوتلوب فريجه (1848-1925م)، وهو عالم رياضيات، ومنطقي، وفيلسوف ألماني. يعد أبا الفلسفة التحليلية الحديثة لكتاباته في فلسفة اللغة والرياضيات. درس أثر اللغة في الفكر الإنساني. أهم مؤلفاته: (أسس علم الحساب). والفيلسوف الثاني: بيتر توماس غيتش (1916-2013م)، وهو فيلسوف بريطاني، وأستاذ المنطق في جامعة ليدز. مجالات اهتمامه هي تاريخ الفلسفة، والمنطق الفلسفي، وعلم الأخلاق، وفلسفة الدين. من مؤلفاته: (ثلاثة فلاسفة: أرسطو، والأكويني، وفريجه)، و(الإحالة والعموم: نظرة في بعض النظريات الوسيطية والحديثة)، و(الله والروح). [المترجم]

بريتويت والتحقيقية

قد يكون بريتويت أشهر منطري الموقف الديني وكان أول من دافع صراحة عن النظرية التعبيرية التامة للغة الدينية. على أن نظريته تقوم على تقبل كبير غير مخصص للنظرية التحقيقية للمعنى التي عززها مناطق الوضعية. فقد انتصر لهذه النظرية، التي أشاعها أ.ج. آير في كتابه اللغة، والصدق، والمنطق، *Language, Truth and Logic* (الطبعة الأولى في عام 1936؛ والطبعة الثانية في عام 1946)، ليبيّن أن العبارات التقريرية الدينية *statements* - وهو المصطلح الذي يُعبّر به عن الجمل الإخبارية - 'لا معنى لها حرفيًا'. وعلى الرغم من أن هذا الشكل من التحقيق كان قد ضعفت الثقة به تمامًا في أربعينيات القرن العشرين، يعدّ ذا أهمية تاريخية لأثره الهائل في فلسفة الدين في ذلك الوقت ولتأثيره غير الاعتيادي المستمر في هذا الحقل في نهايات القرن العشرين. ثم إنه إذا كانت الحجج التحقيقية المستعملة في دعم تعبيرية بريتويت غير ناجحة، فإن تفصيلات نسخته التعبيرية الدينية مثيرة للاهتمام لإسهامها في تطوّر نظريات الموقف الدينية وبوصفها أنموذجًا للتعبيرية يمكن إيجاد حجج أخرى له. لذلك كانت أهدافي في هذا الفصل فلسفية جزئيًا وتاريخية جزئيًا:

فما المذهب الوضعي المنطقي، ولم عدّ موجهًا هذا التهديد إلى الاعتقاد الديني، وما أسباب سقوطه الفلسفي؟

ولمَ كَانَ لِلنَّقْدِ الْوَضْعِيِّ الْمَنْطِقِيِّ لِلدِّينِ ذَلِكَ الْأَثَرُ الْكَبِيرُ وَالْمُسْتَمِرُّ فِي
فَلَسَفَةِ الدِّينِ؟

وما نُسَخُّه بِرَيْثُونِيتِ التَّعْبِيرِيَّةِ لِنَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ؟
وهَلْ يُمَكِّنُ الدِّفَاعُ عَنْ نَظَرِيَّةِ بِرَيْثُونِيتِ؟

الْوَضْعِيَّةُ الْمَنْطِقِيَّةُ وَاللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ

يُنْصَرُّ أَيْرَ عَلَى أَنَّ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ لَا تَكُونُ ذَاتَ مَضْمُونٍ حَقِيقِيٍّ إِلَّا إِذَا كَانَتْ
قَابِلَةً لِلتَّحْقِيقِ تَجْرِييًّا. وَالْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ تَكُونُ قَابِلَةً لِلتَّحْقِيقِ تَجْرِييًّا إِنْ أَمَكَّنَ مِنْ
حَيْثُ الْمَبْدَأُ إِظْهَارُ أَنَّ مَا تُخْبِرُ بِهِ [40] صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ بِالْمُلاحَظَةِ. وَيَسْمَحُ أَيْرُ
أَيْضًا بِالْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الضَّرُورِيَّةِ مَنْطِقِيًّا - مِثَالُ ذَلِكَ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الَّتِي مِنْ
قَبِيلِ 'سَ صَادِقَةٌ أَوْ سَ غَيْرُ صَادِقَةٍ'؛ فَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّحْقِيقِ لِكِنَّهَا مَعَ
ذَلِكَ صَادِقَةٌ بِالضَّرُورَةِ. وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الضَّرُورِيَّةَ تَحْلِيلِيَّةٌ، أَوْ
صَادِقَةٌ بِمُقْتَضَى مَعْنَى أَلْفَاظِهَا الْمَكُونَةِ لَهَا. فَهِيَ بِذَلِكَ لَا تَنْقُلُ أَيَّةَ مَعْلُومَاتٍ
وَاقِعِيَّةٍ؛ وَهِيَ يُعْبَرُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: 'مَا مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تُمَدُّنَا بِأَيَّةِ مَعْلُومَاتٍ بِشَأْنِ
أَيِّ أَمْرٍ وَاقِعِيٍّ' (1946, p. 79). وَقَدْ غَلَّفَ أَيْرُ النِّظَرِيَّةَ التَّحْقِيقِيَّةَ لِلْمَعْنَى بِمَبْدَأِ
التَّحْقِيقِ التَّجْرِييِّ السَّيِّيِّ الصَّبِيَّتِ: فَالْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ لَيْسَ لَهَا مَعْنَى حَرْفِيٌّ إِلَّا إِذَا
كَانَتْ تُعْبَرُ عَنْ قَضِيَّةٍ إِمَّا صَادِقَةٍ تَحْلِيلِيًّا (وَبِذَلِكَ تَكُونُ وَاقِعِيًّا غَيْرَ مُخْبِرَةٍ) وَإِمَّا
قَابِلَةً لِلتَّحْقِيقِ تَجْرِييًّا. عَلَى أَنَّ أَيْرَ كَانَ يُضَحِّمُ أحيانًا مَازِقَ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ
الَّتِي تُخْفِقُ فِي الْوَفَاءِ بِحَقِّ هَذَا الْمَبْدَأِ، وَلَوْ بِمُقْتَضَى سُرُوطِهِ الْخَاصَّةِ، غَيْرَ مُكْتَفٍ
بِتَصْوِيرِهَا عَلَى أَنَّهَا 'غَيْرُ ذَوَاتٍ مَعْنَى حَرْفِيٍّ' بَلْ يُمَيِّزُهَا أَيْضًا بِأَنَّهَا تَكُونُ 'هَرَاءً'
فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ.

وَكَانَتْ الْمِيتَافِيزِيْقَا الْهَدَفَ الرَّئِيسَ لِأَيْرَ، وَقَدْ جَعَلَ لِلْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِهِ
عُنْوَانًا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الطُّمُوحِ، هُوَ 'إِقْصَاءُ الْمِيتَافِيزِيْقَا The Elimination of
Metaphysics'. وَكَانَ يُنْظَرُ إِلَى الْمِيتَافِيزِيْقَا عَلَى أَنَّهَا تَقُومُ عَلَى عِبَارَاتٍ تَقْرِيرِيَّةٍ

تتعلق بطبيعة واقع يقع خارج مُتناولِ البحثِ العلميِّ. وتشملُ أمثلةُ المسائلِ الميتافيزيقيةِ وجودَ العالمِ الخارجيّ، وعددَ الماهياتِ في العالمِ، ومدى كونِ العالمِ مُركَّبًا من أفكارٍ، وواقعِيَّةِ القضايا أو الكلِّيات. ولكونِ النظرياتِ المُتعلِّقةِ بهذهِ المسائلِ غيرَ قابِلةٍ لِلتَّحقيقِ تجريبِيًّا، عدَّها أيرُ مُفتَقِرةً إلى 'المعنى الواقعي'؛ واعتقدَ أنَّها ينبغي أن تُقضى بوصفها موضوعًا جدليًّا. ومن الضحايا الواضحةِ الأخرى لِتطبيقِ مبدإِ التَّحقيقِ العباراتِ التَّقريرِيَّةِ الأخلاقِيَّةِ، والجماليَّةِ، والدينيَّةِ التي رأى أيرُ أنَّ أيًّا منها لا يقبلُ التَّحقيقَ وأنَّها لذلك تَسْتَوِي في كونها غيرَ ذواتِ معنى واقعيٍّ⁽¹⁾.

على أنَّ لدى أيرِ قصَّةٌ وضعِيَّةٌ أيضًا يَقُصُّها علينا بِشأنِ العباراتِ التَّقريرِيَّةِ الأخلاقِيَّةِ. فعلى الرَّغمِ من أنَّه قد عدَّ العباراتِ التَّقريرِيَّةِ الأخلاقِيَّةِ أوصافًا غيرَ قابِلةٍ لِلتَّحقيقِ لِحقائقٍ معيارِيَّةٍ تُخفِقُ في تلبيةِ شروطِ مبدإِ التَّحقيقِ التجريبِيِّ شأنها في ذلك شأنَ العباراتِ الميتافيزيقِيَّةِ الأخرى، رأى أنَّ لها وظيفةً لا وصفِيَّةً مُميَّزةً هي التَّعبيرُ عن القبولِ أو الرَّفضِ. أي إنَّه إذا كانَ الحَبْرُ الأخلاقيُّ 'لا يُضيفُ شيئًا إلى المعنى الحرفيِّ لِلجُملةِ'، فإنَّه وسيلةٌ مُفيدةٌ للتَّعبيرِ عن مواقفِ المرءِ وَلِتَحفيزِ مواقفِ القبولِ أو الرَّفضِ لدى الآخرين. مثالُ ذلك أنِّي بِقولي: 'سَرِقَةُ المالِ خطأ'،

أنتِجُ جُملةً لا معنى واقعيًّا لها - أي لا تُعبِّرُ عن قضيَّةٍ يُمكنُ أن تكونَ إما صادقةً وإما كاذبةً. وهذا كما لو أنِّي قد كَتَبْتُ 'سَرِقَةُ المالِ!!' - حيثُ يُظهرُ شكلُ علامتي التَّعجُّبِ وِثْخَنُهُما، بِمُواضعةٍ مُناسِبةٍ، أنَّ من الأنواعِ الخاصَّةِ [41] لِلرَّفضِ الأخلاقيِّ الشُّعورُ المُعبَّرَ عنه. ومن الواضحِ أنَّه لَمْ يَقُلْ هنا شيءٌ يُمكنُ أن يكونَ صادقًا أو كاذبًا. (1946, p. 107)

(1) ذَكَرَ أيرُ أنَّ ثَمَّةَ عباراتٍ تقريرِيَّةٍ صادقةً صدقًا تحليليًّا لِلأخلاقيِّ، والدينيِّ، وما إليهما. مثالُ ذلك، أنَّ قولنا: 'الإلهُ الكلِّيُّ القُدرةِ كُلِّيُّ القُدرةِ' عبارةٌ تقريرِيَّةٌ دينيَّةٌ صادقةٌ بِوضوحٍ. على أنَّنا قد رأينا أنَّ هذهِ العباراتِ عُدَّتْ صادقَةً لَكِنْ لَمْ نُعدْ ناقِلَةً لِأَيِّ أمرٍ واقعيٍّ.

وتُقدّم نظريته أير 'الانفعالية' الأخلاقية دوراً تنهض به اللغة الأخلاقية ينسجم مع مبدأ التحقيق. وعلى الرغم من أن أير لا يُقدّمها هو بنفسه على هذا النحو، يُمكن القول إنها تُمدّه أيضاً بإجابة عن المشكلة المُحيّرة المُتعلّقة بما يُمكن فعله بِالخطاب الأخلاقيّ إن كَانَ يفتقر إلى المضمون الحرفي. فالانفعالية بِخاصّة تُقدّم بديلاً لِلانْتِصارِ لِلْمَنْظُورِ غَيْرِ الْجَذَابِ الَّذِي مُفَادُهُ أَنَّ الْخِطَابَ الْأَخْلَاقِيَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقْصَى، هُوَ وَمِسَاحَاتُ أُخْرَى لِلْمِيتَافِزِيْقَا. وَلَا يَحْتَاجُ التَّحْقِيقِيُّونَ إِلَى الْاسْتِغْنَاءِ عَنِ التَّعْبِيرَاتِ الْمِعْيَارِيَّةِ لِمَا لَهَا مِنْ أَهْمِيَّةٍ فِي التَّعْبِيرِ عَنِ الْقَبُولِ وَالرَّفْضِ. وَيُلْحَظُ أَنَّ أَيْرَ يَمْضِي فِي تَوْسِيعِ انْفِعَالِيَّتِهِ لِشَمْلِ اللُّغَةِ الْجَمَالِيَّةِ: 'فَالكَلِمَاتُ الْجَمَالِيَّةُ نَحْوُ 'جَمِيل' وَ'بَشِع' لَا تُسْتَخْدَمُ، شَأْنُهَا شَأْنُ الْكَلِمَاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، لِتَكْوِينِ عِبَارَاتٍ تَقْرِيرِيَّةٍ لِلْوَاقِعِ، بَلْ تُسْتَخْدَمُ لِمُجَرَّدِ التَّعْبِيرِ عَنِ مَشَاعِرٍ مُعَيَّنَةٍ وَاسْتِثَارَةِ اسْتِجَابَةٍ مُعَيَّنَةٍ' (1946, p. 113). لَكِنْ مَاذَا عَنِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ؟ يَصِيتُ أَيْرُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، بِمَا يُوجِي بِأَنَّهُ يَنْبَغِي الْاسْتِغْنَاءُ عَنِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ شَأْنُهَا فِي ذَلِكَ شَأْنُ لُغَةِ الْمَسَاحَاتِ الْأُخْرَى لِلْمِيتَافِزِيْقَا. وَهُنَا يَأْتِي دَوْرُ بَرِثَوِيتْ، بِتَقْدِيمِهِ أُطْرُوحَةَ انْفِعَالِيَّةٍ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، وَهِيَ نَتِيجَةُ طَبِيعِيَّةٍ لَانْفِعَالِيَّةٍ أَيْرَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَعِلْمِ الْجَمَالِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ الْفُرُوقِ الْمُهِمَّةِ. وَسَنَنْظُرُ فِي هَذِهِ الْفُرُوقِ وَفِي تَفْصِيْلَاتِ نَظَرِيَّةِ بَرِثَوِيتْ لِاحِقًا فِي هَذَا الْفَصْلِ.

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِاخْتِصَارٍ إِنَّ الْوَضْعِيَّةَ الْمَنْطِقِيَّةَ كَانَتْ رَاجِعَةً فِي ثَلَاثِيَّاتِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ لِكِنَّهَا سُرْعَانِ مَا وَاجَهَتْ مُشْكِلَاتٍ تَصْعُبُ مُعَالَجَتَهَا. وَيُمْكِنُنَا الْوُقُوفُ عَلَى انْحِرَافِ حَقِيقِيٍّ فِي مَبْدَأِ التَّحْقِيقِ عِنْدَمَا نُنْطَبِقُ عَلَيْهِ مَعَايِرَهُ الدَّائِيَّةَ. فَمَبْدَأُ التَّحْقِيقِ نَفْسُهُ لَيْسَ قَابِلًا لِلتَّحْقِيقِ تَجْرِييًّا وَلَا صَادِقًا تَحْلِيلِيًّا، فَهُوَ بِذَلِكَ لَا مَعْنَى حَرْفِيًّا لَهُ اسْتِنَادًا إِلَى مِعْيَارِهِ الدَّائِي. وَيُمَثِّلُ هَذَا مِثَالًا صَارِحًا لِمَنْ يَحْفِرُ حُفْرَةً لِأُخْرَيْنَ فَيَسْقُطُ فِيهَا كَانَ قَدْ أَغْفَلَ، عَلَى مَا أَقْرَأَ بِهِ أَيْرُ، فِي وَقْتِ صِيَاغَةِ الْمَبْدَأِ. عَلَى أَنَّ السَّبَبَ الْمَرْكَزِيَّ لَانْهِيَارِ النَّظَرِيَّةِ كَانَ إِخْفَاقَهَا فِي تَطْوِيرِ نُسْخَةٍ عَمَلِيَّةٍ لِمَبْدَأِ التَّحْقِيقِ. فَلْنَفْتَرِضْ أَنَا نَقُولُ إِنَّ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ تَكُونُ ذَاتَ مَعْنَى وَاقِعِيٍّ إِنْ أَمَكْنَ تَحْقِيقُهَا تَحْقِيقًا حَاسِمًا، بِأَخِذِنَا عِبَارَةً تَقْرِيرِيَّةً، وَلَتَكُنْ س، عَلَى

أَنَّهَا مُحَقَّقَةٌ تَحْقِيقًا حَاسِمًا إِنْ كَانَتْ ثَمَّةَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ، وَلِتَكُنْ ص، تَسْتَلْزِمُ س. وَالْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ الْمُسْتَنَدَةُ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ هِيَ الَّتِي تَنْقُلُ خِبْرَةً حِسِّيَّةً فِعْلِيَّةً أَوْ مُمَكِّنَةً. فَالْتَّعْمِيمَاتُ الْكُلِّيَّةُ، نَحْوُ 'النُّحَاسُ يَتَمَدَّدُ بِالْحَرَارَةِ'، الَّتِي تَشْمَلُ عِدَدًا غَيْرَ مَحْدُودٍ مِنَ الْأَمْثَلَةِ، سَتُخْفِقُ عِنْدَئِذٍ فِي تَلْبِيَةِ شُرُوطِ مَبْدَأِ التَّحْقِيقِ. وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ أَيَّ عَدَدٍ مُنْتَهٍ مِنَ مُلَاحَظَاتٍ تَمَدُّدِ النُّحَاسِ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْحَرَارَةِ سَيُكُونُ فِي الْأَغْلَبِ الْإِحْتِمَالِ الْكَبِيرِ لِلتَّعْمِيمِ. وَمَا دُمْنَا فِي وَضْعٍ [42] لَا يُتَبَيَّنُ لَنَا سِوَى مُلَاحَظَةٍ عَدَدٍ مُنْتَهٍ مِنَ تَفَاعُلَاتِ النُّحَاسِ وَالْحَرَارَةِ الَّتِي حَدَّثَتْ أَوْ سَتَحْدُثُ، فَلَيْسَ بِالْإِمْكَانِ أَنْ تُحَقِّقَ الْعِبَارَةُ تَحْقِيقًا حَاسِمًا⁽²⁾. فَكَذَلِكَ، إِذَا كَانَ بِالْإِمْكَانِ إِظْهَارُ أَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْمَاضِي الْبَعِيدِ مُحْتَمَلَةٌ جِدًّا، فَلَيْسَ بِالْإِمْكَانِ أَنْ تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا حَاسِمًا. لِذَلِكَ كَانَ اتِّخَاذُ قَابِلِيَّةِ التَّحْقِيقِ الْحَاسِمَةِ شَرْطًا لِلْمَضمُونِ الْوَاقِعِيِّ مِمَّا يَجْعَلُ عِدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ غَيْرَ ذَوَاتِ مَعْنَى حَرْفِيٍّ.

وَقَدْ تَصَدَّى أَيْرُ لِهَذِهِ الْمُسْكِلَةِ، فَاقْتَرَحَ مِيعَارًا أَقْلَّ تَشَدُّدًا يَقْضِي بِوُجُوبِ أَنْ تَكُونَ الْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ س مُحَقَّقَةً تَحْقِيقًا ضَعِيفًا لِتَكُونَ ذَاتَ مَضمُونٍ وَاقِعِيٍّ. وَتَكُونَ الْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ قَابِلَةً لِأَنْ تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا ضَعِيفًا إِذَا أَمْكَنَ أَنْ تُسْتَنْبَطَ مِنْهَا بِمَعْيَةِ مُقَدِّمَاتٍ إِضَافِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ عِبَارَاتُ تَقْرِيرِيَّةٌ مُسْتَنَدَةٌ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تُسْتَنْبَطَ مِنْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ وَحْدَهَا. وَقَدْ تَبَدَّى صِيَاغَةُ قَابِلِيَّةِ التَّحْقِيقِ الضَّعِيفَةِ صَادِمَةً لِلْبَدَاهَةِ، لَكِنْ بِوَسْعِنَا الْوُقُوفُ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي قَادَ أَيْرَ إِلَيْهَا بَعْدَ الْإِخْفَاقِ الَّذِي مُنِيتَ بِهِ قَابِلِيَّةُ التَّحْقِيقِ الْحَاسِمَةِ. فَمَا يُحَاوَلُهُ أَيْرُ هُوَ الْإِمْسَاكُ بِالْفِكْرَةِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ الْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ ذَاتَ مَعْنَى، يَجِبُ أَنْ تُحْدِثَ فَرْقًا فِي صِدْقِ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ أَوْ كَذِبِهَا. فَإِذَا اتَّخَذْنَا، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، تَعْمِيمَ 'النُّحَاسُ يَتَمَدَّدُ بِالْحَرَارَةِ' مُقَدِّمَةً لِلْحُجَّةِ وَالْمُقَدِّمَةُ الْإِضَافِيَّةُ 'تُوجَدُ

(2) يَعُدُّ أَيْرُ أَيْضًا قَابِلِيَّةَ التَّكْذِيبِ الْحَاسِمَةِ شَرْطًا لِجِيَاذَةِ الْمَعْنَى؛ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبَيِّنْ اعْتِرَاضَهُ عَلَيْهَا بِوُضُوحٍ. وَلِلْوُقُوفِ عَلَى مُرَاجَعَةِ نَقْدِيَّةٍ لِمُسْكِلاتِ هَذَا الْبَدِيلِ، وَكَذَلِكَ لِخِيَارِ جَعْلِ قَابِلِيَّةِ التَّحْقِيقِ أَوْ قَابِلِيَّةِ التَّكْذِيبِ مِيعَارَ الْمَضمُونِ الْوَاقِعِيِّ، يُنْظَرُ: Soames (2005, pp. 280-282).

قطعة من النحاس على الطاولة، كان بإمكاننا استنباط العبارة التقريرية 'إذا عُرِضَتْ قطعة النحاس التي على الطاولة للحرارة تَمَدَّدَتْ'. فهذه العبارة التقريرية الأخيرة المُستندة إلى الملاحظة قابلة للاختبار من حيث المبدأ ولا يمكن استنباطها من المُقدِّمة الإضافية وحدها. فالتعميم يُقدِّم إذن معلومة إضافية إلى المُقدِّمة الإضافية التي يمكن اختبارها بالملاحظة. فهو لذلك قابل لأن يُحقَّق تحقيقاً ضعيفاً وهو، استناداً إلى مبدإ التحقيق المُعادِ الصياغة لدى أير، ذو معنى واقعي. ومن سوء حظ أير أن نتيجة إضعاف مبدإ التحقيق هي السماح لأيِّ عبارة تقريرية بأن تكون قابلة لأن تُحقَّق تحقيقاً (ضعيفاً). ذلك بأننا إذا أخذنا العبارة التقريرية س والعبارة التقريرية المُستندة إلى الملاحظة ص، كان بإمكاننا عندئذٍ بمعية المُقدِّمة الإضافية 'إذا كانت س كانت ص' أن نَسْتَنْبِط ص من س. فما دامت ص تنتج من س والمُقدِّمة 'إذا كانت س كانت ص' لكن لا يمكن استنباطها من المُقدِّمة 'إذا كانت س كانت ص' وحدها، فإنَّ هذا يستتبع أنَّ س قابلة لأن تُحقَّق تحقيقاً ضعيفاً. فلنأخذ، مثلاً لذلك، العبارة التقريرية 'الله رَحِيمٌ' والعبارة التقريرية المُستندة إلى الملاحظة 'بطاقة اليانصيب التي سأشترها ستفوز بالجائزة الكبرى'. فالعبارة التقريرية المُستندة إلى الملاحظة يمكن استنباطها من العبارة التقريرية 'الله رَحِيمٌ' باستعمال المُقدِّمة الإضافية 'إذا كان الله رَحِيماً فإنَّ بطاقة اليانصيب التي سأشترها ستفوز بالجائزة الكبرى' لكن لا يمكن استنباطها من العبارة التقريرية 'الله رَحِيمٌ' وحدها. ويستتبع هذا أنَّ العبارة التقريرية 'الله رَحِيمٌ' قابلة لأن تُحقَّق تحقيقاً ضعيفاً. ولا شك في أننا لا نحتاج إلى اعتقاد أنَّ المُقدِّمة التكميلية صادقة. فالذي يسعى إليه أير هو محاولة تقديم معيارٍ لجِيازَةِ العباراتِ التقريرية للمعنى؛ أما الصدق الفعلي أو الكذب الفعلي للمُقدِّمة الإضافية فليس نقطة الخلاف. ويمكن استعمال شكل الحجة نفسه لإظهار [43] أنَّ أيَّة عبارة تقريرية دينية - في الواقع، أيَّة عبارة تقريرية مهما تكن - قابلة لأن تُحقَّق تحقيقاً ضعيفاً.

والطريقة الواضحة التي يواجه بها هذا الاعتراض هي وضع قيد في المُقدِّمات الإضافية التي يمكن استعمالها بمعية س من أجل أن تستلزم المزيد من

العباراتِ التَّقريريَّةِ المُستندِة إلى المُلَاحَظَةِ. لِذلكَ، شَهِدَتِ الطَّبعَةُ الثَّانِيَّةُ مِن كِتَابِ اللُّغَةِ، وَالصُّدُقُ، وَالْمَنْطِقُ مُحَاوَلَةً أُخْرَى لِأَيِّر. وَحَاصِلُ هَذِهِ الْمُحَاوَلَةِ أَنَّ س تَكُونُ قَابِلَةً لِأَن تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا مُبَاشِرًا إِذَا كَانَتْ عِبَارَةً تَقْرِيرِيَّةً مُسْتِنْدَةً إِلَى الْمُلَاحَظَةِ أَوْ إِذَا كَانَتْ س تَسْتَلْزِمُ، بِمَعْنِيَةِ فِئَةٍ مِنَ الْعِبَارَاتِ التَّقريريَّةِ المُسْتِنْدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ، عِبَارَةً تَقْرِيرِيَّةً مُسْتِنْدَةً إِلَى الْمُلَاحَظَةِ لَا تَسْتَلْزِمُهَا تِلْكَ الْفِئَةُ مِنَ الْعِبَارَاتِ التَّقريريَّةِ وَحَدَهَا. وَتَكُونُ س قَابِلَةً لِأَن تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا غَيْرَ مُبَاشِرٍ إِذَا كَانَتْ بِمَعْنِيَةِ فِئَةٍ مِنَ عِبَارَاتِ تَقْرِيرِيَّةٍ أُخْرَى تَسْتَلْزِمُ عِبَارَةً تَقْرِيرِيَّةً قَابِلَةً لِأَن تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا مُبَاشِرًا لَا تَسْتَلْزِمُهَا الْعِبَارَاتُ التَّقريريَّةُ لِتِلْكَ الْفِئَةِ وَحَدَهَا وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ أَيَّةُ عِبَارَةٍ تَقْرِيرِيَّةٍ فِي تِلْكَ الْفِئَةِ لَيْسَتْ (أ) قَابِلَةً لِأَن تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا مُبَاشِرًا أَوْ (ب) تَحْلِيلِيَّةً أَوْ (ج) قَابِلَةً لِأَن تَبْدُوَ عَلَى نَحْوِ مُسْتَقِلٍّ قَابِلَةً لِأَن تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا غَيْرَ مُبَاشِرٍ. ثُمَّ أَعَادَ صِيَاغَةَ مَبْدَأِ التَّحْقِيقِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَن تَكُونَ الْعِبَارَةُ التَّقريريَّةُ ذَاتَ مَعْنَى حَرْفِيٍّ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ تَحْلِيلِيَّةً وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ إِمَّا قَابِلَةً لِأَن تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا مُبَاشِرًا وَإِمَّا قَابِلَةً لِأَن تُحَقِّقَ تَحْقِيقًا غَيْرَ مُبَاشِرٍ (13, p. 1946). عَلَى أَنَّ هَذِهِ النُّسخَةَ الْمُعَدَّلَةَ كَانَتْ قَدْ نُقِضَتْ لِاحِقًا عَلَى يَدِ أَلُونزو تَشِيرْتش Alonzo Church* (1949). فَلَنَأْخُذْ ثَلَاثَ عِبَارَاتٍ تَقْرِيرِيَّةٍ مُسْتِنْدَةٍ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ وَمُسْتَقِلَّةٍ مَنْطِقِيًّا وَلَتَكُنْ ص 1، وَص 2، وَص 3، وَعِبَارَةً تَقْرِيرِيَّةً هِيَ س، يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ أَيَّةُ عِبَارَةٍ تَقْرِيرِيَّةٍ مَهْمَا تَكُنْ. وَلَنَنْظُرِ الْآنَ فِي الْجُمْلَةِ الْآتِيَةِ:

1. (لَيْسَ-ص 1 و ص 2) بِإِزَاءِ (ص 3 و لَيْسَ-ص)

حَيْثُ تَسْتَلْزِمُ ص 1 بِمَعْنِيَةِ الْجُمْلَةِ (1) عِبَارَةً تَقْرِيرِيَّةً مُسْتِنْدَةً إِلَى الْمُلَاحَظَةِ هِيَ ص 3 الَّتِي لَا تَسْتَلْزِمُهَا ص 1 وَحَدَهَا (لِأَنَّ ص 1 و ص 3 مُسْتَقِلَّتَانِ مَنْطِقِيًّا). وَيَنْتُجُ

* أَلُونزو تَشِيرْتش (1903-1995م). عَالِمُ رِيَاضِيَّاتٍ وَمَنْطِقِيٍّ أَمْرِيكِيٍّ. كَانَتْ لَهُ إِسْهَامَاتٌ كَبِيرَةٌ فِي الْمَنْطِقِ الرِّيَاضِيِّ وَفِي أُسُسِ عِلْمِ الْحَاسُوبِ النَّظَرِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ كِتَابَاتٌ كَذَلِكَ فِي فِلَسَفَةِ اللُّغَةِ. مِنْ مَوْلاَفَاتِهِ: (مَدْخَلٌ إِلَى الْمَنْطِقِ الرِّيَاضِيِّ)؛ وَ(حِسَابَاتُ تَحْوِيلٍ لِامِدا). [المُتَرْجِم]

من التعريف السابق أنَّ الجملة (1) قابلة لأن تُحقَّق تحقيقًا مباشرًا. بيد أنَّ س بِمَعْيَةِ الجملة (1) تستلزم ص2، التي لا تستلزمها س وحدها. وبذلك تكون س مُلَيَّة لِشَرَطِ قابليَّةِ التحقيق الضَّعِيفَةِ ومن ثَمَّ لِشَرَطِ مَبْدَأِ التحقيقِ التَّجْرِبِيِّ المُعَدَّلِ. وَمُكِنُّ أَنْ تَرْمِزَ س إلى آيَةٍ عِبَارَةٍ تَقْرِيرِيَّةٍ، على ما ذُكِرَ آنفًا⁽³⁾.

وَيَقُودُنَا هَذَا إِلَى أَنْ نَسْأَلَ: لِمَ يَرَى التَّحْقِيقِيُّونَ أَنَّ العِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ غَيْرُ مُنْسَجِمَةٍ مَعَ مَبْدَأِ التحقيقِ؟ فَإِنْ أُرِيدَ لِدَعَاوَى أَيْرِ المُثِيرَةِ لِلجَدَلِ بِشَأْنِ حِيَازَةِ العِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ مَعْنَى وَاقِعِيًّا أَنْ تَقِفَ عَلَى أَرْضِ صُلْبَةٍ، حَتَّى عَلَى افْتِرَاضِ صِحَّةِ مَبْدَأِ التحقيقِ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ أَنَّ العِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ لَيْسَتْ بِالضَّرُورَةِ صَادِقَةً وَلَا قَابِلَةً لِأَنْ تُحَقَّقَ. وَدَعَوْنَا نُسَلِّمَ لِأَيْرِ بِأَنَّ مُعْظَمَ العِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ الَّتِي يُقَرِّرُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَيْسَتْ بِالضَّرُورَةِ صَادِقَةً. فَلِمَ لَا يُشْرَعُ عَدُّ العِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الفَرَضِيَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ؟ فَالْجُمْلُ الدِّينِيَّةُ تَظْهَرُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَالَاتِ بِمَظْهَرِ الْوَاصِفَةِ لِسِمَاتِ الْعَالَمِ الَّتِي تَكُونُ لَهَا نَتَائِجُ تَتَعَلَّقُ بِمَا يُمَكِّنُ أَنْ يُلْحَظَ أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَظَ، كَخَلْقِ الْعَالَمِ أَوْ تَدْخُلِ اللَّهُ فِيهِ. [44] لِذَلِكَ، يَبْدُو أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهَا فِي وَضْعٍ يُمَكِّنُهَا مِنَ الْوَفَاءِ بِمَعَايِيرِ الْمَضمُونِ الْحَرْفِيِّ الَّتِي ثَبَّتَهَا مَبْدَأُ التحقيقِ التَّجْرِبِيِّ، شَأْنُهَا فِي ذَلِكَ شَأْنُ سَائِرِ الْفَرَضِيَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ. وَقَدْ كَانَ رَدُّ أَيْرِ عَلَى هَذِهِ الْحُجَّةِ مُحْكَمًا عَلَى نَحْوِ يُشِيرُ الْاسْتِغْرَابِ. فَهُوَ يَدْعُونَا إِلَى أَنْ نَفْتَرِضَ ادِّعَاءَ أَنَّ صِدْقَ بَعْضِ العِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ لَهُ نَتَائِجُ قَابِلَةٌ لِلْمُلاحَظَةِ. مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُنَا إِنَّ العِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ 'اللَّهُ مَوْجُودٌ' تَسْتَلْزِمُ وَجُوبَ وَجُودِ انْتِظَامَاتٍ قَابِلَةٍ لِلْمُلاحَظَةِ فِي الطَّبِيعَةِ. لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ كُلُّ مَا تَسْتَلْزِمُهُ جُمْلَةُ 'اللَّهُ مَوْجُودٌ'، فَالَّذِي يَرَاهُ أَيْرِ عِنْدَهُ، 'أَنَّ تَقْرِيرَ وَجُودِ إِلَهٍ سَيَكُونُ مُسَاوِيًا لِتَأَكِيدِ وَجُودِ الْانْتِظَامِ الْلازِمِ فِي الطَّبِيعَةِ' (1946, p. 115). وَيُوَاصِلُ حَدِيثَهُ لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ كُلُّ مَا يَقْصِدُ الْمُؤْمِنُونَ تَقْرِيرَهُ بِادِّعَائِهِمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ. بَلْ يَدَّعِي الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ مُتَعَالٍ لَا

(3) لِلْوُقُوفِ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ الْمُنَاقَشَةِ، يُنْظَرُ: Hempel (1950).

يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُ مِنْ زَاوِيَةِ الْمَظَاهِرِ الْقَابِلَةِ لِلْمُلَاحَظَةِ. "لَكِنْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ سَيَكُونُ لَفْظُ "الله" لَفْظًا مِيتافيزيقيًا. وَإِذَا كَانَ لَفْظُ "الله" لَفْظًا مِيتافيزيقيًا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَدَ إِلَهُ وَلَوْ اِحْتِمَالًا".

فَإِذَا مَا عَلِمَ مَا يَكْتَنِفُ نَظَرِيَّةَ أَيْرَ لِلْمَعْنَى مِنْ مُشْكِلَاتٍ، فَلَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ تَأْثِيرٍ لِهَذِهِ الْحُجَّةِ فِي الْمُؤْمِنِينَ يَدْفَعُهُمْ إِلَى مُحَاوَلَةِ إِثْبَاتِ أَنَّ لِمَا يَقُولُونَهُ مَعْنَى أَوْ مَضْمُونًا حَرْفِيًّا أَوْ وَاقِعِيًّا. عَلَى أَنَّ مِنَ الْمُثِيرِ لِلَاَهْتِمَامِ أَنْ يُلْحَظَ أَنَّ حُجَّةَ أَيْرَ الشَّخْصِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِافْتِرَاضِ أَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ لَيْسَتْ ذَوَاتِ طَبِيعَةٍ نَظَرِيَّةٍ أَوْ اِحْتِمَالِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ تَحْوُلًا مُهِمًّا عَنْ مَذْهَبِ الْمُعْلَنِ فِي التَّحْقِيقِ. وَإِلَى يَوْمِنَا هَذَا، يُقَدَّمُ مَبْدَأُ التَّحْقِيقِ عَلَى أَنَّهُ طَرِيقَةٌ لِتَمْيِيزِ الْإِفَادَةِ مِنَ الْهَرَاءِ. فَالنَّظَرُ فِي تَلْبِيَةِ الْعِبَارَةِ التَّقْرِيرِيَّةِ شُرُوطَ هَذَا الْمَبْدَأِ هُوَ الْوَسِيلَةُ الَّتِي تُمْكِّنُنَا مِنْ تَحْدِيدِ مَدَى حِيَازَتِهَا مَضْمُونًا حَرْفِيًّا. بَيِّدَ أَنَّ أَيْرَ حِينَ يُعَارِضُ قَابِلِيَّةَ تَحْقِيقِ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ يَعْتَمِدُ عَلَى افْتِرَاضِ أَنَّ مَبْدَأَ التَّحْقِيقِ يُقَدَّمُ الْوَسِيلَةَ الْمَطْلُوبَةَ لِتَحْدِيدِ مَضْمُونِهَا: فَمَضْمُونُ الْعِبَارَةِ التَّقْرِيرِيَّةِ تُقَدَّمُ الْعِبَارَاتُ التَّقْرِيرِيَّةُ الْمُسْتَنَدَةُ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ الَّتِي (بِمَعْنَى افْتِرَاضَاتٍ أُخْرَى) يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُهَا مِنْهُ. وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ يُسَلَّمُ بِأَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ قَابِلَةٌ لِلتَّحْقِيقِ لِكِنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ مَضْمُونَهَا الْمَقْصُودَ لَا يَسْتَنْفِذُهُ الْمَضْمُونُ الَّذِي يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ مِنْ زَاوِيَةِ الدَّعَاوَى الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ، يُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ لَيْسَتْ وَحِيدَةً فِي الْمِيدَانِ. فَالْمَضْمُونُ الْمَقْصُودُ لِلْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تَفْتَرِضُ كِيَانَاتٍ نَظَرِيَّةً غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْمُلَاحَظَةِ مُبَاشَرَةً - الْإِلِكْتُرُونَاتِ، وَالْقُوَى، وَمَا إِلَى ذَلِكَ - كَذَلِكَ لَا تَسْتَنْفِذُهُ الْعِبَارَاتُ التَّقْرِيرِيَّةُ الْمُسْتَنَدَةُ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُهَا مِنْهَا.

التَّحْقِيقُ وَفَلَسَفَةُ الدِّينِ

فِي مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ كَانَتْ النُّظَرَةُ السَّائِدَةُ إِلَى مُحَاوَلَةِ صِيَاغَةِ مَعْيَارٍ عَامٍّ لِجِيَازَةِ الْمَعْنَى هِيَ أَنَّهَا مُهِمَّةٌ مُسْتَحِيلَةٌ. عَلَى أَنَّ الْقَلْقَ بِشَأْنِ جِيَازَةِ الْعِبَارَاتِ

التقريرية الدينية للمعنى ظل يُمارس [45] تأثيراً كبيراً في الكتابات في فلسفة الدين، ووافق ذلك بحوث ومؤلفات تتعلق بإقابلة التحقيق (أو الأفكار ذوات الصلة المتعلقة بإقابلة التكذيب) وإنتاج لمضمون واقعي للعبارة التقريرية الدينية في النصف الثاني من القرن العشرين⁽⁴⁾. فلم، إذن، ألقت الوضعية المنطقية بظلالها طويلاً على ما أنجز من كتابات في فلسفة الدين؟ قد يبدو أن من الصعب تفسير الاهتمام المتواصل بالتحديث التي أثارها نظرية للمعنى فقدت خطوتها، واستمراره مدة طويلة بعد نبذها في ميادين فلسفية أخرى؛ وفهم سبب ذلك يمثل نقطة اهتمام تاريخي وفلسفي. واعتقد أن ثمة مسألتين مهمتين مضمنتين في نقد أير للغة الدينية تُسلطان مزيداً من الأضواء على أسباب التأثير الذي كان لكتاباته. على أن المسألتين كلتيهما تتعلقان بمسألة أوسع هي كيفية تعلق معنى العبارات التقريرية الدينية بالدليل الذي يمكن من حيث المبدأ أن يُقدم الدعم لها (ونوع هذا الدليل) أكثر من تعلقهما بمحاولة رسم خط فاصل حاد بين العبارات التقريرية التي لها معنى والعبارات التقريرية التي لا معنى لها أو 'الهرائية'. فلندع جانباً دعاوى أير الجذرية بشأن مآلات العبارات التقريرية التي تُخفق في تلبية شروط مبدأ التحقيق؛ ذلك بأن أير نفسه سلم بأن هذه الدعاوى مُنحازة، لعدم وجود حجة تلزمنا معاملة مبدأ التحقيق بوصفه المعيار الوحيد لإحياء المعنى (1946, p. 15).

فأما المسألة الأولى (التي يُعنى بها أيضاً القسم الثاني من هذا الكتاب) فتتعلق بالعلاقة بين الطرائق المتبعة لتحقيق العبارات التقريرية الدينية ومضمونها. فهذه العلاقة ذات أهمية مركزية لنقطة حاسمة تتعلق بتخالف فكرتين متضادتين بشأن اللغة الدينية (ومساحات أخرى في اللغة) كانتا قد طبعتا بطابعيهما الكثير من مفاصل الجدال النظري في أعقاب الحرب العالمية الثانية. إحدى الفكرتين هي أن

(4) يُنظر، على سبيل المثال: (1955) Flew and MacIntyre، و (1962) Ferré،

و (1967) Macquarrie، و (1975) Donovan، و (1978) Tilley.

مَضمونَ القولِ الدينيِّ يتعلَّقُ أساسًا بِقُدْرَتِنَا على إثباتِ صِدْقِهِ. ولا شكَّ في أنَّ هذه الفِكرةَ تتجَلَّى في النَّظريَّةَ التحقيقيَّةَ، التي تَرى أنَّ المَضمونَ الواقعيَّ يَعتمدُ على قابليَّةِ التَّحقيقِ التجريبيَّةِ لما يُقالُ. لكنَّ يُمكنُ الوقوفُ أيضًا على هذه الفِكرةَ في كتاباتِ فلاسفةِ الدينِ المُنتسِبينَ إلى التَّقليدِ الفِتغنشتاينيِّ. وليسَ حاصلُ وجهَةِ النَّظَرِ هذه أنَّ العباراتِ التَّقريريةَ الدينيَّةَ يَجِبُ أن تكونَ قابِلةً لِلتَّحقيقِ التجريبيِّ أو أنَّها يَنبغي عُمومًا أن تكونَ خاضِعةً لِلمعاييرِ العِلميَّةِ لِتكونَ قابِلةً لِلصِّدقِ. بل حاصلُها أنَّ التَّحقيقَ يُؤوِّلُ بِحُرِّيَّةٍ أَكْبَرَ بِكثيرٍ بِحيثُ يَشمَلُ طرائقَ مُختلِفةً لِإثباتِ أنَّ العبارةَ التَّقريريةَ صادِقةٌ، بِصِرفِ النَّظَرِ عن جَدَارَتِها العِلميَّةِ. فإذا كانتَ هذه المُقارَبةُ تُشاركُ التَّحقيقيَّةَ في فِكرةٍ أنَّ تأويلَ العبارةِ التَّقريريةَ الدينيَّةِ يَتطلَّبُ مَعلوماتٍ بِشأنِ طَريقَتِها في التَّحقيقِ، فإنَّها تَرفضُ إصرارَ التَّحقيقيينَ على أنَّ التَّحقيقَ التجريبيَّ هو وَحدَهُ المَقبولُ. وقد عَدَّتْ هذه المَسألةُ مَفهومًا أساسيًا، لا في فلسفَةِ الدينِ فَحَسْبُ، بل كذلك في 'المُنْعَطَفِ اللُّغويِّ' لِلفلسفَةِ التَّحليليَّةِ في مُنتَصفِ القرنِ العِشرين⁽⁵⁾. ويُقابلُ هذا التَّقليدَ ما يُمكنُ أن نُسَمِّيَهُ المُقارَبةَ 'الواقعيَّةَ'، [46] التي تَذهبُ إلى أنَّ مَضمونَ قولٍ ما وَقُدْرَتُنَا على إثباتِ صِدْقِهِ مُستَقِلٌّ أَحَدُهُما عن الآخرِ: فَقَد يَكُونُ التَّقريرُ الدينيُّ صادِقًا وإن كانَ مِن حيثُ المَبْدَأُ يَسْتَحِيلُ تَحقيقُهُ. وقد راجَتْ هذه الفِكرةُ الأخيرةُ 'الواقعيَّةُ' إِيَّانَ هَيْمَنَةِ الفلسفَةِ الأنغلُوأمريكيَّةِ في العُقودِ الأخيرةِ وهي الآنَ غالِبًا ما تُمثَلُ الافتِراضَ المُستَصحَبَ بِشأنِ اللُّغةِ الدينيَّةِ.

وأما المَسألةُ الثانيَّةُ فَتَتَضَيَّحُ أَكْثَرَ حينَ نَنظُرُ في دَوافِعِ إنْشاءِ مِعارٍ لِلْمَضمونِ الواقعيِّ. فَلَنَنظُرُ في النَّظريَّةَ التجريبيَّةَ التي مُفادُها أنَّ مَعْرِفَتُنَا لِلعالمِ وأفكارنا عَنْهُ مُستَمَدَّةٌ مِنَ الخِبرةِ. فإذا كانَ المرءُ تجريبياً، فحينئذٍ سَيَبْدُو الفَرْقُ بينَ الجُمْلِ التي

(5) مِنَ الشَّخصِيَّاتِ المَركَزيَّةِ في هذه الحَفِظَةِ التَّاريخيَّةِ مايكِل دَمِيت Michael Dummett الذي عَدَا بَحْثُهُ الأَصِيلُ الذي عُنْوانُهُ 'الصُّدُق' (1959) أَحَدَ أَكْثَرِ النُّصوصِ تَأثيراً في الدِّفاعِ عن الصُّلَّةِ الأساسيّةِ بينَ المَضمونِ والتَّحقيقِ.

تُناسبُ التَّقْوِيمَ التجريبيَّ والجُمْلَ التي لا تُناسِبُهُ أَمْرًا مُهِمًّا، وسَتَبْدُو مُهِمَّةٌ إِبْجَادِ طَرِيقَةٍ لِتَحْدِيدِ طَبِيعَةِ الْجُمْلَةِ وَطَبِيعَةِ الصَّنْفِ الذي تَكُونُ فِيهِ جُهْدًا مَشْرُوعًا. ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ مِمَّا يُثِيرُ الْاهْتِمَامَ كَوْنُ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ فِي الصَّنْفِ السَّابِقِ أَوْ فِي الصَّنْفِ الْلاحِقِ. وَمُحَاوَلَاتُ أَيْرِ الشَّخْصِيَّةِ لِتَمْيِيزِ الصَّنَفَيْنِ مِنْ خِلَالِ اللَّجْوِ إِلَى الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْمُسْتَنْدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ وَالْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الَّتِي لَهَا عِلَاقَاتُ اسْتِلْزَامِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ بِالْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْمُسْتَنْدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ قَدْ تَبَدُّو الْآنَ سَادِجَةً وَغَيْرَ مُجْدِيَةٍ فِي ضَوْءِ مَا تَلَاهَا مِنْ كِتَابَاتٍ فِي الْحُمُولَةِ النَّظَرِيَّةِ لِلتَّقَارِيرِ الْمُسْتَنْدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ (عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، كُونُ Kuhn * [1962]). عَلَى أَنَا إِذَا تَبَيَّنَا الْوِجْهَةَ الْمُتَبَيَّنَةَ عَلَى نَحْوٍ وَاسِعٍ (إِنْ كُنَّا مُتَفَائِلِينَ) الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ قَادِرٌ عَلَى إِمْدَادِنَا بِالْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ اكْتِشَافِ سِمَاتِ الْعَالَمِ وَتَفْسِيرِهَا وَأَنَّ مِصْدَاقِيَّةَ النَّظَرِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ تَرْتَكِزُ عَلَى اخْتِيَارِ تَبْثُوتِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَدَيْنَا صِنْفٌ مَا مُتَمَيِّزٌ لِلْجُمْلِ الْمُسْتَنْدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَحَرِّرَةً تَمَامًا مِنَ النَّظَرِيَّةِ. وَيُعَبِّرُ كْرِسْبِنُ رَايتُ

Crispin Wright ** عن هَذِهِ النُّقْطَةِ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

إِنَّ الْمُلَاحَظَةَ، مَهْمَا تَكُنْ 'مَشْرُوطِيَّتَهَا مِنَ النَّاحِيَةِ النَّظَرِيَّةِ'، تَقْطُلُ أُسَاسِيَّةً فِي الْعِلْمِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ. فَرُبَّمَا لَا يَكُونُ نَمَّةٌ وَجُودٌ لِصِنْفِ أَبَدِيٍّ لِلْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْمُسْتَنْدَةِ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ، وَلَا لِمُفْرَدَاتٍ مُعْجَمِيَّةٍ مُفْضَلَةٍ لِلْمُلَاحَظَةِ، وَلَا لِشَيْءٍ يُدْعَى تَأْيِيدًا لِلْعِبَارَةِ التَّقْرِيرِيَّةِ مُسْتَنْدًا إِلَى الْمُلَاحَظَةِ بِلا افْتِرَاضٍ

- * توماس صامويل كُون (1922-1996م). فِيزِيَانِيٌّ، وَمُؤَرِّخٌ، وَفِيلَسُوفٌ عِلْمِيٌّ أَمْرِيكِيٌّ. أَثَّرَ كِتَابُهُ الْجَدَلِي (بِنَيْةِ الثَّرَاثِ الْعِلْمِيَّةِ) الَّذِي نَشَرَهُ عَامَ 1962 فِي الْأَوْسَاطِ الْأَكَادِيمِيَّةِ وَالشَّعْبِيَّةِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، بِتَقْدِيمِهِ مُصْطَلَحَ "تَحَوُّلِ الْبَارَادَايْمِ" الَّذِي أَصْبَحَ مِنْذُ ذَلِكَ الْحِينِ مُصْطَلَحًا مِنَ مُصْطَلَحَاتِ اللُّغَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ. مِنْ آثَارِهِ: (الثَّوَرَةُ الْكُوْبَرْنِيكِيَّةُ: عِلْمُ الْفَلَكِ الْكُوْكَبِيِّ فِي تَقَوُّرِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ)؛ وَ(وِظِيفَةُ الْقِيَاسِ فِي عِلْمِ الْفِيزِيَاءِ الْحَدِيثِ)؛ وَ(بِنَيْةِ الثَّرَاثِ الْعِلْمِيَّةِ). [الْمُتَرْجِم]
- ** كْرِسْبِنُ جِيمْسُ غَارْتِ رَايتُ (1942-...م). فِيلَسُوفٌ بَرِيطَانِيٌّ. كَتَبَ فِي فِلَسَفَةِ الرِّيَاضِيَّاتِ الْفَرِيجِيَّةِ الْجَدِيدَةِ، وَفِلَسَفَةِ فِتْنِشْتَايْنِ الْمُنَآخَرَةِ، وَقَضَايَا تَعَلُّقٍ بِالصُّدُقِ، وَالْوَاقِعِيَّةِ، وَالْمَعْرِفِيَّةِ، وَالشُّكِّيَّةِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَالْمَوْضُوعِيَّةِ. مِنْ آثَارِهِ: (نَظَرُ فَرِيحِهِ لِلْأَعْدَادِ بِوَصْفِهَا أَشْيَاءً)؛ (الصُّدُقُ وَالْمَوْضُوعِيَّةُ)؛ وَ(الرَّاقِعِيَّةُ، وَالْمَعْنَى، وَالصُّدُقُ). [الْمُتَرْجِم]

نَظَرِيٍّ مُسَبِّقٍ. لَكِنْ تُوجَدُ، فِي كُلِّ نَقْطَةٍ مِنْ نَقَاطِ تَارِيخِنَا، فِكْرَةٌ مَا تَتَعَلَّقُ بِحَيَازَةِ مَدَى مِنْ حَالَاتِ الْوَاقِعِ الَّتِي تُمَكِّنُ مُلَاخَظَتَهَا، وَالَّتِي يُمَكِّنُ الْقَوْلُ أَنَّ النَّظَرِيَّةَ الْعِلْمِيَّةَ الْحَالِيَّةَ - بِحَسَبِ مَا يَقُودُنَا إِلَيْهِ تَفْكِيرُنَا الْاَعْتِيَادِيَّ - مَسْؤُولَةٌ عَنْهَا تَجْرِييًّا وَلَكِنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ اِهْتِمَامًا حَصْرِيًّا. (1989, pp. 620-621).

وَيُؤَاصِلُ رَايَتِ حَدِيثِهِ لِيَذْهَبَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْوَجْهَةَ لِلْمَعْرِفَةِ الْعِلْمِيَّةِ لَا يُمَكِّنُهَا الْبَقَاءُ مَا لَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَفْهَمَ صِنْفَ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى الْمُلَاخَظَةِ (مَهْمَا يَكُنْ تَأْوِيلُنَا لَهَا) الَّتِي تُحَدِّثُ الْفَارِقَ فِي قِيَمِ الصَّدَقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِصِنْفِ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ الَّتِي نَعُدُّهَا قَادِرَةً عَلَى نَقْلِ الْمَعْرِفَةِ بِشَأْنِ الْعَالَمِ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْمُبَالِغَةِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ عَلَيْهَا مُحَاوَلَاتُ أَيْرِ الرَّامِيَّةِ إِلَى تَقْدِيمِ وَصْفِ مَخْصُوصٍ لِلْجُمْلِ الَّتِي تَقَعُ خَارِجَ دَائِرَةِ الصَّنْفِ الْأَخِيرِ 'الَّتِي لَا مَعْنَى لَهَا'، [47] يُمَكِّنُ الْقَوْلُ أَنَّ مَبْدَأَ التَّحْقِيقِ كَانَ مُحَاوَلَةً - أَوْ سِلْسِلَةً مُحَاوَلَاتٍ - لِتَقْدِيمِ صِيَاغَةٍ دَقِيقَةٍ لِهَذِهِ الْعِلَاقَةِ. فَلَا عَجَبَ، وَقَدْ عُلِمَتْ جَاذِبِيَّةُ هَذَا الْمَشْرُوعِ، أَنَّ وَجَدَتْ مُحَاوَلَاتٍ لَاحِقَةً لِصِيَاغَةِ مَبْدَأِ التَّحْقِيقِ (وَأَنَّ لَمْ يَكُنْ مُرْتَبِطًا بِالدَّعَاوَى الْمُتَطَرِّفَةِ بِشَأْنِ حَيَازَةِ الْمَعْنَى) ⁽⁶⁾.

وَأَنَّ تَارِيخَ التَّقْوِيضِ النَّاجِجِ لِمُخْتَلَفِ نُسَخِ مَبْدَأِ التَّحْقِيقِ لِيُوحِي بِاحْتِمَالِ أَلَّا تَكُونَ ثَمَّةَ طَرِيقَةٍ دَقِيقَةٍ لِصِيَاغَةِ الْعِلَاقَةِ الَّتِي بَيْنَ التَّقَارِيرِ الْمُسْتَنَدَةِ إِلَى الْمُلَاخَظَةِ، مِنْ جِهَةٍ، وَالْجُمْلِ النَّظَرِيَّةِ الَّتِي تُعَبَّرُ عَنْ حَقَائِقَ غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلْمُلَاخَظَةِ الْمُبَاشِرَةِ لَكِنَّهَا قَابِلَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا لِلتَّقْوِيمِ مِنْ طَرِيقِ شَهَادَةِ مُكَتَسَبَةٍ بِالْمُلَاخَظَةِ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ إِخْفَاقِ هَذِهِ الْمُحَاوَلَاتِ، تُعَدُّ مَسْأَلَةُ اسْتِحْقَاقِ الْجُمْلِ الَّتِي تُعَبَّرُ عَنْ اِعْتِقَادَاتٍ دِينِيَّةٍ مُتَبَنَاةٍ عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ أَنَّ تَدْرَجَ فِي الصَّنْفِ الْلاحِقِ مَحَلًّا اِهْتِمَامٍ خَاصٍّ فِي فِلَسَفَةِ الدِّينِ؛ إِذْ تُعَيَّنُ بِطَرِيقَةٍ مَا عَلَى تَفْسِيرِ الْاِنْشِغَالِ الْمُتَوَاصِلِ بِقَابِلِيَّةِ التَّحْقِيقِ وَقَابِلِيَّةِ التَّكْذِيبِ لِلْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ.

(6) أُنْجَحَ هَذِهِ الْمُحَاوَلَاتُ مُحَاوَلَةً رَايَتِ Wright (1986) الَّتِي أَقْرَهَا أَيْرِ فِي أَحَدِ مُؤَلَّفَاتِهِ (الْأَخِيرَةِ (1992). يُنْظَرُ: Cohen (1980) وLewis (1988).

بريثوثنت

تَسْتَنْدُ أُطْرُوحَةُ بَرِيثُوثِنِ اللامَعْرِفِيَّةُ لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ إِلَى مُنَاقَشَةِ أَيْرَ لِعِلْمِ الْأَخْلَاقِ، وَعِلْمِ الْجَمَالِ، وَالذِّينِ، فِي كِتَابِهِ اللُّغَةُ، وَالصَّدْقُ، وَالْمَنْطِقُ. فَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ أَيْرَ يَتَبَنَّى نَظْرِيَّةً انْفِعَالِيَّةً لِعِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَعِلْمِ الْجَمَالِ. إِذْ يَرَى أَيْرَ أَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الْأَخْلَاقِيَّةَ وَالْجَمَالِيَّةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصْفِيَّةً فَإِنَّ لَهَا وَظِيفَةً مُهِمَّةً هِيَ التَّعْبِيرُ عَنْ مَوَاقِفِنَا اللامَعْرِفِيَّةِ مِنْ قَبُولٍ وَرَفْضٍ. عَلَى أَنَّ أَيْرَ لَا يَمْنَحُ اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ هَذِهِ الْحُظُوَّةَ نَفْسَهَا. وَهُنَا يَظْهَرُ دَوْرُ بَرِيثُوثِنِ. فَهُوَ يُعَالِجُ اللَّاتَنَاطَرَ بَيْنَ مُعَالَجَةِ أَيْرَ لِلذِّينِ وَمُعَالَجَتِهِ لِعِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَعِلْمِ الْجَمَالِ مِنْ خِلَالِ تَطْوِيرِ أُطْرُوحَةِ تَعْبِيرِيَّةٍ لِسَلَفِهِ.

وَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ النِّقْدَ التَّحْقِيقِيَّ لِلذِّينِ مُخَفِّقٌ تَمَامًا وَأَنَّهُ لِذَلِكَ لَا يَحُثُّ عَلَى إِبْجَادِ أُطْرُوحَةِ تَعْبِيرِيَّةٍ لِلذِّينِ. عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ نَظْرِيَّةُ بَرِيثُوثِنِ الْمَوْقِفِيَّةُ لِلذِّينِ لَمْ تُحَفِّزْ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ، فَإِنَّ نَظْرِيَّتَهُ تَسْتَحِقُّ الْاهْتِمَامَ لِمَزَايَاهَا الْخَاصَّةِ. وَمِنْ الْمُثْبِرِ لِلْاهْتِمَامِ أَنَّ نَظَرَ فِي مَدَى وُجُودِ صِغَةٍ فَاعِلَةٍ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ - أَيْ صِغَةٍ تَتَطَوَّى عَلَى حُلُولِ مُرْصِيَّةٍ لِلْمُسْكِلاتِ الْعَامَّةِ الَّتِي أُثْبِرَتْ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الْكِتَابِ - بِمَعَزِلٍ عَنْ مَدَى وُجُودِ حُجَجٍ مُقْنِعَةٍ مُؤَيَّدَةٍ لِلنَّظْرِيَّةِ. وَيُلْحَظُ أَنَّ الْانْفِعَالِيَّةَ الْأَخْلَاقِيَّةَ لَدَى أَيْرَ تُعَدُّ فِي مَا بَعْدَ عِلْمِ الْأَخْلَاقِ الْمُعَاصِرِ أَحَدَ أَنْوَاعِ التَّعْبِيرِيَّةِ وَخِيَارًا نَظْرِيًّا مُهِمًّا لِكَيْفِيَّةِ تَأْوِيلِ مَعْنَى [48] الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ؛ فَقَدْ نُبِذَتْ عُدَّةُ الْوَضْعِيَّةِ الْمَنْطَقِيَّةِ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ وَاسْتُبْدِلَتْ بِهَا مَسَالِكُ حِجَاجِيَّةٍ أُخْرَى. وَهَذِهِ مُعَالَجَةٌ لِأُطْرُوحَةِ أَيْرَ لِمَعْنَى الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ مُثْبِرَةً لِلْاهْتِمَامِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفَلَسَفِيَّةِ لِكِنَّهَا مُعَالَجَةٌ لَا تَارِيخِيَّةً. فَأَيْرَ لَا يُقَدِّمُ الْانْفِعَالِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا تُفْصَحُ عَنْ جَمِيعِ أَسْرَارِ مَعْنَاهَا. بَلْ إِنَّهُ يَذْهَبُ، اسْتِنَادًا إِلَى مَبْدِئِ التَّحْقِيقِ، إِلَى أَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةَ تُخَفِّقُ نِظَامِيًّا فِي تَمَثِيلِ حَقَائِقَ مَعْيَارِيَّةٍ؛ فَالْانْفِعَالِيَّةُ تُعَالِجُ سَبَبَ مُوَاصَلَتِنَا اسْتِعْمَالَ اللُّغَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، بِالتَّسَاوُقِ مَعَ هَذَا النِّقْدِ التَّحْقِيقِيِّ.

فقد صيغت أطروحة بريثنويت للغة الدينية على وفق انفعالية أير الأخلاقية، لكنه يعدل هذه النظرية. فبدلاً من أن يعدد الجمل الأخلاقية معبرة عن مواقف لامعرفية من قبول أو رفض، يدعي أن 'المقدم هو قصد [المؤمن] أداء الفعل حين تحين مناسبته' (1955, p. 12). فقصد ملاحقة مسلك للفعل هو ما تعبّر عنه العبارة التقريرية الأخلاقية. فالذي يدعي، مثلاً، أن أفعالنا ينبغي أن توجه باتجاه زيادة السعادة لا يقرر قضية أو حتى يبدي أي شعور مخصص بالقبول تجاه تصرف كهذا، بل يوافق على السياسة السلوكية القاضية بزيادة السعادة. وتوازي مفارقة بريثنويت لانفعالية أير تعارضاً نظرياً أحدث بين التعبير الأخلاقية لسايمن بلاكيرن (1984, 1993a) والتعبيرية المعيارية لألن غبّرد Allan Gibbard * (1990). وتعبيرية بلاكيرن وإن كانت تطويراً مهماً لأطروحة أير في عدد من التفاصيل المهمة فإنها تشاركها في المقاربة الأساسية نفسها وهي عدّ الجمل الأخلاقية معبرة عن مواقف لامعرفية من قبول أو رفض (وقد نظرنا في هذه الفكرة في الفصل 1). فالمتمكلم حين يقول الجملة (2) لا تعبّر عن اعتقاد أن الكذب خطأ بل تعبّر عن موقف رفض للكذب:

2. الكذب خطأ.

ويمكن أن يمثل هذا على النحو الآتي:

3. ب! B! (الكذب).

حيث يرمز ب! B! (أو بوهو! Boohoo!) إلى التعبير عن رفض المضمون الذي

* ألن غبّرد (1942-...م). أستاذ الفلسفة في جامعة ميشيغان. له إسهامات كبيرة في النظرية الأخلاقية المعاصرة، ولا سيما في ما بعد علم الأخلاق، إذ طور نسخة معاصرة من اللامعرفية. وله كذلك مقالات في فلسفة اللغة، والميتافيزيقا، ونظرية الاختيار الاجتماعي. من آثاره: (الاختيارات الحكيمة، والمشاعر السديدة: نظرية للحكم المعياري)؛ (مصالحة أهدافنا: البحث عن أسس لعلم الأخلاق)؛ (ال معنى والمعيارية). [المترجم]

بَيْنَ قَوْسَيْنِ. أَمَّا غِبَرْدُ فَيَذْهَبُ، بِعَكْسِ ذَلِكَ، إِلَى أَنَّ الْجُمْلَ الْأَخْلَاقِيَّةَ (وَالْجُمْلَ الْمِعْيَارِيَّةَ عُمُومًا، وَمِنْهَا الْجُمْلَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَا هُوَ عَقْلَانِيٌّ) تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ خُطْطٍ. وَالْخُطْطُ هِيَ آرَاؤُنَا بِشَأْنِ الْأَمْرِ الَّذِي يَنْبَغِي فِعْلُهُ فِي ظُرُوفٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَيُنْظَرُ بِمَشْرُوعِيَّةٍ إِلَى مَذْهَبِ غِبَرْدِ عَلَى أَنَّهُ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ التَّعْبِيرِيَّةِ، لِأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْجُمْلَ الْأَخْلَاقِيَّةَ [49] لَا تُمَثِّلُ حَقَائِقَ أَخْلَاقِيَّةً وَلَا تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اِعْتِقَادَاتٍ لِحَقَائِقَ أَخْلَاقِيَّةٍ. بَلْ إِنَّهَا تُعَبِّرُ عَنْ حَالَاتٍ تَخْطِيطِ ذَهْنِيَّةٍ: مَا نَسْتَبْقِي وَمَا نَسْتَبْعِدُ، مَا نَعُدُّهُ مَسْمُوحًا بِهِ وَمَا يَنْبَغِي لَنَا رَفْضُهُ بِحَسَبِ مَا يَجِدُّ مِنْ ظُرُوفٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَيُخَالِفُ غِبَرْدُ كُلًّا مِنْ بِلَاكِيرِن وَأَيْرِ فِي عَدِّهِ الْحَالَاتِ الذَّهْنِيَّةَ الْمُعْبَّرَ عَنْهَا فِي الْخِطَابِ الْأَخْلَاقِيِّ حَالَاتٍ تَخْطِيطِ لَا مَوَاقِفَ قَبُولٍ وَرَفْضٍ. وَكَذَلِكَ يَرَى بَرِيثُونِتُ أَنَّ الْجُمْلَ الْأَخْلَاقِيَّةَ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعْبِيرِ عَنِ التَّزَامَاتِ لِسِيَاسَةٍ مَا.

وَيَنْهَجُ بَرِيثُونِتُ مَعَ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ النَّهْجَ نَفْسَهُ. فَهُوَ يَرَى أَنَّ 'التَّقْرِيرَاتِ الدِّينِيَّةَ تُسْتَعْمَلُ بِوَصْفِهَا تَقْرِيرَاتٍ أَخْلَاقِيَّةَ' (1955, p. 11). فَالْعِبَارَاتُ التَّقْرِيرِيَّةُ الدِّينِيَّةُ، شَأْنُهَا شَأْنُ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، هِيَ 'فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إِفْصَاحَاتٌ عَنْ تَقْيُّدٍ بِسِيَاسَةٍ فِعْلٍ مَا، إِفْصَاحَاتٌ عَنِ التَّزَامِ لِطَرِيقَةٍ فِي الْحَيَاةِ' (1955, p. 15). إِذْ يَرَى بَرِيثُونِتُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّ تَقْرِيرَ أَنَّ 'اللَّهُ مَحَبَّةٌ' لَا يُعَبِّرُ عَنْ اِعْتِقَادٍ مُتَعَلِّقٍ بِاللَّهِ بَلْ يُعَبِّرُ عَنْ قَصْدٍ سُلُوكٍ طَرِيقِ الْمَحَبَّةِ فِي الْحَيَاةِ. عَلَى أَنَّ بَرِيثُونِتَ يُدْرِكُ أَنَّ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ غَالِبًا مَا يُعْنَى بِأُمُورٍ دِينِيَّةٍ لَا يَبْدُو أَنَّهَا ذَاتُ صِلَةٍ بِالتَّصَرُّفِ السُّلُوكِيِّ - مِثَالُ ذَلِكَ الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةُ بِشَخْصِيَّاتٍ دِينِيَّةٍ مُهِمَّةٍ وَقِصَصِهِمْ فِي الْحَيَاةِ، كَحِكَايَاتِ الْإِنْجِيلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَيَاةِ يَسُوعَ، وَالْأَمْثَالِ، وَأَوْصَافِ خَلْقِ الْعَالَمِ وَنَهَايَتِهِ، وَالْأَحْدَاثِ التَّأْرِيخِيَّةِ ذَاتِ الْأَهَمِّيَّةِ الدِّينِيَّةِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَيُسَمِّي بَرِيثُونِتُ الْحَدِيثَ عَنْ مَوْضُوعَاتٍ كَهَذِهِ قِصَصًا (تَرْمِي، عَلَى مَا يَقُولُ، إِلَى اسْتِعْمَالِ تَعْبِيرٍ حِيَادِيٍّ لَا انْتِقَاصِيٍّ). وَهُوَ يَقْرَأُ بِأَنَّ لِلْقِصَصِ مَضْمُونًا قَضَوِيًّا وَإِنَّا لَا تُعَبِّرُ عَنْ مَقَاصِدَ. بَلْ إِنَّهُ يَقْرَأُ بِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلَاخْتِبَارِ التَّجْرِبِيِّ، مَا نَحَا إِتَاهَا بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْقَضَايَا التَّجْرِبِيَّةِ. عَلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ نَقْطَتَيْنِ. إِحْدَاهُمَا ادَّعَاؤُهُ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَصَ 'مُرْتَبِطَةٌ فِي ذَهْنِ' الْمُتَدَبِّرِينَ بِمَقَاصِدِ سُلُوكِيَّةٍ. فَالْمُهْمَّةُ الْأُولَى لِلْقِصَصِ عِنْدَ بَرِيثُونِتَ هِيَ تَقْدِيمُ نَمَازِجَ لِسُلُوكٍ

يُقْتَدَى بِهِ (أَوْ لِسُلُوكٍ يَنْبَغِي اجْتِنَابُهُ) تُؤَدِّي وَظِيفَةُ الإِعَانَةِ النَّفْسِيَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى تَنْفِيزِ مَقَاصِدِهِمْ. وَالتُّقْطَةُ الأُخْرَى اعْتِقَادُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْقِصَصِ الدِّينِيِّ مَضْمُونٌ مَعْرِفِيٌّ فَإِنَّ صِدْقَ هَذَا الْمَضْمُونِ غَيْرُ ذِي أَثَرٍ حَاسِمٍ فِي دَوْرِهَا التَّوْجِيهِيِّ لِلأَفْعَالِ الَّذِي تُؤَدِّيهِ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ. وَتَعْلِيْقَاهُ الْآتِيَانِ يُوضِحَانِ ذَلِكَ، إِذْ يَقُولُ:

الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ ضَرُورِيًّا لِمُقَرَّرِ التَّقْرِيرِ الدِّينِيِّ أَنْ يَعْتَقِدَ صِدْقَ الْقِصَّةِ الْمُضْمَنَةِ فِي التَّقْرِيرِ: فَالضَّرُورِيُّ هُوَ أَنَّ الْقِصَّةَ يَجِبُ أَنْ تُضَمَرَ فِي الْفِكْرِ.
(1955, p. 26)

إِنَّ الإِحَالَةَ عَلَى الْقِصَّةِ لَيْسَتْ تَقْرِيرًا لِلْقِصَّةِ بِوَصْفِهَا أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِحَقِيقَةٍ تَجْرِبِيَّةٍ: إِنَّهَا إِخْبَارٌ بِالْقِصَّةِ، أَوْ تَلْوِيحٌ بِالْقِصَّةِ، بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يُخْبَرَ بِهَا الشَّخْصُ، أَوْ يُلَوِّحَ، بِقِصَّةٍ رَوَايَةٍ يَعْرِفُهَا. (1955, 24) [50]

فَلَيْسَ أَاسَاسِيًّا إِذَنْ أَنْ يَعْتَقِدَ الْمُتَكَلِّمُ أَنَّ الْقِصَصَ صَادِقَةً، بِشَرَطِ أَنْ تَكُونَ مُضْمَرَةً عِنْدَ مُرَاعَاةِ السِّيَاسَاتِ السُّلُوكِيَّةِ ذَوَاتِ الصَّلَةِ. لِذَلِكَ لَا يُعَدُّ بَرَيْتُونِيتٌ تَعْبِيرِيًّا خَالِصًا بِشَأْنِ الدِّينِ؛ فَهُوَ يَمْزِجُ بَيْنَ نَظَرِيَّةٍ تَعْبِيرِيَّةٍ ذَاتِ مَدَى مِنَ الْإِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ وَالِدَّعَاوَى الْإِعْتِقَادِيَّةِ وَنَظَرِيَّةٍ لـ 'الْقِصَصِ' الدِّينِيَّةِ بِوَصْفِهَا تَحْيَلَاتٍ مُفِيدَةٍ. وَسَتَكُونُ لَنَا عَوْدَةٌ إِلَى مَوْضُوعِ التَّخْيِيلِيَّةِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ.

لِذَلِكَ يُمَكِّنُ الْقَوْلُ عُمُومًا إِنَّ بَرَيْتُونِيتَ يُعَامِلُ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّهَا عِبَارَاتٌ تَقْرِيرِيَّةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ، مَعَ اخْتِلَافِ الصَّنَفَيْنِ فِي أَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ غَالِبًا مَا يَرِبُطُهَا الْمُتَكَلِّمُونَ بِقِصَصٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَـ 'الْإِعْتِقَادُ الدِّينِيُّ' قَصْدٌ لِلْسُّلُوكِ بِطَرِيقَةٍ مُعَيَّنَةٍ (إِعْتِقَادٌ أَخْلَاقِيٌّ) مَعَ إِضْمَارِ لِقِصَصٍ مُعَيَّنَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِالْقَصْدِ فِي ذَهْنِ الْمُعْتَقِدِ ' (1955, p. 32).

الاعتراضات

إِنَّ تَطْبِيقَ نُسَخَةِ بَرَيْتُونِيتَ مِنْ نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ عَلَى اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ يَبْدُو مُشْكِلًا إِشْكَالًا حَقِيقِيًّا. فَمِنْ مُشْكِلَاتِهِ الْوَاضِحَةِ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ 'الْقِصَصَ' لَا يُقَرِّرُهَا الْمُؤْمِنُونَ لِتَكُونَ

صَادِقَةٌ. وهذا يبدو غير منطقيّ تمامًا. ذلك بأنه إن احْتُمِلَ ألا يَعْتَقِدَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ جَمِيعَ 'الْقِصَصِ' التي تُكُونُ التَّقَالِيدَ الدِّينِيَّةَ التي هُمْ جُزْءٌ مِنْهَا صَادِقَةٌ فِي جَمِيعِ تَفْصِيْلَاتِهَا، فَإِنَّ مُعْظَمَ الْمُؤْمِنِينَ يَعُدُّونَ بَعْضَهَا فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ صَادِقَةً بَلْ يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ مُقَرَّرِينَ صِدْقَ هَذِهِ الْقِصَصِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْمَسِيحِيِّينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَالَمَ وَلَكِنَّهُمْ يُحِيلُونَ عَلَى الْعِلْمِ لِتَحْدِيدِ زَمَنِ خَلْقِ الْعَالَمِ؛ وَأَنَّ بَعْضَ الْمَسِيحِيِّينَ يُصَدِّقُونَ وَصْفَ الْخَلْقِ الَّذِي تُقَدِّمُهُ قِصَّةُ الْخَلْقِ فِي سِفْرِ التَّكْوِينِ وَأَنَّ هَذَا الْحَدَثَ يُمَكِّنُ أَنْ يُحَدَّدَ لَهُ تَارِيخٌ اسْتِنَادًا إِلَى دِرَاسَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ. فَهَذِهِ الِاعْتِقَادَاتُ مُخْلِصَةٌ وَلَا يَبْدُو أَنَّهَا مُضْمَرَةٌ بِوَصْفِهَا قِصَصًا خَيَالِيَّةً فَحَسْبُ. وَقَدْ يُجِيبُ بَرِيثَوَيْتٌ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَسِيحِيِّينَ مُخْطِئُونَ بِذَلِكَ فِي اعْتِقَادَاتِهِمْ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعَامِلُوا قِصَّةَ الْخَلْقِ عَلَى أَنَّهَا قِصَّةٌ خَيَالِيَّةٌ. لَكِنْ إِنْ ذَهَبَ فِي هَذَا الْإِتِّجَاهِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَعُودَ مُقَدِّمًا أُطْرُوحَةً لِمَعْنَى الْجَمَلِ وَالْأَقْوَالِ الدِّينِيَّةِ بَلْ يَكُونُ مُقَدِّمًا تَوْصِيَّةً بِشَأْنِ الْمَوَاقِفِ الَّتِي يَنْبَغِي اتِّخَاذُهَا تَجَاةَ الْقِصَصِ الدِّينِيَّةِ.

وَمِمَّا تَتَمَخَّضُ عَنْهُ أُطْرُوحَةٌ بَرِيثَوَيْتٌ بِشَأْنِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ أَنَّهُ إِذَا قَرَنَ مُؤْمِنَانِ قَصْدَيْنِ سُلُوكِيَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِعِبَارَةٍ تَقْرِيرِيَّةٍ دِينِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَسَيَعْنِيَانِ بِهِذِهِ الْعِبَارَةَ أَمْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلْنَفْتَرِضْ، مَثَلًا، أَنَّ جُونَ وَجَيْمِسَ يَعْتَقِدَانِ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ الْآتِيَةَ:

4. الْبَشَرِيَّةُ فِي حَالَةِ خَطِيئَةٍ سَبِّهَا سُقُوطُ آدَمَ. [51]

فَأَمَّا جُونُ فَيَقْرُنُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ بِخُطَّةٍ لِتَحْسِينِ مَعَايِيرِهِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، وَأَمَّا جَيْمِسُ فَيَقْرُنُهَا بِخُطَّةٍ لِتَعْرِيزِ مُشَارَكَتِهِ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْكَنِيسَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَنَشَاطَاتِ دِينِيَّةٍ أُخْرَى. فَالَّذِي يَرَاهُ بَرِيثَوَيْتٌ أَنَّ الْجُمْلَةَ (4) إِذَا قَالَهَا جُونُ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهَا أَمْرًا مُخْتَلِفًا عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي يَعْنِيهِ جَيْمِسُ إِذَا قَالَ الْجُمْلَةَ (4). وَيَبْدُو بِرِيثَوَيْتٍ رَاضِيًا بِقَبُولِ هَذِهِ النَّتِيجَةِ، لَكِنَّ مَالَهَا هُوَ أَنَّ الْجُمْلَةَ (4) لَيْسَ لَهَا مَضْمُونٌ قَضَوِيٌّ مُحَدَّدٌ. إِذْ لَنْ يَكُونَ فِي مَقْدُورِنَا أَنْ نُخْبِرَ بِمَا تَعْنِيهِ إِلَى حِينِ مَعْرِفَتِنَا السِّيَاسَةَ السُّلُوكِيَّةَ

المقرونة بها. ويمكن القول، بعكس ذلك، إنه إذا عَبَّرَتْ عِبَارَتَانِ تَقْرِيرَتَانِ دِينَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ عَنْ قَصْدٍ مُتَابَعَةٍ سِيَاسِيَّةٍ سُلُوكِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّ مَعْنَاهُمَا سَيَكُونُ وَاحِدًا. مثال ذلك العبارة التقريرية الآتية:

5. البشريَّة لَيْسَتْ فِي حَالَةٍ خَطِيئَةٍ لَوْجُودِ تَكْفِيرِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ.

فإذا قَرَنَ جَوْنَ الْجُمْلَةِ (4) بِخُطَّةٍ لِتَحْسِينِ مَعَايِيرِهِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ سَيَلْزَمُ مِنْ نَظَرِيَّةِ بَرِيْثُوتِ أَنَّهُ سَيَعْنِي بِالْجُمْلَتَيْنِ (4) و(5) أَمْرًا وَاحِدًا وَإِنْ بَدَتْ الْعِبَارَتَانِ مُتَضَارِبَتَيْنِ. وَيَبْدُو أَنَّ بَرِيْثُوتِ يَجْعَلُ اللَّغَةَ الدِّينِيَّةَ ضَحِيَّةَ الْهَمْبَتِي-دَمْبِيَّةِ humpty-dumptyism*. فَحِينَ تَسْأَلُ أَلِيسَ Alice هَمْبَتِي دَمْبَتِي humpty dumpty فِي كِتَابِ لُويْسِ كَارُولِ Lewis Carroll** الذي عُنْوَانُهُ عَبْرَ الْمِرَاةِ *Through the Looking-Glass* عَمَّا يَعْنِيهِ بِكَلِمَةِ 'مَجْد glory'، يَدَّعِي أَنَّهُ يَعْنِي بِهَا 'أَنَّ نَمَّةَ حُجَّةٍ جَيِّدَةٍ مُفْجِئَةً لَكَ!'. وَحِينَ تَتَذَمَّرُ أَلِيسُ مِنْ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مَعْنَى كَلِمَةِ 'مَجْد'، يُجِيبُ هَمْبَتِي دَمْبَتِي بِقَوْلِهِ: 'إِنَّهَا لَا تَعْنِي إِلَّا مَا اخْتَارَ لَهَا أَنْ تَعْنِيَ - لَا أَكْثَرَ وَلَا أَقَلَّ'. وَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ الْخَطَأَ فِي هَذَا هُوَ أَنَّ التَّعْبِيرَاتِ وَالْجُمْلَ الْمَكُونَةَ لِلَّغَةِ الدِّينِيَّةِ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَعْنَى قَائِمٌ بِهَا مُسْتَقِلٌّ عَنْ سِيَاسَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ السُّلُوكِيَّةِ. وَيُلْحَظُ أَنَّ هَذَا لَا يُمَثِّلُ مُشْكِلَةً لِلتَّعْبِيرِيَّةِ عُمُومًا وَإِنَّمَا يُمَثِّلُ مُشْكِلَةً لِطَرِيقَةِ بَرِيْثُوتِ فِي تَطْوِيرِهَا. فَأَيَّرُ وَبَلَائِكِيرِن، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يَعْدَانِ الْأَحْكَامَ

* نِسْبَةً إِلَى هَمْبَتِي دَمْبَتِي، وَهُوَ إِحْدَى شَخْصِيَّاتِ قِصَّةِ (عَبْرَ الْمِرَاةِ) لِلُويْسِ كَارُولِ. [المُتَرْجِم]

** لُويْسُ كَارُولُ (1832-1898م). هُوَ الْاسْمُ الْمُسْتَعَارُ لِلْكَاتِبِ، وَعَالِمِ الرِّيَاضِيَّاتِ، وَالْمُصَوِّرِ الْفُوتُوغْرَافِيِّ، وَالْمَنْطِقِيِّ الْإِنْجِلِيزِيِّ تشارلز لُوتُوِيْجِ دُودْسِن. أَشْهُرُ كِتَابَيْنِ أَلْفَهُمَا مُمَا (مُغَامَرَاتُ أَلِيسَ فِي بِلَادِ الْعَجَائِبِ)، وَتَتِمُّهُ (عَبْرَ الْمِرَاةِ). وَقَدْ أَلَّفَ كَارُولُ الْكِتَابَيْنِ لِإِمْتِنَاعِ الْأَطْفَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْبَالِغِينَ يَسْتَمْتِعُونَ بِالدَّعَابَةِ وَالشَّخْصِيَّاتِ الْخَيَالِيَّةِ وَالْمُغَامَرَاتِ الْوَارِدَةِ فِي قِصَصِهِ. وَعُنِيَ الْبَاحِثُونَ بِدِرَاسَةِ الْكِتَابَيْنِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مَعَانِي أَشْيَاءَ بَدَتْ بِهَا مَعَانٍ. تُرْجِمُ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ، الَّذِي عَادَةً مَا يُسَمَّى (أَلِيسَ فِي بِلَادِ الْعَجَائِبِ)، إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ لُغَةً، مِنْهَا الْعَرَبِيَّةُ، وَكَذَلِكَ أُعِدَّ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى طَرِيقَةِ بَرِيلِ لِیَسْتَطِيعَ الْمَكْفُوفُونَ قِرَاءَتَهُ وَالِاسْتِمَاعَ بِهِ. [المُتَرْجِم]

المتعلقة بما هو خيرٌ مرتبطةٌ عرفيًا بالتعبير عن القبول. ولا علاقةٌ لهذه الأعراف اللغوية بحالات المتكلمين الذهنية.

وقد تكون أكبرُ عقبةٍ تعترضُ أطروحةَ بريثويت مُشكلةُ 'الأطروحة الإيجابية' التي مرَّ الكلامُ عليها في الفصل 1. إذ يبدو أن بريثويت غيرُ واضحٍ شيئاً ما في ما يتعلق بالمقاصد التي تُعبّرُ عنها عباراتُ تقريريةٍ دينيةٍ مختلفة، وأن ما يستقطبُ اهتمامه بدلاً من ذلك هو ما يجعلُ العبارةَ التقريريةَ مُميّزةً بِكونها مسيحية. وهو يُجيبُ عن الاعتراض الأخيرِ بافتراضه أن العباراتِ التقريريةَ المسيحيةَ تُعبّرُ عن قصدٍ لمتابعةٍ طريقٍ للمحبة في الحياة (1955, pp. 21-22). بيد أن الظاهر وجودُ عددٍ اعتباطيٍّ من العباراتِ التقريريةَ المسيحيةَ المُميّزة التي لها معانٍ مُميّزة. فنظرية بريثويت المُتسلّحة بِخطّةٍ واحدةٍ فقط تذهبُ إلى أن جميعَ الدعاوى المسيحية (أو جميعَ الدعاوى الاعتقادية في أقلِّ تقدير) تعني أمراً واحداً لأنها مقرونةٌ جميعاً بِخطّةٍ واحدة. فهل بإمكان بريثويت أن يُفرّقَ بين معاني مُختلفِ العباراتِ التقريريةِ الدينيةِ بِمقتضى [52] القصص التي يقرنها المؤمنُ بها؟ سرعان ما تتعورُ ذلك مُشكلاتٌ حقيقية، مُشابهةٌ للمُشكلاتِ المذكورةِ آنفاً. إذ يبدو أن بالإمكانِ تقريرَ عباراتٍ تقريريةٍ دينيةٍ، كالعبارتين (6) و(7) الآتيتين، من غير أن تُقرَنَ بِأيّةِ قصّةٍ:

6. الله كُلُّي القدرة.

7. الله جوادٌ.

فالمؤله الذي لا ينتسبُ إلى تقليدٍ دينيٍّ مُعيّن قد تكونُ له اعتقاداتٌ مُختلفةٌ بشأنِ الله من غير أن يقرنَ هذه الاعتقاداتِ بِأيّةِ أدبياتٍ أو مجموعةٍ قصصية. بل إن المؤمنين قد يقرنُ العبارةَ (7) بِقصّةٍ إطعامِ خمسةِ الآلافِ في إنجيل متى في إحدى المناسباتِ لكنّه يعودُ بعد ذلك فيقرنها بِقصّةٍ إطعامِ أربعةِ الآلافِ في إنجيل مرقس. فيلزمُ من ذلك أن الدعوى تعني أمراً مُختلفاً في كُلِّ من المناسبتين. فكَذلك، إذا ادّعى مؤمنٌ ما أن الله جوادٌ في الوقت الذي يكونُ فيه نظره مُصوّباً

إلى القصة الأولى ووافق آخر على هذه العبارة التقريرية في الوقت الذي يكون فيه نظره منصوباً إلى القصة الثانية، فلن يكونا متفقين، لأنهما يعينان أمراً مختلفاً بالدعوى التي في كل من الحالتين. ويصعب أن نتصور كيفية إمكان التواصل بشأن الأمور الدينية إن صحّ مذهب بريثنويت، لأنّ المعنى لدى المتكلمين سيختلف عندئذ تبعاً للقصاص التي يضمرونها.

لذلك، يمكن القول إنّ نظرية بريثنويت ضعيفة. وإذا كانت الوجهة التي مفادها أنّ على التعبيريين أن يراعوا الخطأ لا المواقف اللامعرفية الأخرى في تأويلهم للغة الدينية تقدّم خياراً مثيراً للاهتمام، فإنّ للإطار الذي طوّرت في ضمنه هذه الفكرة آثاراً تعديلية كبيرة. [53]

الجَوَانِيَّةُ* الدِّينِيَّةُ

قَدْ رَاجَعْنَا حَتَّى الْآنَ بَعْضَ النِّقَاطِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي التَّطَوُّرِ التَّارِيخِيِّ لِنَظَرِيَّاتِ الْمَوْقِفِ. وَسَأَنْظُرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَا أَحْسَبُهُ أَكْثَرَ الْحُجَجِ الْمُتَوَافِرَةِ وَاعِدِيَّةٍ مِمَّا يُؤَيِّدُ كُلًّا مِنْ نَوْعِي نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْأَسَاسِيَّيْنِ، التَّعْبِيرِيَّةِ وَنَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ. وَهِيَ الْحُجَّةُ الْمُسْتَمَدَّةُ مِنَ الْقُوَّةِ الدَّافِعِيَّةِ لِلْإِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ. وَسَنَرَى أَنَّهَا ذَاتُ صِلَةٍ بِحُجَّةٍ وَضَعَ مَلَاحِظَهَا الْعَامَّةُ بَارَكَلِي اسْتِنَادًا إِلَى الْآثَارِ الدَّافِعِيَّةِ لِلْإِيمَانِ الَّتِي نَظَرْنَا فِيهَا فِي الْفَصْلِ 3.

وَتَقُومُ حُجَّةُ الدَّافِعِيَّةِ عَلَى نَظَرِيَّتَيْنِ: نَظَرِيَّةِ جَوَانِيَّةِ لِلصِّفَاتِ الدَّافِعِيَّةِ لِلْإِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ وَنَظَرِيَّةِ فِعْلٍ هَيُومِيَّةٍ** أَوْ نَظَرِيَّةِ إِعْتِقَاد-رَغْبَةٍ. وَيُمْكِنُ جَمْعُ

* الْجَوَانِيَّةُ internalism: ضِدُّ الْبَرَانِيَّةِ externalism، وَهُمَا طَرِيقَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ لِتَفْسِيرِ مَوْضُوعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي عِدَّةِ مَجَالَاتٍ فِي الْفَلَسَفَةِ، كَالدَّافِعِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَالْمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَالتَّسْوِيعِ الْإِنْسَانِيِّ، وَالْمَعْنَى الْإِنْسَانِيِّ، وَالصَّدَقِ الْإِنْسَانِيِّ. فَالْجَوَانِيَّةُ هِيَ الْأَطْرُوحَةُ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ لَا حَقِيقَةَ فِي الْعَالَمِ يُمَكِّنُ أَنْ تُقَدَّمَ أَسْبَابًا لِلْفِعْلِ بِمَعْزِلٍ عَنِ الرِّغَبَاتِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ. وَالْبَرَانِيَّةُ هِيَ الْأَطْرُوحَةُ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْأَسْبَابَ تُطَابِقُ بِالسَّمَاتِ الْمَوْضُوعِيَّةِ لِلْعَالَمِ. [الْمُتَرَجِم]

** نِسْبَةً إِلَى دَيْفِيدِ هَيُوم (1711-1776م)، وَهُوَ فِيلَسُوفٌ مِثَالِيٌّ، وَعَالِمُ نَفْسٍ، وَمُؤَرِّخٌ إِنْجِلِيزِيٌّ. الْمَعْرِفَةُ عِنْدَهُ لَا تَكْمُنُ فِي فَهْمِ الْوُجُودِ، بَلْ تَكْمُنُ فِي قُدْرَتِهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا لِلْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْمَوْضُوعَ الْوَحِيدَ لِلْمَعْرِفَةِ الْأَصْلِيَّةِ هُوَ الرِّيَاضِيَّاتُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَوْضُوعَاتِ الدِّرَاسَةِ الْأُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِحَقَائِقَ لَا يُمَكِّنُ إثْبَاتُهَا مَنْطَقِيًّا وَلَا يُمَكِّنُ اسْتِخْلَاصُهَا مِنَ التَّجَرِبَةِ الَّتِي فَهَمَهَا أَصْلًا فَهَمًا مِثَالِيًّا، فَالْوَاقِعُ عِنْدَهُ لَيْسَ إِلَّا مَجْرَى مِنَ الْإِنطِبَاعَاتِ =

هاتين النظريتين، اللتين تحظى كلُّ منهما على حدة بمقبولية، لتوليد حجة مؤيدة لنظرية الموقف توازي إحدى الحجج الأساسية المؤيدة للتعبيرية الأخلاقية. وسأبدأ بتقويم الجوانب الدينية بوصفها نظرية لها مؤهلاتها الخاصة، وهذا ما يقود إلى السؤال عن علاقة الاعتقاد الديني بالإيمان، ثم أنطلق لأقوم الحجة المؤيدة لنظرية الموقف. وفي الوقت الذي لا أعتقد فيه أن هذه الحجة ناجحة تماماً في تأييد التعبيرية، أعتقد أنها تقدم إسناداً لنظرية معتدلة للموقف مفادها: أن الجمال الدينية تعبر عُرْفياً عن حالات نزوعية لا معرفية وحالات معرفية أيضاً.

الجوانب

الجوانب هي النظرية التي مفادها أن الاعتقادات التي تنتمي إلى نمط معين مرتبطة بالضرورة (بطرائق محددة بإيجاز) بدوافع المرء الذي ينشئ هذا الحكم. مثال ذلك أن الجوانب الأخلاقية تذهب إلى أن اعتقاد المرء أنه يجب أن يفعل س أو يجب ألا يفعل س مرتبط بالضرورة بدوافع فعل س أو عدم فعله. أما البرائبة الأخلاقية فبعكس ذلك، فهي النظرية التي مفادها أن الاعتقادات الأخلاقية ليست دافعية أساساً: فكل صلة بين [54] الاعتقاد الأخلاقي والدافع إنما هي صلة طارئة (Brink, 1989; Railton, 1986). وتشيع النظريات الجوانبية في ما بعد علم الأخلاق المعاصر (Korsgaard, 1986; Blackburn, 1984, p. 188; Gibbard, 1990; Smith, 1994, p. 7). والذي نراه عموماً أنه إذا اعتقد بعض الناس أن أكل اللحم خطأ أخلاقياً، فإنهم سيرفضون أكل اللحم إن قدم هذا الخيار لهم. فكذا، إذا عيّرث كاثرين آراءها بشأن أكل اللحم، من اعتقادها عدم ضرره أخلاقياً إلى اعتقادها أنه معترض عليه أخلاقياً، فمن المتوقع حدوث تغيير منظر في عاداتها الغذائية. بل إذا أكد امرؤ ما أن أكل اللحم خطأ لكنه لم يتصرف لاحقاً بمقتضى

= المجهولة الأسباب وغير القابلة للمعرفة. من مؤلفاتي: (تحقيق في ذهن البشري)؛ و(رسالة في الطبيعة البشرية)؛ و(محاورات في الدين الطبيعي). [المترجم]

ذلك، عَدَدْنَا ذلكَ أساسًا لِلشُّكِّ فِي مَدَى إِخْلَاصِ مَا قَرَّرَهُ. وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ قَدْ تَوَجَّدَ ظُرُوفٌ تُفَسِّرُ عَدَمَ التَّصَرُّفِ عَلَى نَحْوِ مُلَائِمٍ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَاجَهَتْ كَاثِرِينَ خِيَارًا يُؤَدِّي فِيهِ عَدَمُ أَكْلِهَا اللَّحْمَ إِلَى نَتِيجَةٍ يَبْدُو أَنَّهَا تَفُوقُ أَكْلَ اللَّحْمِ فِي عَدَمِ مَقْبُولِيَّتِهَا الْأَخْلَاقِيَّةِ، كَالْمَوْتِ جُوعًا، فَلَنْ نَعُدَّ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهَا لَا تَعْتَقِدُ الصَّحَّةَ الْأَخْلَاقِيَّةَ لِلوَجْهَةِ النَّبَاطِيَّةِ. عَلَى أَنَّهُ فِي غِيَابِ ظُرُوفٍ كَهَذِهِ يُمَكِّنُنَا أَنْ نَقُولَ إِنَّ النَّاسَ مَدْفُوعُونَ إِلَى التَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَى أَحْكَامِهِمُ الْأَخْلَاقِيَّةِ. فَالْجَوَانِيُّ يُقَدِّمُ تَفْسِيرًا وَاضِحًا لِلصَّلَةِ الظَّاهِرَةِ بَيْنَ الِاعْتِقَادَاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ لِلْفَاعِلِينَ وَدَوَائِفِهِمْ.

وَيُقَدِّمُ الْمَنْظُورُ الَّذِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ السُّطُورُ الْآتِيَّةُ نَظْرِيَّةً لِلْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ مُشَابِهَةً لِتِلْكَ (قَدْ هُذِّبَتْ فِي الْمُنَاقَشَةِ الْآتِيَّةِ): الِاعْتِقَادُ الدِّينِيُّ (الِإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالِاعْتِقَادَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَلَاصِ، وَالِاعْتِقَادَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَوَامِرِ اللَّهِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ) تَصَحُّبُهُ بِالضَّرُورَةِ دَوَائِفُ الْمُؤْمِنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابِيَّةٍ تُجَاهَ هَدَفِ الِاعْتِقَادِ الدِّينِيِّ أَوْ بِمُقْتَضَاهُ. أَمَّا الْبَرَانِيَّةُ الدِّينِيَّةُ فَهِيَ النَّظْرِيَّةُ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الِاعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةَ لَا تَرْتَبِطُ بِالضَّرُورَةِ بِدَوَائِفِ الْمُؤْمِنِينَ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْ فَلَاسِفَةِ الدِّينِ وَاللَّاهُوتِيِّينَ قَدْ عَرَّجُوا عَلَى أَفْكَارٍ مُرْتَبِطَةٍ ارْتِبَاطًا وَثِيقًا بِالْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ أَوْ أَنْشَأُوا دَعَاوَى وَثِيقَةً الصَّلَةِ بِهَا، نَادِرًا مَا بُحِثَ فِيهَا بِوَصْفِهَا نَظْرِيَّةً مُتَمَايِزَةً. عَلَى أَنَّ بِنَا حَاجَةً، قَبْلَ أَنْ نُجْرِيَ مُرَاجَعَةً لِهَذِهِ الْكِتَابَاتِ وَنُقَوِّمَ النَّظْرِيَّةَ، إِلَى بَيَانِ أَدَقِّ لِلْعَلَاقَةِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي يَقْتَرِحُهَا الْجَوَانِيُّونَ. وَلِأَنَّ صِيَاغَةَ الْجَوَانِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ قَدْ اسْتَعْرِقَتْ سَنَوَاتٍ كَثِيرَةً مِنْ مُجَادَلَةِ الثَّقَاةِ الْبَرَانِيِّينَ، مِنْ الْمُفِيدِ النَّظَرُ فِي تَطَوُّرِهَا.

وَفِي الْآتِي صِيَاغَةُ لِنُسَخَةٍ بَسِيطَةٍ لِلْجَوَانِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ:

الْجَوَانِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ الْبَسِيطَةُ. إِذَا اعْتَقَدَ شَخْصٌ مَا هُوَ سَ أَنْ صَ يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ، فَإِنَّ سَ يَكُونُ عِنْدَئِذٍ مَدْفُوعًا نَحْوَ صَ بِالضَّرُورَةِ؛ وَإِذَا اعْتَقَدَ سَ أَنْ صَ خَطَأً مِنَ النَّاحِيَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، فَإِنَّ سَ يَكُونُ عِنْدَئِذٍ غَيْرَ مَدْفُوعٍ نَحْوَ صَ.

وَيَشِيعُ النَّظَرُ إِلَى الْجَوَانِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الْبَسِيطَةِ عَلَى أَنَّهَا صَارِمَةٌ جِدًّا. فَثَمَّةُ حَالَاتٍ نَفْسِيَّةٍ، كَالْفُتُورِ الشُّعُورِيِّ، وَالِاكْتِثَابِ، [55] وَالْقَلَقِ الْعَاطِفِيِّ، وَاللَّاعْقَلَانِيَّةِ،

يُمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ شَخْصًا لَا تُحَفِّزُهُ الْاِعْتِقَادَاتُ الْأَخْلَاقِيَّةُ. وَبِإِمْكَانِنَا تَصَوُّرُ سِيَاسِيٍّ كَانَ مُهْتَمًّا فِي شَبَابِهِ بِمُعَانَاةِ النَّاسِ فِي مَنَاطِقَ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْعَالَمِ وَكَانَ قَدْ سَخَّرَ جُهِدَهُ لِتَحْسِينِ وَاقِعِ حَيَاتِهِمْ لَكِنَّهُ الْآنَ لَا يُعْنَى بِغَيْرِ مَصَالِحِ أُسْرَتِهِ الصَّغِيرَةِ وَأَصْدِقَائِهِ الْمُقَرَّبِينَ (Stocker 1979, p. 741). فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ هَذَا السِّيَاسِيَّ مَا زَالَ بِالإِمْكَانِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْأَرَاءِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الَّتِي كَانَ مُتَمَسِّكًا بِهَا فِي شَبَابِهِ لَكِنَّ الدَّافِعَ إِلَى التَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَاهَا قَدْ زَالَ لِإِحْسَاسِهِ بِعَدَمِ جَدْوَى ذَلِكَ. وَالْمُشْكِلَاتُ الَّتِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ هِيَ الَّتِي جَعَلَتْ كَثِيرًا مِنَ الْجَوَانِيئِينَ يُفَضِّلُونَ الصِّيَاغَةَ الشَّرْطِيَّةَ لِلنَّظَرِيَّةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

الْجَوَانِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ الشَّرْطِيَّةُ. إِذَا اعْتَقَدَ شَخْصٌ مَا هُوَ سَ أَنْ صَ يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ، فَإِنَّ سَ يَكُونُ عِنْدَئِذٍ مَدْفُوعًا نَحْوَ صَ بِالضَّرُورَةِ، مَا لَمْ يَكُنْ سَ فِي الْحَالَةِ عَ،

حَيْثُ تَتَضَمَّنُ الْحَالَةُ عَ مَدَى مِنَ الْحَالَاتِ غَيْرِ الطَّبِيعِيَّةِ نَفْسِيًّا وَغَيْرِ الْعَقْلَانِيَّةِ⁽¹⁾.
وَالْجَوَانِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ الشَّرْطِيَّةُ تَبْدُو كَذَلِكَ صَارِمَةً جِدًّا. فَثَمَّةُ نَمَطَانِ مِنَ الْحَالَاتِ الْإِشْكَالِ. أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَالَةَ عَ لَا تَبْدُو وَاسِعَةً بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ. إِذْ يَبْدُو أَنَّ بِالإِمْكَانِ أَنْ يُوجَدَ 'لَا أَخْلَاقِي' مُتَوَازِنٌ مِنَ النَّاجِيَةِ النَّفْسِيَّةِ وَعَقْلَانِيٍّ وَلَهُ اِعْتِقَادَاتُ أَخْلَاقِيَّةٌ بِشَأْنِ مَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ وَمَا يَجِبُ أَلَّا يَفْعَلَ لَكِنَّهُ لَا يُبَالِي بِهَا الْبَتَّةُ. وَبِإِمْكَانِنَا أَيْضًا أَنْ نَتَصَوَّرَ مُتَمَرِّدًا عَلَى الْأَخْلَاقِ، كَالشَّيْطَانِ الْمَوْصُوفِ فِي الْفِرْدَوْسِ الْمَفْقُودِ *Paradise Lost* لِجُونِ مِلْتَنِ John Milton*، الَّذِي يُصَدِّرُ أَحْكَامًا أَخْلَاقِيَّةً بِشَأْنِ مَا هُوَ صَوَابٌ وَمَا هُوَ خَطَأٌ لَكِنَّ الشَّرَّ هُوَ مَا يَجْذِبُهُ. فَالْجَوَانِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ الشَّرْطِيَّةُ تَفْتَرِضُ وُجُودَ صِلَةٍ ضَرُورِيَّةٍ بَيْنَ الْاِعْتِقَادِ الْأَخْلَاقِيِّ وَالذَّافِعِ

(1) يُنْظَرُ: (Smith (1994) و (Brink (1989, ch. 3).

* جُونِ مِلْتَنِ (1608-1674م). شَاعِرٌ، وَمُجَادِلٌ، وَأَدِيبٌ بَرِيطَانِيٌّ. ظَهَرَتْ كِتَابَاتُهُ فِي زَمَنِ شَهَدِ اِنْدِيفَاعَا دِينِيَّا وَغَلِيَانَا سِيَاسِيًّا. أَكْثَرُ مَا يُعْرَفُ بِهِ مَلْحَمَتُهُ الشَّعْرِيَّةُ (الْفِرْدَوْسُ الْمَفْقُودُ). مِنْ آثَارِهِ الْآخَرَى: (الْفِرْدَوْسُ الْمُسْتَعَادُ)؛ وَ(عَذَابُ شَمْشُون). [المُتَرْجِم]

عند توافر ظروف مُعَيَّنَةٍ، بيدَ أنَّ اللاأخلاقيَّةَ والتَّمَرُّدَ الأخلاقيَّ كِلَيْهِمَا يَبْدُوَانِ مُمَكِّنَيْنِ وَغَيْرَ مُسْتَبْعَدَيْنِ بِالظُّرُوفِ الْمُقْتَرَحَةِ ع. والنَّمَطُ الْآخَرُ مِنْ نَمَطِي حَالَاتِ الْإِشْكَالِ أَنَّهُ يَبْدُو أَنَّ ثَمَّةَ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْأَحْكَامِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الَّتِي لَا صِلَةَ وَاضِحَةً لَهَا بِأَيِّ مَظْهَرٍ دَافِعِيٍّ مُحَدَّدٍ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ اعْتِقَادَاتِ أَنَّ الصُّحْبَةَ جَيِّدَةً، وَأَنَّ غَزَوْ الْعِرَاقِ فِي عَامِ 2003 كَانَ خَطَأً، وَأَنَّ التُّجَارَ الثَّانَوِيَّيْنَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَلَاَعَبُوا بِمُعَدَّلِ الْإِقْرَاضِ الْمَصْرَفِيِّ الْبَنِيِّ، اعْتِقَادَاتِ أَخْلَاقِيَّةٍ لَا تَقْتَضِي أَيَّ فِعْلٍ اتِّبَاعِيٍّ مُحَدَّدٍ. وَقَدْ تَتَضَمَّنُ بَعْضُ الْعَقَائِدِ الْأَخْلَاقِيَّةِ تَغْيِرَاتٍ فِي مَشَاعِرِ الْفَاعِلِ تُجَاهَ الْأَشْيَاءِ أَوْ مُيُولًا إِلَى خِيَارَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لَكِنَّهَا لَا تُلْزِمُ الْمُؤْمِنَ أَيَّ فِعْلٍ مُحَدَّدٍ. فَالتَّعْقِيدُ فِي الْعَلَاَقَةِ بَيْنَ الْعَقَائِدِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَالتَّغْيِرَاتِ فِي دَوَافِعِ الْفَاعِلِينَ وَمَوَاقِفِهِمْ لَا تُعَبِّرُ عَنْهُ الْجَوَانِيَةُ الشَّرْطِيَّةُ. وَشُدُّدُ بِلَاكِبِيرِنَ عَلَى هَذَا التَّعْقِيدِ بِقَوْلِهِ:

قَدْ يُعَبِّرُ الْخُلُقُ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى نَحْوِ مُمَيِّزٍ بِازْدِرَاءٍ لِمَنْ لَا يَرْتَقُونَ إِلَى الْمُسْتَوَى الْمَطْلُوبِ، لَا بِغَضَبٍ عَلَيْهِمْ، أَوْ بِتَحَكُّمَاتٍ إِدَارِيَّةٍ فَاتِرَةٍ [56] فِي التَّصَرُّفِ، لَا بِمُظَاهَرَاتٍ عَاطِفِيَّةٍ عَلَنِيَّةٍ. بَيِّدَ أَنَّ هَذِهِ الصُّعُوبَةُ فِي التَّحْدِيدِ لَا تَنْشَأُ لِكَوْنِ الْمَوْضُوعِ غَامِضًا، أَوْ مُتَمَيِّزًا فِي 'فِرَادَتِهِ'، أَوْ مُقَاوِمًا لِلْفَهْمِ مِنْ أَيْةِ زَاوِيَةٍ تُمْكِّنُنَا مِنْ فَهْمِ سَائِرِ طِبَائِعِنَا الْعَاطِفِيَّةِ وَالذَّافِعِيَّةِ. إِنَّهَا تَنْشَأُ بِسَبَبِ الطَّبِيعَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْأَشْكَالِ لِطِبَائِعِنَا الْعَاطِفِيَّةِ وَالذَّافِعِيَّةِ أَنْفُسِهَا. (1998, p. 14)

لِذَلِكَ لَيْسَ ضَرُورِيًّا أَنْ يَنْبَغِتَ نَمَطُ الْعَقَائِدِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الْمُعْطَى فِي نَمَطِ مُمَيِّزٍ مِنَ التَّغْيِرَاتِ فِي السُّلُوكِ الْمُعْلَنِ لِلْمُؤْمِنِ. فَقَدْ يَخْتَلِفُ تَصَرُّفُ شَخْصَيْنِ لَهُمَا عَقَائِدُ أَخْلَاقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ. عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ لِصِبْغَةِ جَوَانِيَّةٍ مَا أَنْ تَنْجَحَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْعَقَائِدُ الْأَخْلَاقِيَّةُ مَصْحُوبًا عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ بِكَوْنِ الْمُؤْمِنِ ذَا طَبِيعَةٍ دَافِعِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ - أَيِ طَبِيعَةٍ يُمَكِّنُ أَنْ تُؤَلَّدَ مَدَى مِنَ الْمَشَاعِرِ، وَالْعَوَاطِفِ، وَالْمَوَاقِفِ، وَ(فِي الظُّرُوفِ الصَّحِيحَةِ) السُّلُوكِ عَلَى نَحْوِ إِيْجَابِيٍّ أَوْ سَلْبِيٍّ تُجَاهَ مَا يُعَدُّ خَيْرًا.

وَقَدْ رَدَّ عَدَدٌ مِنَ الْجَوَانِيَّيْنَ عَلَى هَذِهِ الْعَتِرَاضَاتِ عَلَى الْجَوَانِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ مُدَافِعِينَ عَنِ التَّعْدِيلَاتِ الَّتِي أُدْخِلَتْ عَلَى النَّظَرِيَّةِ الَّتِي تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ

علاقة الضرورة تكون بين الاعتقادات الأخلاقية والطبائع الدافعية التي توجد إما على نحو طبيعي لدى الأفراد وإما على نحو طبيعي في مستوى المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد (Blackburn, 1998; Dreier, 1990; Horgan & Timmons, 1992; Lenman, 1999).

الجوانية المتواضعة. إذا كان لدى شخص ما هو س اعتقاد أخلاقي هو أن ص خير، فضروري عندئذ إما أن تكون لدى س طبيعة دافعية تتخذ موقفا إيجابيا من ص وإما أن يكون س جزءا من مجتمع يكون فيه الاعتقاد الأخلاقي ص مصحوبا على نحو طبيعي بكون المؤمنين ذوي طبائع دافعية تتخذ موقفا إيجابيا من ص.

والأخلاقية والتمرّد الديني ينسجم كلاهما مع الجوانية المتواضعة. فإمكان الفرد اللاأخلاقي، تناغما مع الجوانية المتواضعة، أن يكتسب الاعتقادات الأخلاقية لا أن يخضع لتغيرات الطبيعة الدافعية التي تحدث على نحو طبيعي لدى الفاعلين في المجتمع الموسع. وبالإمكان حدوث التمرّد الأخلاقي بوصفه تغيرا استثنائيا إما لدى فاعل له في ما عدا ذلك مظهر دافعي طبيعي وإما لدى فرد في سياق مجتمع تولّد فيه الاعتقادات الأخلاقية تغيرات طبيعية في المظاهر الدافعية لأفراده. فالشيطان، على سبيل المثال، ملك وضع كان في يوم ما مدفوعا باتجاه عمل ما كان يحكم عليه بأنه خير (وربما يمكن أن يعدّه الجوانيون جزءا من مجتمع الملائكة الذي معياره هو كون الاعتقادات الأخلاقية هي الدافع للمنضوين فيه على نحو ملائم).

ولما كان بالإمكان أن تثار حجاج مشابهة بالضد من نسخة بسيطة للجوانية الدينية كتلك الحجاج التي أثيرت بالضد من الجوانية الأخلاقية، [57] بدا منطقيا الشروع في تقويم الجوانية الدينية باتخاذ الجوانية المتواضعة نقطة الانطلاق. فهل من المنطقي تبني موقف مفاده ضرورة أن يصحب الإيمان الديني بالله على نحو طبيعي طبيعة دافعية تجعل المؤمن يميل ميلا إيجابيا إلى الله أو وجود هذا

الإيمان في مُجْتَمَعٍ يَصْحَبُهُ فِيهِ عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ امْتِلَاكُ الْمُؤْمِنِ طَبِيعَةً دَافِعِيَّةً مُرَضِيَّةً لِلَّهِ؟ وَإِلَى حَدِّ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ عَنِ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ الشَّيْءُ نَفْسُهُ الَّذِي يُقَالَ عَنِ الْجَوَانِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ لِأَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْإِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ تَفْرَضُ فِي مَا يَبْدُو التَّزَامَاتِ عَلَى الْمُعْتَقِدِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ اللَّهُ الْبَشَرَ أَوْ يَنْتَظِرُهُ مِنْهُمْ، وَالْإِعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَا يَجِبُ فِعْلُهُ لِلْحُصُولِ إِلَى الْخَلَاصِ، وَالْإِعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَا نَدِينُ بِهِ لِلَّهِ بِوَصْفِهِ خَالِقَنَا، وَالْإِعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِكَيْفِيَّةِ تَنَاغُمِنَا مَعَ التَّدَابِيرِ الْإِلَهِيَّةِ، كُلُّ أُولَئِكَ يَتَضَمَّنُ إِعْتِقَادَاتٍ مِيعَارِيَّةً تَتَعَلَّقُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا فِعْلُهُ دِينِيًّا وَأَخْلَاقِيًّا. لِذَلِكَ، إِنْ تَكُنِ الْجَوَانِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ صَحِيحَةً فَالْجَوَانِيَّةُ الدِّينِيَّةُ صَحِيحَةً أَيْضًا فِي قِسْمٍ كَبِيرٍ مِنَ الْحَالَاتِ. وَلَا شَكَّ فِي وُجُودِ كَثِيرٍ مِنَ الْجُمَلِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي هِيَ لَيْسَتْ مِيعَارِيَّةً أَوْ تَقْوِيمِيَّةً بِوُضُوحٍ بَلْ لَهَا طَابَعٌ أَكْثَرُ نَظَرِيَّةً، كَجُمْلَةِ 'اللَّهُ مَوْجُودٌ' وَجُمْلَةِ 'اللَّهُ كُلُّي الْقُدْرَةُ' وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْجُمَلِ الَّتِي تَصِفُ طَبِيعَةَ اللَّهِ. وَقَدْ بَيَّنَّ سَابِقًا أَنَّ الْجَوَانِيَّةَ الْمُتَوَاضِعَةَ لَا تَتَّخِذُ سِيَاسَةً تَقْرِيرٍ مُحَدَّدَةً تَرْتَبِطُ بِإِعْتِقَادٍ دِينِيٍّ مُعْطًى. عَلَى أَنَّ بِإِمْكَانِ الْجَوَانِيَّةِ أَنْ يُشِيرُوا إِلَى أَنَّ تَبَنِّيَ إِعْتِقَادٍ دِينِيٍّ جَدِيدٍ يَصْحَبُ عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ تَغْيِيرَاتٍ مُخْتَلِفَةً فِي سُلُوكِ الْمُعْتَقِدِ، وَتَصَرُّفَاتِهِ، وَمَوَاقِفِهِ. وَإِنَّ التَّغْيِيرَاتِ الْجَوْهَرِيَّةَ فِي مَوَاقِفِ الشَّخْصِ وَحَيَاتِهِ الَّتِي عَادَةً مَا يُؤَلِّدُهَا التَّحَوُّلُ الدِّينِيُّ هِيَ أَسْهَلُ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يُلْحَظَ مِنْ نَمَازِجِ التَّغْيِيرَاتِ فِي طَبِيعَةِ الْفَاعِلِ الدَّافِعِيَّةِ الَّتِي تَصْحَبُ الْإِعْتِقَادَ الدِّينِيَّ.

وَتَأْوِيلُ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْمُتَوَاضِعَةِ لَا يُعَرِّضُهَا لِأَيَّةِ مُشْكِلَةٍ تُسَبِّبُهَا الْحَالَاتُ الْوَاضِحَةُ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تُقَدِّمَهَا الْأَمْثَلَةُ الْمُضَادَّةُ الْبَرَانِيَّةُ لِلْإِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ الَّذِي لَا يَرْتَبِطُ بِهِ دَافِعٌ. إِذْ يَبْدُو مُمَكِّنًا، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنْ يَكُونَ بِوَسْعِ الْمَسِيحِيِّينَ الْمُتَهَمِّكِينَ انْهَمَاكَ تَامًا فِي الْحَيَاةِ الدِّينِيَّةِ - مِنْ ذَهَابٍ إِلَى الْكَنِيسَةِ، وَصَلَاةٍ، وَأَنْ يَكُونُوا أَفْرَادًا فَعَالِينَ فِي الْمُجْتَمَعِ الدِّينِيِّ - أَنْ يُصْبِحُوا مِنْ بَعْدُ غَيْرَ مَدْفُوعِينَ وَغَيْرَ مُتَهَمِّكِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْقِدُوا بِذَلِكَ إِعْتِقَادَاتِهِمُ الدِّينِيَّةَ. عَلَى أَنَّ هَذَا يَنْسَجِمُ مَعَ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ، لِأَنَّ الْمُعْتَقِدِينَ كَانُوا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ مَدْفُوعِينَ بِالطَّرِيقَةِ الطَّبِيعِيَّةِ. ثُمَّ إِنَّ الْمُعْتَقِدِينَ جُزْءًا مِنَ مُجْتَمَعٍ دِينِيٍّ أَوْسَعَ يَتَّصِلُ فِيهِ الْإِعْتِقَادُ

الديني على نحو طبيعي بطائع دافعية. وثمة مشكلة كامنّة أخرى تواجه الجوانية، تنبثق من مناقشات طبيعة الإيمان، هي الاعتقادات الدينية للشياطين: فهي تعتقد وجود إله لكنها ليست مدفوعة على نحو مناسب للتصرف بمقتضى هذا الاعتقاد. ولا يعد الشياطين غير مدفوعين تمامًا - ف 'الشياطين تؤمن وترتعد' (يعقوب 2: 19) - لكنهم [58] مدفوعون بأنواع خاطئة من الطرائق؛ أي إنهم يخافون الله ويكرهونه. وبُشبه هذا المثال مشكلة التمرّد الأخلاقي المثارة بالضد من الجوانية الأخلاقية التي تكون فيها اعتقادات الشيطان الأخلاقية مصحوبة بدافع ليفعل ما هو خطأ. فشیطان ملتن يعتقد أيضًا وجود إله وهو مدفوع إلى تحدي الله وتعويق تدبيراته. على أن ما يقدمه التمرّد على الله من مضادة للجوانية الدينية المتواضعة لا يفوق في إلزامه ما يقدمه التمرّد الأخلاقي من مضادة للجوانية الأخلاقية المتواضعة. فالشياطين ليسوا نماذج لفاعلين ذوي دوافع أخلاقية طبيعية. ثم إن حالة الشيطان (وربما الشياطين الآخرين) تنطوي على وجود زمن كان فيه مدفوعًا على نحو أكثر ملاءمة ليتصرف بمقتضى إرادة الله. لذلك لا تفسد هذه الحالات التنوع المتواضع للجوانية الدينية.

لكن ما صلة هذه المناقشة للسايكولوجيا الأخلاقية والدينية بنظريات اللغة الدينية؟ فما دامت التقارير المخلصّة للجمل الدينية الإخبارية تُعبّر عرّفًا عن اعتقادات دينية⁽²⁾، فللنظرية الجوانية كذلك تأثيرات في تأويل الجمل الدينية: فهي تستعمل عرّفًا للتعبير عن حالات ذهنية لها صلة ضرورية بالطبيعة الدافعية للمتكلم. فالجوانية إذن لا تقتصر على الإشارة إلى خصيصة مميزة مهمة لسايكولوجيا الاعتقاد الديني بل تُشير أيضًا إلى خصيصة مميزة مهمة في مضمون التقارير الدينية.

(2) يُلحظ أن العلاقة بين التعبير المخلص عن الحالة الذهنية وجبارة هذه الحالة الذهنية تتضمّن تعقيدات تفوق التعقيدات التي ذكرتها هنا. يُنظر: (Searle 1969)، و (Ridge 2006). وستكون لنا عودة إلى مسألة التقرير والاعتقاد في القسم الثالث.

وَمَثَلٌ دَلِيلٌ لَعَرِيٍّ أَيْضًا يَتَعَلَّقُ بِالتَّقْرِيرَاتِ الدِّينِيَّةِ يُقَدِّمُ الدَّعَمَ لِلجَوَانِيَّةِ⁽³⁾.
فَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ مُتَدَيِّنَا مَا يَقْرَأُ عَنْ بَرْنِي مِيدُوفِ Bernie Madoff* فَيَسْتَتِجِ الْآتِي:

1. أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْمُثَلَّى الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَضْمَنَ خَلَاصَهُ هِيَ أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذُنُوبِهِ تَوْبَةً خَالِصَةً. بَيِّدَ أَنَّهُ لَا يَنْوِي فِعْلَ ذَلِكَ.

وَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ بَرْنِي مِيدُوفِ يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ:

2. إِنَّ الطَّرِيقَةَ الْمُثَلَّى الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَضْمَنَ خَلَاصِي هِيَ أَنْ أَتُوبَ مِنْ ذُنُوبِي تَوْبَةً خَالِصَةً. بَيِّدَ أَنِّي لَا أَنْوِي فِعْلَ ذَلِكَ.

فَإِنْ تَكُنِ الْبَرَانِيَّةُ الدِّينِيَّةُ مُحَقَّةً، فَسَيَكُونُ عِنْدُنَا لِلجُمْلَتَيْنِ (1) وَ(2) مَضْمُونَانِ قَضَوِيَّانِ مُتَشَابِهَانِ وَتَكُونَانِ مُعَبَّرَتَيْنِ عَنْ اعْتِقَادَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ بِشَأْنِ مِيدُوفِ. بَيِّدَ أَنَّ الْجُمْلَةَ (2)، الَّتِي هِيَ الْحُكْمُ الَّذِي يُفْتَرَضُ أَنَّ مِيدُوفِ قَدْ أَصْدَرَهُ، تَبْدُو غَرِيبَةً عَلَى نَحْوٍ لَا تَبْدُو عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ (1). فَبِالْوَقْتِ الَّذِي تَبْدُو فِيهِ الْجُمْلَةُ (1) حُكْمًا دِينِيًّا مُتَمَاسِكًا بِشَأْنِ مِيدُوفِ، تَجْعَلُ الْجُمْلَةُ (2) مِيدُوفِ يَبْدُو غَيْرَ مَنْطِقِيٍّ مِنَ النَّاحِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ. إِذْ يَبْدُو أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إِلَى التَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَى مَا يُدْرِكُ أَنَّهُ مَصَالِحُهُ الشَّخْصِيَّةُ الْمُثَلَّى. فَلِمَ هَذَا اللَّاتَنَاطُرُ فِي الْحَالَتَيْنِ إِنْ كَانَ الْمَضْمُونُ الْقَضَوِيُّ فِيهِمَا مُتَشَابِهًا؟ [59]

لَدَى الْجَوَانِيَّيْنِ تَفْسِيرٌ لِذَلِكَ. فَالْمُتَكَلِّمُ بِالْجُمْلَةِ (1) يُثَبِّتُ وَجْهَةً نَظَرٍ بِشَأْنِ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ فِي حَالَةِ مِيدُوفِ مُنْسَجِمَةٍ كُلِّيًّا مَعَ نَفْيِ أَنْ يَكُونَ مِيدُوفِ مَدْفُوعًا

(3) لِلْمُؤَقَّفِ عَلَى نَتِيجَةِ أَخْلَاقِيَّةٍ لِهَذِهِ الْحُجَّةِ، يُنْظَرُ: (Graham Oddie 2009).
• بَرْنَارْدُ لُورِنْسُ مِيدُوفِ (1938-...م). مُسْتَشَارٌ اسْتِثْمَارِيٌّ، وَمُمَوَّلٌ، وَرَجُلُ أَعْمَالٍ، وَمَصْرِفِيٌّ أَمْرِيكِيٌّ. كَانَ الرَّئِيسَ الْمُؤَسَّسَ لِاحْدَى الشَّرَكَاتِ الْاسْتِثْمَارِيَّةِ الرَّائِدَةِ فِي وُولِ سْتَرِيْتِ، وَالرَّئِيسَ غَيْرَ التَّنْفِيذِيِّ لِسُوقِ أُسْهُمِ نَازْدَاك. يُعَدُّ أَكْبَرَ مُحْتَالٍ مَالِيٍّ فِي تَارِيخِ الْوَلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْعَالَمِ، وَهُوَ يَقْضِي الْآنَ مُدَّةَ سَجْنٍ قَدْرُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. [الْمُتَرْجِمُ]

بِالطَّرِيقَةِ الْمُلائِمَةِ لِلتَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَى مَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَهُ. أَمَّا الْجُمْلَةُ (2)، إِنَّ صَحَّتِ الْجَوَانِبُ الدِّينِيَّةُ، فَإِنَّ مِيدُوفَ يُعْبَرُ فِيهَا عَنْ اعْتِقَادِ دِينِي بِشَأْنٍ مَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنْقَذَ - وهو الذي يَصْحَبُهُ (بِالضَّرُورَةِ) عَلَى نَحْوِ طَبِيعِي امْتِلَاكُ الْمُعْتَقِدِ طَبِيعَةً دَافِعِيَّةً مُعَيَّنَةً مَفْرُوضَةً فَرَضًا إِيْجَابِيًّا بِاتِّجَاهِ إِنْجَازِ هَذِهِ الْغَايَةِ - ثُمَّ يَنْفِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوعًا لِلتَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ. فَالضَّلَةُ الْجَوَانِبُ الدِّينِيَّةُ بَيْنَ حَيَاةِ الْإِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ وَطَبِيعَةِ الْمُعْتَقِدِ الدَّافِعِيَّةِ تُفَسِّرُ غَرَابَةَ التَّقْرِيرِ الَّذِي تُمَثِّلُهُ الْجُمْلَةُ (2).

وَلِنُقَارِنَ ذَلِكَ بِحَالَةِ لَادِينِيَّةٍ (وَلَا أَخْلَاقِيَّةٍ). فَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ ضَيْفًا فِي حَفْلِ شَرَابٍ يَرَى أَحَدَهُمْ يُرِيقُ نَبِيذًا أَحْمَرَ عَلَى الْبِسَاطِ. فَيَعْتَقِدُ الضَّيْفُ أَنَّ خَيْرَ وَسِيلَةٍ لِإِزَالَةِ بُقْعَةِ النَّبِيذِ الْأَحْمَرِ هِيَ صَبُّ نَبِيذٍ أبيضَ عَلَيْهَا. وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ صَاحِبَ الْحَفْلِ يَعْتَقِدُ هُوَ أَيْضًا صِدْقَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يَرْغَبُ فِي التَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ النَّصِيحَةِ. فَالَّذِي يَسْتَتِجُهُ الضَّيْفُ هُوَ:

3. أَنَّ خَيْرَ وَسِيلَةٍ لِإِزَالَةِ بُقْعَةِ النَّبِيذِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْبِسَاطِ هِيَ صَبُّ نَبِيذٍ أبيضَ عَلَيْهَا. بَدَّ أَنَّ صَاحِبَ الْحَفْلِ لَا نِيَّةَ لَدَيْهِ لِفِعْلِ ذَلِكَ.

فِي حِينِ أَنَّ صَاحِبَ الْحَفْلِ يَسْتَتِجُ:

4. أَنَّ خَيْرَ وَسِيلَةٍ يُمَكِّنُنِي أَنْ أُزِيلَ بِهَا بُقْعَةَ النَّبِيذِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْبِسَاطِ هِيَ صَبُّ نَبِيذٍ أبيضَ عَلَيْهَا. بَدَّ أَنِّي لَا نِيَّةَ لَدَيَّ لِفِعْلِ ذَلِكَ.

فَالْجُمْلَتَانِ (3) وَ(4) تُعْبَرَانِ عَنْ قَضِيَّتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، لَكِنْ، كَمَا رَأَيْنَا فِي الْجُمْلَتَيْنِ (1) وَ(2)، لَا يُوجَدُ تَنَاضُرٌ بَيْنَهُمَا. فَمِنَ الْمَنْطِقِيِّ تَمَامًا أَنْ يَسْتَتِجَ صَاحِبُ الْحَفْلِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ (4) مِنْ غَيْرِ آيَةٍ رَغْبَةٍ فِي التَّصَرُّفِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الْإِعْتِقَادِ. فَلْنَفْتَرِضْ، مَثَلًا، أَنَّ صَاحِبَ الْحَفْلِ لَا يُعْجِبُهُ الْبِسَاطُ وَأَنَّهُ كَانَ قَدْ هَيَّأَ الْأُمُورَ أَصْلًا لِتَبْدِيلِهِ. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَعِنْدَئِذٍ رُبَّمَا لَا تَكُونُ لَدَيْهِ رَغْبَةٌ فِي فِعْلِ أَيِّ

شَيْءٍ لِإِزَالَةِ الْبُقْعَةِ. أَوْ لِنَفْتَرِضَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَفْلِ لَا يَسْتَطِيعُ الضَّيْفَ الَّذِي أَرَأَى النَّبِيذَ وَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ الضَّرَرَ يَبْدُو أَكْبَرَ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ. فَقَدْ تَكُونُ لَدَى صَاحِبِ الْحَفْلِ دَوَافِعُ مُخْتَلِفَةٌ تَجْعَلُ التَّكَلُّمَ بِالْجُمْلَةِ (4) أَوْ التَّفَكِيرَ فِيهَا أَمْرًا مَنْطِقِيًّا.

وإِمكانِ الْجَوَانِيَّةِ أَيْضًا أَنْ يُفَسَّرُوا مَا نَجِدُهُ مِنْ عَدَمِ تَنَاضُرٍ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ الدِّينِيَّيْنِ (1) وَ(2) (وهو مَا يَنْطَبِقُ أَيْضًا عَلَى الْأَحْكَامِ الْأَخْلَاقِيَّةِ) لَا نَجِدُهُ فِي أَحْكَامٍ لَدِينِيَّةٍ أُخْرَى مُشَابِهَةٍ. فَحَقِيقَةُ أَنَّ الْاِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةَ مُرْتَبِطَةٌ بِالضَّرُورَةِ بِالطَّبَائِعِ الدَّافِعِيَّةِ لِلْمُعْتَقِدِينَ، فِي حِينٍ أَنَّ الْاِعْتِقَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِبُقْعِ الْبَسَاطِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، تَكْشِفُ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَبْدُو التَّكَلُّمُ بِالْجُمْلَةِ (4) أَمْرًا مَنْطِقِيًّا بِخِلَافِ الْجُمْلَةِ (2). فَالطَّبِيعَةُ الْاِصْطِرَاعِيَّةُ السَّايْكُولُوجِيَّةُ لِحَالَاتِ الْمُتَكَلِّمِ الدَّهْنِيَّةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهَا هِيَ الَّتِي تُفَسِّرُ غَرَابَةَ الْجُمْلَةِ (2) بِالْقِيَاسِ إِلَى الْجُمْلَةِ (4). [60]

لِذَلِكَ، يُمَكِّنُ التَّوَصُّلُ إِلَى تَسْوِيعِ مَقْبُولِ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ الْمُتَوَاضِعَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تُصَاغَ النُّظَرِيَّةُ بِطَرِيقَةٍ تُفَسِّرُ الصُّلَةَ الْوَثِيقَةَ بَيْنَ الْاِعْتِقَادِ وَالْدَّافِعِ الدِّينِيَّيْنِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُعَالَجُ فِيهِ أَيْضًا الْأَمْثَلَةُ الْبَرَّانِيَّةُ الْمُضَادَّةُ.

الْجَوَانِيَّةُ وَالْإِيمَانُ

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَهْمِيَّةِ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ بِوَصْفِهَا أَطْرُوحَةَ لِسَّايْكُولُوجِيَا الْاِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ زِيَادَةً عَلَى أَهْمِيَّتِهَا الْكَامِنَةِ لِتَأْوِيلِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، نَادِرًا مَا يُعَالَجُ هَذَا الْمَوْضُوعُ مُعَالَجَةً مُبَاشِرَةً. وَهَذَا يُصَعِّبُ عَلَى الْمَرءِ أَنْ يَحْكُمَ بَيَقِينَ: أَلِإِلَى الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ تَمِيلُ الْوَلَاءَاتُ فِي فَلَسَفَةِ الدِّينِ أَمْ إِلَى الْبَرَّانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ؟ عَلَى أَنَّ مِنَ الْمُفِيدِ وَضْعَ مُنَاقَشَةِ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ فِي سِيَاقِ كِتَابَاتٍ أُخْرَى ذَوَاتِ صِلَةٍ كَبِيرَةٍ تَتَعَلَّقُ بِعِلَاقَةِ الْاِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ بِالْدَّافِعِ الدِّينِيِّ فِي فَلَسَفَةِ الدِّينِ. وَسَنَرَى أَنَّ مَا يُقَالُ فِي مُعْظَمِ الْحَالَاتِ يَكُونُ إِمَّا مُعَزِّزًا لِلْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ وَإِمَّا، فِي أَقَلِّ تَقْدِيرٍ، مُنْسَجِمًا مَعَهَا.

وَيُمَثِّلُ كانت Kant* وَفَتْنِشْتَاين انْزِيَاخِين فِي هَذِهِ الْأَدْبِيَّاتِ. إِذْ يُقَدَّمُ كَانَتْ، فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ فِي بَعْضِ كِتَابَاتِهِ فِي الدِّينِ وَلَا سِيَّمًا كِتَابُهُ نَقْدُ الْعَقْلِ الْخَالِصِ Critique of Pure Reason، الْاِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ بِوَصْفِهَا ظَوَاهِرَ خَالِصَةٍ لِتَوْجِيهِ الْأَفْعَالِ. فَهُوَ يَقُولُ:

نَحْنُ نُصَرِّحُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي فِي الْعَالَمِ يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا تَسْتَمِدُّ وُجُودَهَا مِنْ عَقْلِ هُوَ الْأَعْلَى. وَبِذَلِكَ تَكُونُ فِكْرَةُ [اللَّهِ] فِي الْوَاقِعِ مَا هِيَ إِلَّا مَفْهُومٌ اسْتِكْشَافِيٌّ، وَلَيْسَتْ مَفْهُومًا جَلِيًّا. فَهِيَ لَا تُرِينَا كَيْفَ يُشَكَّلُ الشَّيْءُ، بَلْ تُرِينَا كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ نَسْعَى، بِتَوْجِيهِهَا، إِلَى تَحْدِيدِ التَّشْكِيلِ وَالْاِرْتِبَاطِ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي فِي مُتَنَاولِ الْخِبْرَةِ. (A 671, B 699)

إِنَّ فِكْرَةَ [اللَّهِ]، شَأْنُهَا شَأْنُ جَمِيعِ الْأَفْكَارِ التَّائِمِلِيَّةِ، لَا تَسْعَى إِلَّا إِلَى صِيَاغَةٍ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْعَقْلُ، وَهُوَ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى كُلِّ اِرْتِبَاطٍ فِي الْعَالَمِ نَظْرَةً تَنْسَجِمُ مَعَ مَبْدَأِ الْوَحْدَةِ النَّظَامِيَّةِ - كَمَا لَوْ أَنَّ كُلَّ اِرْتِبَاطٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ يَرْجِعُ إِلَى وُجُودِ مُفْرَدٍ وَاحِدٍ مُحِيطٍ، يُمَثِّلُ الْعِلَّةَ الْعُلْيَا وَالشَّامِلَةَ الْقُدْرَةَ. (A 686, B 714)

وَبَرَى كَانَتْ أَنَّ فِكْرَةَ الْوُجُودِ الْعَاقِلِ الْأَعْلَى يَجِبُ أَلَّا تُفْهَمَ عَلَى أَنَّهَا تُمَثِّلُ حَقِيقَةً دِينِيَّةً بَلْ هِيَ تُقَدَّمُ التَّوْجِيهِ بِشَأْنِ كَيْفِيَّةِ التَّفَكُّرِ فِي أَمْرِ الْعَالَمِ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِنَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُنْتَبِجًا مِنَ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَّةِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْفِكْرَةَ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ ثَمَّةَ خَالِقًا أَعْلَى قَدْ تَقَوَّدَ الْمَرَّةَ إِلَى اِعْتِقَادِ أَنَّ الْعَالَمَ مُحَكَّمٌ بِقَوَانِينٍ طَبِيعِيَّةٍ ضَمِينِيَّةٍ بَسِيطَةٍ وَتَدْفَعُهُ إِلَى الْبَحْثِ عَنْهَا. وَثَمَّةَ طَرِيقَتَانِ لِتَطْوِيرِ تَعْلِيقَاتٍ كَانَتْ إِلَى نَظَرِيَّةٍ لِلْإِيمَانِ الدِّينِيِّ بِاللَّهِ. [61] إِحْدَاهُمَا (أ) أَنَّ الْاِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةَ لَا تُمَثِّلِيَّةً، وَأَنَّ مَضْمُونَهَا تَسْتَنْفِدُهُ وَظِيفَتُهَا التَّنْظِيمِيَّةُ لِأَفْكَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَسُلُوكِهِمْ. وَالْأُخْرَى (ب) أَنَّ

* إيمانويل كانت (1724-1804م). فِيلْسُوفُ الْعَمَانِيِّ مِنْ بَرُوسِيَا. كَانَ آخِرَ فِيلْسُوفِ مُؤَثِّرٍ فِي أَوْرَبَا الْحَدِيثَةِ فِي السُّلْسُلِ الْكَلَّاسِيكِيِّ لِنَظَرِيَّةِ الْمَعْرِفَةِ فِي عَصْرِ التَّنْوِيرِ الَّذِي بَدَأَ بِجُون لُوك، وَجُورْج بَارْكلي، وَدَيْفِيد هِيُوم. أَشْهُرُ أَعْمَالِهِ: (نَقْدُ الْعَقْلِ الْعَمَلِيِّ)، الَّذِي كَانَ جُلُّ اِهْتِمَامِهِ فِيهِ مَوْضِعُ الْأَخْلَاقِ؛ وَ(نَقْدُ الْحُكْمِ)، الَّذِي اسْتَقْصَى فِيهِ الْجَمَالَ وَالْغَاثِيَّةَ. [المُترجم]

الاعتقاد الديني تمثيلي، بيد أن المؤمنين لا يؤمنون حقًا بما يقولون بل يستعملون الأفكار الدينية بوصفها وجهةً لِكَيْفِيَّةِ التفكير والسلوك. فالخيار (أ) شكلٌ مُتَطَرَّفٌ لنظرية الموقف يبدو أنه سيواجه المشكلات أنفسها التي قادتنا إلى رفض اللامعرفية في مقدمة هذا الكتاب. أما الخيار (ب) فهو نوعٌ من أنواع التخيلية، وهي نظرية سنعالجها بالتفصيل في القسم الثالث: فإلّا لما يبدو، لا يقرُّ المؤمنون حقًا صدق ما يقولون بل ينبغي النظر إليهم على أنهم يتصرفون كما لو كان ثمة خالقٌ أعلى أو أنهم يتظاهرون بأن ثمة وجودًا كهذا أو أنهم ينهكون في خطاب وممارسة دينيين على نحوٍ مشابه لانهماكنا في التخيل. وعلى كلا هذين التأويلين، يمكن القول إن إسهام الاعتقاد الديني في حالات الشخص الذهنية يكمن على نحو رئيس في دوره التنظيمي.

وتقدّم محاضرات فتغنشتاين نظرية للاعتقاد الديني تنظيمية مشابهة، يميّز الاعتقاد الديني فيها بأنه استعمال 'رسم' (4). إذ جاء فيها:

لنفترض أن شخصًا ما اضطلع بهذا التوجيه لهذه الحياة: الإيمان بالحساب الأخير. فكلما فعل شيئًا ما، كان هذا نصب عينيه. فكيف لنا أن نعرف: أعتقد أن هذا سيقع أم لا؟... إن هذا لن يظهره الاستدلال العقلي أو اللجوء إلى الأسس الاعتيادية للاعتقاد، بل يظهره تنظيمه لجميع مفاصل حياته. فهذه حقيقة أقوى بكثير جدًا - السبق، واللذات، واللجوء الدائم إلى هذا الرسم. (1966, pp. 53-54)

وليس مراد فتغنشتاين بـ 'الرسم' واضحًا تمامًا؛ ويبدو أنه صورة ذهنية يحيل عليها المعتقد حين يتخذ قرارات أخلاقية أو غيرها قد يكون لها تأثير في منزلته في يوم الحساب الأخير. إذ يرى فتغنشتاين أن الدور التنظيمي للرسم أساسي في الاعتقاد الديني. أما جيازة المؤمن ما يدعوهُ إلى اعتقاد صدق الرسم فغير أساسي في مذهب فتغنشتاين.

(4) يلاحظ أن هذه الفكرة تُقدّم في محاضراته لكنها ليست بارزة في كتاباته العارضة في الدين.

إنَّ الأطروحةَ التَّنظيميَّةَ لِلاعْتِقَادِ الدِّينيِّ التي قَدَّمَهَا فِتغنشتاين وكانت (في بعضِ كتاباتِهما) يُمكنُ عُدُّها جَوَانِيَّةً بِامتيازٍ. فحِيارَةُ المرءِ اعتقادًا دينيًّا تعني استنادًا إلى هذه الأطروحة أن تُوجَّهَ الأفكارُ الدِّينيَّةُ تفكيرَهُ وفِعْلُهُ تَوجِيهاً عَمَلِيًّا. على أَنَّهُ ليسَ ثَمَّةُ إلَّا القَليلُ مِنَ الجَوَانِيَّينَ مِمَّنْ يُحْتَمَلُ أن يُقَرَّ بِهذا المَذهَبِ لِأَنَّهُ عُرْضَةٌ لِلأَمَثَلَةِ المُضادَّةِ أَنفُسِها التي تَعَرَّضُ لَهَا النُّسخَةُ البَسيطةُ لِلجَوَانِيَّةِ. مِثالُ ذلكَ أَنَّهُ يَبْدُو أَنَّ الفاعِلَ يُمكنُ أن يَكُونَ لَهُ اعتقادُ دينيٍّ بِشأنِ الحِسابِ الأخيرِ، لَكِنْ بِسَبَبِ الاكْتِتابِ لا يُحْدِثُ هذا الاعتقادُ أيَّ تَغْيِيرٍ في أَفعالِهِ ومواقِفِهِ. أمَّا النِّظَرِيَّةُ التَّنظيميَّةُ فَتُولَدُ الاستِنْتاجُ الحَدسيُّ المُضادُّ الذي مُفادُهُ أَنَّ هذا مُحالٌ وَأَنَّ [62] الفاعِلَ المَعْنِيَّ ليسَ لَدَيْهِ اعتقادُ دينيٍّ. وتُمَثِّلُ مُشكِلاتُ اللاعقلانيَّةِ، واللامبالاةِ، والتَّمَرُّدِ تَحْدِيَّاتٍ مُشابهةً.

وَتَمَّةُ وَجْهَةٍ أَشيعُ كَثِيرًا تُعامِلُ الاعتقادَ الدِّينيَّ في مُستَوَى القِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ على أَنَّهُ حِيارَةُ مَضمونٍ تَمثيليٍّ لَكِنَّها تُقابِلُ بَينَ الاعتقادِ 'المُجَرَّدِ' والطَّبِيعَةِ الدَّافِعِيَّةِ لِلإيمانِ. فَلَنَنْظُرَ في التَّعليقاتِ الآتِيَةِ لِبِلانْتِنغا على مَوْضوعِ الإيمانِ:

على أَنَّ الشَّخْصَ المُؤْمِنَ لا يَكْتَفِي بِالإيمانِ بالدَّعاوى المَرَكِزِيَّةِ لِلعَقِيدَةِ المَسِيحِيَّةِ؛ إِنَّهُ يَجِدُ أَيضًا (عَلَى نَحْوِ أنموذجيٍّ) أَنَّ مُخَطَّطَ الخَلاصِ كُلُّهُ غايَةٌ في الجاذِبِيَّةِ، والإِمْتاعِ، والإِثارةِ، وَأَنَّهُ مَصْدَرٌ لِلرَّوْعَةِ المُدهِشَةِ. وَهُوَ يَسْتَشْعِرُ بِعمقٍ مِنَّةَ الرَّبِّ لِمَا أَوْلَاهُ مِنْ نِعَمٍ وَيَسْتَجِيبُ لِمَحَبَّتِهِ المُضْهِجَةِ بِمَحَبَّةٍ مِنْ لَدُنْهُ... لا بِالوُظُفَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلإِرادَةِ في المَقامِ الأوَّلِ (وُظُفَةِ اتِّخاِذِ القَراراتِ، والسَّعيِ في مُختَلِفِ الشُّؤُونِ وَتَجَنُّبِها)، وإن تَكُنْ هذه الوُظُفَةُ مُضْمَنَةً أَيضًا بِلا شَكٍّ، بَلْ بِوُظُفَتِها التَّأثيرِيَّةِ، وَظُفَتِها المَتَمَثِّلَةِ في الحُبِّ والكُروِ، والانجذابِ أو الثُّغُورِ، والقَبولِ أو الرِّفْضِ. والمُعْتَقِدُ، أي صَاحِبُ الإيمانِ، يَحوزُ الاعتقاداتِ الصَّحيحةَ، لَكِنَّهُ يَحوزُ مَعها أَيضًا العَواطِفَ الصَّحيحةَ. فَالتَّحَوُّلُ والتَّجديدُ يُغَيِّرانِ العاطِفَةَ كما يُغَيِّرانِ

الاعتقادَ. (Plantinga, 2000, p. 292)

فَمَذْهَبُ بِلَانْتِنَا فِي الْإِيمَانِ بِوَصْفِهِ تَأْثِيرِيًّا وَدَافِعِيًّا يَبْدُو مُتَعَاظِفًا مَعَ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. بَلْ إِنَّ إدْرَاكَهُ أَنَّ لِلْإِيمَانِ آثَارًا دَافِعِيَّةً أَكْثَرَ تَعْقِيدًا مِمَّا عَلَيْهِ حَالَةُ 'الْوَظِيفَةِ' التَّنْفِيزِيَّةِ لِلْإِرَادَةِ، يَنْسَجِمُ مَعَ التَّعْدِيلَاتِ الْمُقْتَرَحَةِ لِلْجَوَانِيَّةِ الَّتِي قَادَتْ إِلَى الصِّيَاغَةِ الْمُتَوَاضِعَةِ لِلنَّظَرِيَّةِ. عَلَى أَنَّ بِلَانْتِنَا لَا يُقَدِّمُ إِقْرَارًا صَرِيحًا بِهَذِهِ الْوِجْهَةِ. فَاهْتِمَامُنَا إِنَّمَا هُوَ بِالْجَوَانِيَّةِ بِوَصْفِهَا نَظَرِيَّةً تَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ الدِّينِيِّ، لَا بِالْإِيمَانِ وَحْدَهُ. فَإِنْ كَانَ بِلَانْتِنَا يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مُجْتَمَعَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يُمَكِّنُ أَنْ تُشَكَّلَ فِي الظُّرُوفِ الطَّبِيعِيَّةِ اعْتِقَادَاتٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْتَبِطَ بِهَا طَبَائِعُ دَافِعِيَّةٌ، فَبِالْإِمْكَانِ عِنْدَئِذٍ أَنْ يُقَالَ عَنْهُ إِنَّهُ جَوَانِيٌّ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ لِكِنَّهُ بَرَانِيٌّ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ الدِّينِيِّ. وَالْإِجَابَةُ عَنِ السُّؤَالِ الْمُتَعَلِّقِ بِمَدَى كَوْنِ بِلَانْتِنَا جَوَانِيًّا فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ الدِّينِيِّ وَكَذَلِكَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ سَتَعْتَمِدُ عَلَى الظُّرُوفِ الَّتِي يَحُورُ الْفَاعِلُ فِيهَا اعْتِقَادًا دِينِيًّا مِنْ غَيْرِ إِيمَانٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ طَبِيعَةٍ دَافِعِيَّةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِهِ.

فَبِلَانْتِنَا يَرَى إِمْكَانَ وُجُودِ الْاعْتِقَادِ بِمَعْرِزٍ عَنِ الْإِيمَانِ أَوْ عَنْ طَبَائِعِ الدَّافِعِيَّةِ. عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأَسَاسِيَّةَ تَكْمُنُ فِي مَدَى كَوْنِ الظُّرُوفِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يَحْدُثَ ذَلِكَ فِيهَا تَسْمَحُ بِهَا الْجَوَانِيَّةُ الدِّينِيَّةُ الْمُتَوَاضِعَةُ بِوَصْفِهَا ظُرُوفًا مُسْتَثْنَاءً مِنَ الْعَلَاqَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ الضَّرُورِيَّةِ بَيْنَ الْاعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالطَّبِيعَةِ الدَّافِعِيَّةِ لِلْمُعْتَقِدِ: وَهِيَ ظُرُوفٌ سَايَكُولُوجِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَتَمَرُّدٌ دِينِيٌّ، وَأَفْرَادٌ غَيْرُ مَدْفُوعِينَ فِي مُجْتَمَعِ الْمِيعَارِ فِيهِ [63] أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مَدْفُوعًا، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَلَا يُقَدِّمُ بِلَانْتِنَا إِجَابَةً شَافِيَةً لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، بَلَدَ أَنَّ أَمِثْلَةَ الْاعْتِقَادِ الْمُجَرَّدِ مِنَ الْإِيمَانِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا مُنْسَجِمَةٌ مَعَ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعَلِّقُ بِقَوْلِهِ: 'فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالشَّيْطَانِ إِذْنُ يَكْمُنُ فِي مَنْطِقَةِ الْعَوَاطِفِ: الْحُبِّ وَالْكُورِ، وَالْإِعْجَابِ وَالْإِعْرَاضِ، وَالرَّغْبَةِ وَالْمَقْتِ. وَفِي الْأَصْنَافِ التَّقْلِيدِيَّةِ، يَكْمُنُ الْفَرْقُ فِي تَوْجِيهِ الْإِرَادَةِ' (2002, p. 292). فَاعْتِقَادَاتُ الشَّيَاطِينِ الدِّينِيَّةِ، مَعَ حَالَاتٍ أُخْرَى لِلتَّمَرُّدِ الدِّينِيِّ، أَمِثْلَةُ مُنْسَجِمَةٍ مَعَ الْجَوَانِيَّةِ الْمُتَوَاضِعَةِ. لِذَلِكَ تُظْهِرُ أَمِثْلَةُ الْاعْتِقَادِ الْمُجَرَّدِ مِنَ الْإِيمَانِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا بِلَانْتِنَا أَطْرُوحَتَهُ مُنْسَجِمَةً مَعَ الْجَوَانِيَّةِ الْمُتَوَاضِعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاعْتِقَادِ الدِّينِيِّ.

وتبدو الأطروحات الأخرى المتعلقة بالاعتقاد والإيمان منسجمة أيضًا مع الجوانب المتواضعة. إذ يُلحظ أن الأكوييني Aquinas*، الذي يُقدّم في كتابه الخلاصة اللاهوتية *Summa Theologica* ما قد يُعدّ أكثر نسخ الإيمان عقلنة بوصفه نوعًا من الاعتقاد الديني الراسخ، يتحدّث عن إيمان 'حي' يجعله مقابلًا لإيمان الشياطين. إذ يقول الأكوييني إن الإيمان هبة النعمة التي 'أتمها الإحسان وكونها' (1999, p. 90; II.II.4.3) وهو يُقدّم للبشر 'توقًا مُعيّنًا إلى الخير' حتى حين يكون الإيمان 'بلا حياة' (1999, p. 103; II.II.5.2).

ومن الفلاسفة الذين يبدو أنهم كانوا يتعاطفون مع النزعة البرانية ريتشارد سونيرن. إذ يقول:

قد يعتقّد المرء أن ثمة إلهًا، ومع ذلك لا يعبدُ الله أو يتوجّه إليه بالشكر - من خلال عدم امتلاكه غرضًا لعبادة أيّ إله مهما يكن، أو من خلال عدم امتلاكه أيّ غرضٍ للتعبير عن الاعتراف بالفضل لكلّ من قد نفعه. أو قد يعتقّد المرء أن ثمة إلهًا، يمنح الأتقياء (ولا يمنح سواهم) حياة سعيدة بعد الموت، ومع ذلك لا يكون تقيًا من خلال عدم امتلاكه غرض ضامن سعادته الأبدية. (1981, p. 28)

وقد تبدو هذه النقاط برانية بوضوح. على أن سونيرن يواصل حديثه ليُميّز وجود صلة بين الاعتقاد الديني والميل إلى التصرّف: 'ففي هذه الحالات نصف المرء بأنه لا "يتصرّف بمقتضى" اعتقاداته، لأننا نتوقّع منه على نحو طبيعي أن تكون لديه، أو نعتقّد أنه يجب أن تكون لديه، الأغراض المعنية' (1981, p. 28). ويُفرّق سونيرن بين اعتقادات المرء وأغراضه ويرى أنه ينبغي أن يكون كلّ من

* توما الأكوييني (1224-1274م). راهب وفيلسوف ولاهوتي إيطالي. أسس مذهبًا فلسفيًا يُعرف بالتوماوية. يُعدّ أكبر فلاسفة العصور الوسطى المسيحية، ولا يزال تأثيره عظيمًا في الكنيسة الكاثوليكية وفي الفكر المسيحي عمومًا. من أشهر كتبه: (مجموعة الردود على الخوارج)، و(الخلاصة اللاهوتية)١، و(مسائل مُتنازع فيها بشأن الروح). [المترجم]

الاعتقاد والعرض في موضعه من أجل أن يكون المؤمن مدفوعاً على نحو مناسب. فالاعتقاد الديني لا يكفي وحده دافعاً. على أنه حتى في حالة سونبيرن لا يمثل مذهبه رفضاً واضحاً للجوانية المتواضعة لأنه لا يحدد الظروف التي قد يكون للفاعل فيها اعتقادات دينية في الوقت الذي يكون فيه مفتقراً إلى الأغراض ذات الصلة. فإن لم تكن للفاعل [64] اعتقادات مجردة من الأغراض إلا في هذه الظروف غير الطبيعية التي يسمح بها الجوانيون المتواضعون، فلن يكون عندئذ امتلاك اعتقادات مجردة من الأغراض المناظرة معارضة للجوانية الدينية. فإن مجرد تمييز إمكان أن يكون الاعتقاد الديني بمعزل عن الطبيعة الدافعية لا يكفي لتحديد واضح للاصطفاف في صف البرانية أو الجوانية.

لذلك، يمكن القول عموماً إن ثمة تأييداً ضمنيّاً، إن لم يكن صريحاً، للجوانية الدينية المتواضعة لدى كثير من الفلاسفة واللاهوتيين. وثمة قليل منهم يعارض هذه الوجهة معارضة ظاهرة.

نظريات الدافعية الهيومية ونظريات الموقف

تمثل نظرية الفعل الهيومية، أو نظرية الاعتقاد-الرغبة، القسم الثاني من الدافع عن نظرية الموقف. وهي تركز على التفريق بين نمطين للحالة الذهنية التمثيلية: الاعتقادات والرغبات (أو حالات أخرى مشابهة للرغبة كالآمال، والأمان، والمواقف، والمقاصد، وما إليها، مما يطلق عليه عموماً اسم المواقف المؤيدة *pro-attitudes*)⁽⁵⁾. فالرغبات حالات ذهنية تمثل الطريقة التي نود أن يكون العالم على وفقها وهي ذاتية الدافعية. أما الاعتقادات فحالات ذهنية تمثل العالم بوصفه طريقة معينة ولذلك قد تكون صادقة أو كاذبة أو أكثر إخباراً أو أقل إخباراً، بيد أنها ليست حالات فعالة من حيث الدافعية؛ إنها، بحسب تعبير باركلي،

(5) ما أثار هذه النظرية هو مناقشة هيوم الشخصية لهذا الموضوع (1978, book III, part I, §I.) (pp. 457-8; 1978, book II, part III, §III, pp. 415-6).

'خاملة'. وبذلك تفهم الاعتقادات والرغبات على أنها 'وجودات متميزة' لإمكان وجود أحد الصنفين دون الآخر. لذلك، إذا ما أريدَ لاعتقادٍ ما أن يحدث فعلاً ما لدى فاعلٍ ما فلا بُدَّ من أن تصحبه رغبةٌ أو موقفٌ مؤيدٌ. فالفعل، على ما تذهب إليه النظرية الهيومية، نتيجة اجتماع الاعتقادات والمواقف المؤيدة. وفي كثير من الحالات يمثل الموقف المؤيد الهدف الذي يسعى الفاعل إلى إنجازه، ويُقدّم الاعتقاد المعلومات التي يستعملها الفاعل لإنجازه. مثال ذلك أن اعتقاداتي بشأن مكان وجود الخبز والمحمصة ممزوجة برغبتني في تناول شريحة من الخبز المحمص يتمخض عنها إقدامي على عمل شريحة محمصة⁽⁶⁾.

وتحظى نظرية الفعل الهيومية برواج كبير وهي نظرية الدافعية المهيمنة حالياً في الفلسفة التحليلية وسط من يقبلون نظريات الموقف ومن يرفضونها على حد سواء. فأننا إذ أقدم هذه النظرية أكون إذن سالكاً لطريقٍ معبّدٍ جيّداً جداً. على أنه يلحظ أن ثمة نقطة خلافٍ للنظرية تدور حول مدى إمكان حيازة الفاعلين حالات اعتقادٍ من غير حالات رغبةٍ مصاحبة تكون مع ذلك فعالة دافعية؛ وتُدعى هذه أحياناً 'اعتقابات besires*' (McDowell, 1979; Shafer-Landau, 2003). وتعدّ الحجة التي طوّرها مايكل سميث Michael Smith** (1994) إحدى أكثر الحجج الهيومية المعارضة لوجود الاعتقابات فعالية. إذ يرى سميث أن الاعتقادات

(6) للوقوف على بيان أكثر تفصيلاً لنظرية الدافعية الهيومية، يُنظر: (Smith 1994, ch. 4)، وDavidson (1963; 1980).

* كلمة (اعتقابات) كلمة نَحْنُها من كلمتي (اعتقادات) و(رغبات)، مُسايرةً لكلمة (besires) التي نَحْنُها في اللغة الإنجليزية من كلمتي (beliefs) و(desires) الفيلسوف البريطاني جيمس إدورد جون ألذم James Edward John Altham (1944-...) في مقالهِ 'ميراث الانفعالية The Legacy of Emotivism' (1986). [المترجم]

** مايكل أندرو سميث (1954-...). فيلسوف أسترالي يُدرّس في جامعة برنستون منذ عام 2004. كَتَبَ عدداً من الكتب والمقالات المهمة في فلسفة الأخلاق. من مؤلفاته: (مشكلة الأخلاق)؛ و(علم الأخلاق والبدهيّات: مقالاتٌ مختارة في سايكولوجيا الأخلاق وما بعد علم الأخلاق)؛ و(العقل، والأخلاق، والتفسير: مشاركاتٌ مختارة). [المترجم]

والرَّغَبَاتِ تَخْتَلِفُ فِي 'اتِّجَاهِ الْمَلَاءَمَةِ'. أَمَّا الِاعْتِقَادَاتُ فَاتِّجَاهُ مُلَاءَمَتِهَا يَنْطَلِقُ مِنَ الْعَقْلِ إِلَى الْعَالَمِ [65] إِذْ إِنَّ اعْتِقَادَاتِنَا تَسْتَهْدِفُ تَمَثِيلَ الْعَالَمِ؛ وَالذَّهَابُ إِلَى أَنَّ الِاعْتِقَادَ لَا يُمَثِّلُ الْعَالَمَ بِدَقَّةٍ يُعَدُّ مُعَارَضَةً لِتَبْنِي ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ. وَأَمَّا الرَّغَبَاتُ فَتُمَثِّلُ، بِعَكْسِ الِاعْتِقَادَاتِ، حَالَاتٍ نُرِيدُ إِنْجَازَهَا وَالذَّهَابُ إِلَى أَنَّ الرَّغْبَةَ تُسَيِّءُ تَمَثِيلَ الْعَالَمِ لَا يُعَدُّ مُعَارَضَةً لِلرَّغْبَةِ. بَلِ الْعَكْسُ هُوَ الصَّحِيحُ فَنَحْنُ نَرَعِبُ فِي أَشْيَاءَ لَا نَعْتَقِدُ أَنَّهَا قَدْ أُنجِزَتْ أَصْلًا. لِذَلِكَ، يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ لِلرَّغَبَاتِ اتِّجَاهَ مُلَاءَمَةٍ يَنْطَلِقُ مِنَ الْعَالَمِ إِلَى الْعَقْلِ: فَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَجْعَلَ الْعَالَمَ فِي حَالَةٍ تَنَاضٍ مَعَ مَا نَرَعِبُ فِيهِ. وَحِينَ تُفْهَمُ الِاعْتِقَادَاتُ وَالرَّغَبَاتُ عَلَى هَذَا النُّحُو، يُمَكِّنُنَا أَنْ نَرَى، عَلَى مَا يَرَى سَمِث، سَبَبَ عَدَمِ إِمْكَانِ وُجُودِ حَالَاتٍ ذَهْنِيَّةٍ تُمَثِّلُ حَقِيقَةً مَا عَلَيْهِ الْعَالَمُ وَتُحَرِّكُ فِيْنَا الدَّافِعَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ. فَلَوْ وَجَدَتْ حَالَةٌ كَهَذِهِ لَكَانَتْ حَالَةً ذَهْنِيَّةً ذَاتَ اتِّجَاهٍ مُلَاءَمَةٍ مُتَنَافِيَيْنِ، وَلَكَانَ هَدْفُهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ تَمَثِيلَ حَقِيقَةٍ مَا عَلَيْهِ الْعَالَمُ وَدَفْعِ الْمَرءِ إِلَى تَغْيِيرِ الْعَالَمِ لِيَكُونَ مُتَنَاضًا مَعَ مَا تُمَثِّلُهُ⁽⁷⁾.

وَلْنَفْتَرِضْ أَنَا نُسَلِّمُ بِأَنَّ الْجَوَانِيَّةَ الدِّينِيَّةَ الْمُتَوَاضِعَةَ وَنَظَرِيَّةَ الدَّافِعِ الْهَيُومِيَّةَ كِلْتَاهُمَا نَظَرِيَّتَانِ مَقْبُولَتَانِ. فَحُنُ الْآنَ مُهَيَّوُونَ لِنَرَى كَيْفِيَّةَ إِمْكَانِ اسْتِعْمَالِهِمَا لِتَعْزِيزِ نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ. وَلْنُطَلِّقْ عَلَى الْحَالَاتِ الذَّهْنِيَّةِ الْمُعْبَّرِ عَنْهَا عُرفِيًّا بِأَقْوَالِ دِينِيَّةٍ مُخْلِصَةٍ اسْمَ الِالْتِزَامَاتِ *commitments*. فَمَا نَوْعُ الْحَالَةِ الذَّهْنِيَّةِ الَّتِي يُمَثِّلُهَا الِالْتِزَامُ الدِّينِيُّ؟ فَلْنَنْظُرْ فِي الْمُحَاجَّةِ الْآتِيَةِ:

1. يَصْحَبُ الِالْتِزَامَاتِ الدِّينِيَّةَ بِالضَّرُورَةِ عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ (بِالطَّرِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا) فَاعْلُورَنَ دَوُو طَبَائِعَ دَافِعِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. (وَهَذِهِ هِيَ الْجَوَانِيَّةُ الدِّينِيَّةُ الْمُتَوَاضِعَةُ).
2. إِذَا مَا أُخِذَتْ الِاعْتِقَادَاتُ وَحَدَّهَا فَإِنَّهَا لَا تُحَدِّثُ دَافِعًا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى تَوَلِيدِ حَالَاتٍ فَعَالَةٍ دَافِعِيًّا؛ فَالِدَافِعِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ وَلِيدَةُ الِاعْتِقَادِ وَالرَّغْبَةِ. (وَهَذِهِ هِيَ السَّايْكُولُوجِيَا الْهَيُومِيَّةُ).

(7) لِلْوُقُوفِ عَلَى الِاعْتِرَاضَاتِ عَلَى حُجَّةِ سَمِث، يُنْظَرُ: Little (1997) و Shafer-Landau (2002, pp. 134-138).

3. إن قيل إن الالتزامات الدينية ليست سوى اعتقادات فإن ذلك لا يُفسر صلتها الطبيعية الضرورية بالطبائع الدافعية لأن هذه الاعتقادات يمكن أن تتعايش مع مواقف مؤيدة مختلفة لا تولد النوع الصحيح من التغيير الدافعي. (الاعتقادات والرغبات 'وجودات متميزة').

4. إن كانت الالتزامات الدينية مواقف مؤيدة فيمكنها أن تتمم اعتقادات المؤمنين الموجودة من أجل تعديل طبيعة المعتقد الدافعية على النحو الصحيح.

5. لذلك تعدد الالتزامات الدينية مواقف مؤيدة.

فالذي تتمخض عنه هذه الحاجة، التي تسير على نهج صورة مشابهة لمحااجة معيارية مؤيدة للتعبيرية الأخلاقية (ينظر: Blackburn, 1984)، أن ما كنا نسميه 'اعتقادات دينية' هو في الواقع مواقف مؤيدة. فإن كانت الأقوال الدينية معبرة عن مواقف مؤيدة فإن التعبيرية صادقة. على أن بالإمكان تقديم المحااجة كذلك بوصفها محااجة مؤيدة لنظرية الموقف المعتدلة [66] بأن يُستبدل بـ 'مواقف مؤيدة' في النقطتين (4) و(5) 'مواقف مؤيدة واعتقادات'.

أية نظرية للموقف؟

على أنه سرعان ما يمكننا أن نرى أن المحااجة المؤيدة لنظرية الموقف المشككة من الجوانبية المتواضعة والسايكولوجية الهيومية لا تمثل تأييداً للتعبيرية الدينية. فالتعبيرية هي النظرية التي تُفيد أن الجمل الدينية لا تمثل حقائق دينية ولا تُعبر عرّفياً عن اعتقادات دينية (وإن كان من المحتمل، اعتماداً على ما يُقال، أن تُعبر عن اعتقادات لادينية)؛ بل تُعبر عن مواقف لا معرفية. على أن التعبيرية كانت قد استبعدت أصلاً على نحو فعال بوصفها النتيجة المقبولة للجوانبية بسبب تخفيف الأطروحة الجوانبية من جوانبية بسيطة إلى جوانبية متواضعة نتيجة للأمثلة البرانية المضادة. وعلى الرغم من أن الجوانبية المتواضعة ترى ضرورة أن تكون الالتزامات الدينية مصحوبة على نحو طبيعي بطبائع دافعية مناسبة في المستوى

الفَرْدِيَّ أو الاجتماعيَّ، تَسْمَحُ أيضًا بِمَدَى واسعٍ مِنَ الحالاتِ غَيْرِ الطَّبِيعِيَّةِ - لِكِنَّهَا لَيْسَتْ نَادِرَةً، على ما يُفْتَرَضُ - (اللاعقلانيَّة، والاكتئاب، واللامبالاة، والتمرد، وما إليها) التي تكونُ فيها لِلشَّخْصِ التِّزاماتٌ دينيَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تكونَ لَهُ طَبِيعَةٌ دافِعيَّةٌ مُصاحِبَةٌ على النُّحْرِ الصَّحِيح. فإذا كانتِ هذه الحالاتُ مُمكنَةً، بَلْ مألوفةٌ، فالذي يَبْدُو أَنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ التَّقْرِيرَ المُخْلِصَ لِلالتِّزامِ الدِّينيِّ مُجَرَّدُ تعبيرٍ عن مَوْقِفٍ مُؤَيَّد: فَبُوسَعِ الطَّبِيعَةِ الدَّافِعيَّةِ لِلفاعلِ أَنْ تكونَ مُسْتَقِلَّةً عن الالتِّزامِ الدِّينيِّ. فما دَامَتِ المَوَاقِفُ المُؤَيَّدَةُ حالاتٍ ذاتِيَّةٍ الدَّافِعيَّةِ فالتَّكَلُّمُونَ الدِّينيُّونَ في هذه الحالاتِ يَبْدُونَ حائِزِينَ لاعتقاداتٍ دينيَّةٍ لِكِنَّهُمْ يَفْتَقِرُونَ إلى طَبائِعٍ دافِعيَّةٍ مُلائِمَةٍ. فإذا كانَ بوسعِ الفاعِلِينَ أَنْ تكونَ لَهُمُ اعتقاداتٌ على الدَّوامِ وكانوا غَالِبًا ما يَحُوزُونَهَا، بِما يَنْسَجِمُ مَعَ الجَوَانِيَّةِ المُتَوَاضِعَةِ، فيُمْكِنُ عِنْدَئِذٍ أَنْ يُقالَ إِنَّ الجَوَانِيَّةَ المُتَوَاضِعَةَ لا تُقَدِّمُ سَبَبًا لافْتِرَاضِ أَنَّ الجَمَلَ الدِّينيَّةَ لا تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعبيرِ عن اعتقاداتٍ دينيَّةٍ⁽⁸⁾.

على أَنَّ الأمرَ يَخْتَلِفُ في حالةِ نَظَرِيَّةِ المَوْقِفِ المُعْتَدِلَةِ. فَكُونُ النِّظَرِيَّةِ تَفْتَرِضُ أَنَّ اللُّغَةَ الدِّينيَّةَ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعبيرِ عن كُلِّ مِنَ الاعتقاداتِ والمَوَاقِفِ، يَجْعَلُهَا مُفَسِّرَةً بِدَقَّةٍ لِلجَوَانِيَّةِ الأخلاقيَّةِ المُتَوَاضِعَةِ. على أَنَّها لا تُواجهُ صُعُوبَةً بِسَبَبِ الحالاتِ التي تَسْمَحُ بِها الجَوَانِيَّةُ المُتَوَاضِعَةُ والتي تتعلَّقُ بِفاعِلِينَ ذَوِي التِّزاماتٍ دينيَّةٍ لِكِنَّهُمْ يَفْتَقِرُونَ إلى الجانِبِ الدَّافِعِيِّ الطَّبِيعِيِّ. فإنْ أنشأ هُؤُلاءِ الفاعِلُونَ تَقَرِيراتٍ دينيَّةً فَإِنَّهُمْ، اسْتِنادًا إلى نَظَرِيَّةِ المَوْقِفِ المُعْتَدِلَةِ، ما زالوا يُعَبِّرُونَ عن كُلِّ مِنَ الاعتقاداتِ الدِّينيَّةِ والمَوَاقِفِ المُؤَيَّدَةِ وإنْ لَمْ يَكُونُوا يُمَثِّلُونَ بِدَقَّةٍ مَشاعِرَهُمُ الشَّخْصِيَّةَ. فَتَقَرِيرُ أَنَّ 'اللهَ صالحٌ' مِنْ غَيْرِ حِيَاةٍ أَيْ مَوْقِفٍ مُؤَيَّدٍ

(8) بإمكانِ التَّعبيرِيِّينَ الذَّهابُ إلى أَنَّ الجَمَلَ الدِّينيَّةَ تُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعبيرِ عن مَوَاقِفٍ مُؤَيَّدَةٍ وَلَوْ كانَ لَدَى المُتَكَلِّمِينَ كُلِّ مِنَ الاعتقاداتِ الدِّينيَّةِ والمَوَاقِفِ المُؤَيَّدَةِ، بِوصفِ ذلكَ أمرًا يتعلَّقُ بِالسَّايكولوجيا الدِّينيَّةِ. لَكِنْ إذا كانَ لَدَى الفاعِلِينَ اعتقاداتٌ دينيَّةٌ مُتمايِزَةٌ مِنَ المَوَاقِفِ المُؤَيَّدَةِ، فَسَبَاحَةُ التَّعبيرِيِّينَ مُهمَّةٌ صَعْبَةٌ هِيَ إقناعنا بِأَنَّ الجَمَلَ الدِّينيَّةَ لا تُسْتَعْمَلُ لِلتَّعبيرِ عن هذه الاعتقاداتِ. أَمَّا حُجَّةُ الدَّافِعيَّةِ فَلَنْ تَفْعَلَ ذلكَ، على أَيِّ حالٍ.

تُجَاهَ اللَّهِ (أو جانبٍ دافِعِيٍّ مُناسِبٍ يُمكنُ أن يُولَّدَ مَوْقِفًا إيجابيًا كهذا) يُمثِّلُ الجانبَ المُقابِلَ لِتَقْرِيرِ أَنَّ 'اللَّهُ صَالِحٌ' مِنْ غَيْرِ [67] اِعْتِقَادِ أَنَّ اللَّهَ صَالِحٌ. فَإِنْ يَكُنِ التَّقْرِيرُ الْأَخِيرُ مُضَلَّلًا، فِي حَالِ كَوْنِهِ مَقْصُودًا، فَإِنَّ التَّقْرِيرَ السَّابِقَ يُقَدِّمُ خِدْمَةً غَيْرَ مُخْلِصَةٍ لِلْوَجْهَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا قَلْبُ الْمَرْءِ غَيْرَ حَاضِرٍ.

عَلَى أَنَّهُ يَظَلُّ ثَمَّةَ إِشْكَالٍ مُسْتَمِرٍّ بِشَأْنِ نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ إِنْ كَانَتْ الْجَوَائِيَّةُ الْمُتَوَاضِعَةُ صَادِقَةً. فَلِمَ يَجِبُ بِالضَّرُورَةِ أَنْ تُوجَدَ عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ عِلَاقَةٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِلشَّخْصِ التِّزَامَاتُ دِينِيَّةٌ وَأَنْ يَكُونَ مَدْفُوعًا عَلَى نَحْوِ مُناسِبٍ؟ وَإِنْ كَانَ مُنْظَرُ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلُونَ يَرَوْنَ أَنَّ الْجَمَلَ الدِّينِيَّةَ تُعَبِّرُ عَرَفِيًّا عَنْ كُلِّ مِنَ الْاِعْتِقَادَاتِ وَالْمَوَاقِفِ الْمُؤَيَّدَةِ وَإِنْ أَمَكْنَ فَهُمُ الْاِلْتِزَامَاتِ الدِّينِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا تَكْمُنُ عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ فِي كُلِّ مِنَ الْاِعْتِقَادَاتِ وَالْمَوَاقِفِ، فَمَا الَّذِي يُفَسِّرُ حَقِيقَةَ أَنَّ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ الْاِعْتِقَادَاتِ وَالْمَوَاقِفِ الْمُؤَيَّدَةِ قَائِمَةٌ بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ؟ فَمَا دَامَتِ الْاِعْتِقَادَاتُ وَالْمَوَاقِفُ الْمُؤَيَّدَةُ 'وُجُودَاتٍ مُتَمَايِزَةً'، فَمِنْ الْمُحْيِرِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ صَادِقًا. فَكُلُّهُمَا يَكُنُ اِنْفِصَالُ الْاِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ عَنِ الطَّبَائِعِ الدَّافِعِيَّةِ عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ فِي مُسْتَوَى الْمُمَارَسَةِ، فَإِنَّهُ مُمَكِنٌ. (وَبِعَكْسِ ذَلِكَ، يَمْتَلِكُ التَّعْبِيرِيُّونَ تَفْسِيرًا دَقِيقًا جِدًّا لِسَبَبِ وُجُودِ عِلَاقَةٍ ضَرُورِيَّةٍ بَيْنَ الْاِلْتِزَامَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالطَّبَائِعِ الدَّافِعِيَّةِ: فَالسَّبَبُ هُوَ أَنَّ الْاِلْتِزَامَاتِ الدِّينِيَّةِ هِيَ مَوَاقِفُ مُؤَيَّدَةٌ. عَلَى أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَنَّ هَذَا يَجْعَلُ الْعِلَاقَةَ وَثِيقَةً جِدًّا، عَلَى مَا يَقْرَأُ بِهِ الْجَوَائِيُونَ الْمُتَوَاضِعُونَ).

وَلَكِنِّي يُجِيبُ مُنْظَرُ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلِ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَنْظُرَ فِي نَوْعِ الضَّرُورَةِ الَّتِي تَقْتَرِحُهَا الْجَوَائِيَّةُ الْمُتَوَاضِعَةُ. وَبِمَاكَانَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ لِلضَّرُورَةِ ذَوِي صِلَةٍ (Tresan, 2006). فَالضَّرُورَاتُ الَّتِي تُسَمَّى ضَرُورَاتٍ وَاسِعَةً الْمَدَى، أَوْ *de dicto*، تَمْتَدُّ إِلَى الْقَضِيَّةِ كَامِلَةً؛ أَمَّا الضَّرُورَاتُ الضَّيْقَةُ الْمَدَى، أَوْ *de re*، فَتَمْتَدُّ إِلَى صِفَاتِ الشَّيْءِ الْمُعْطَى*. وَفِي الْآتِي مِثَالٌ لِذَلِكَ. فَالْجُمْلَةُ (5)

* *de re* و *de dicto*: تَعْبِيرَانِ لَا تَبْيَنَانِ، وَالتَّرْجَمَةُ الْحَرْفِيَّةُ لِلتَّعْبِيرِ الْأَوَّلِ *de dicto* هِيَ 'عَنْ الْمَقُولِ' *about what is said*، وَيتعلَّقُ بِاِعْتِقَادِ بِشَأْنِ صِدْقِ قَضِيَّةٍ مَا؛ وَالتَّرْجَمَةُ الْحَرْفِيَّةُ =

تُمَثِّلُ ضَرُورَةً وَاسِعَةً الْمَدَى تُخْبِرُنَا أَنَّ قَضِيَّةَ 'الأعزَابِ رِجَالٌ غَيْرُ مُتَزَوِّجِينَ' قَضِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ.

5. بِالضَّرُورَةِ، الْأَعزَابُ رِجَالٌ غَيْرُ مُتَزَوِّجِينَ.

وَبِعَكْسِ ذَلِكَ، تُمَثِّلُ الْجُمْلَةُ (6) ضَرُورَةً ضَيِّقَةً الْمَدَى تُخْبِرُنَا أَنَّ شَيْئًا مَا (الْأَعزَابُ) بِالضَّرُورَةِ لَهُ صِفَةٌ مُعَيَّنَةٌ هِيَ (كَوْنُهُمْ رِجَالًا غَيْرَ مُتَزَوِّجِينَ).

6. الْأَعزَابُ بِالضَّرُورَةِ رِجَالٌ غَيْرُ مُتَزَوِّجِينَ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَمَطِي الضَّرُورَةِ مُشَارًا إِلَيْهِ عُرْفِيًّا مِنْ خِلَالِ مَوْجِعِ الْعَامِلِ الْمَوْجِهِ الَّذِي تُمَثِّلُهُ 'الضَّرُورَةُ'. إِذْ يُوجَدُ أَيْضًا فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ مَعْنَى الْجُمْلَةِ (5) وَمَعْنَى الْجُمْلَةِ (6). فَالِدَّعْوَى الْأُولَى ذَاتُ الْمَوْجِهِ الْوَاسِعِ الْمَدَى صَادِقَةٌ: فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَزَبٌ مُتَزَوِّجٌ*. أَمَّا الدَّعْوَى الثَّانِيَّةُ ذَاتُ الْمَوْجِهِ الضَّيِّقِ الْمَدَى فَكَاذِبَةٌ وَمُخْطِئَةٌ فِي حَقِّ الْأَعزَابِ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ: فَلَيْسَ ضَرُورِيًّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ عَزَبٍ [68] غَيْرَ مُتَزَوِّجٍ. فَالْعَزَبُ لَيْسَ مُنْفَرِدًا بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ. وَمِنْ الْأَمْثِلَةِ الْأُخْرَى الْجُمْلَةُ (7) الَّتِي تُقَرَّرُ ضَرُورَةً ذَاتَ مَدَى وَاسِعٍ وَالْجُمْلَةُ (8) الَّتِي تُقَرَّرُ ضَرُورَةً ذَاتَ مَدَى ضَيِّقٍ.

7. بِالضَّرُورَةِ، إِنْ كَانَ سَ كَوَكَبًا فَإِنَّهُ يَدُورُ حَوْلَ نَجْمٍ مَا.

8. إِنْ كَانَ سَ كَوَكَبًا، فَإِنَّهُ بِالضَّرُورَةِ يَدُورُ حَوْلَ نَجْمٍ مَا.

فَهَاتَانِ الْجُمْلَتَانِ أَيْضًا لَهُمَا مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ تَمَامًا. فَالْجُمْلَةُ (7) تُقَرَّرُ وَجُوبَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ ثَمَّةَ كَوَكَبٍ فَإِنَّهُ يَدُورُ حَوْلَ نَجْمٍ مَا، وَهِيَ عِبَارَةٌ تَقْرِيرِيَّةٌ صَحِيحَةٌ بِمُقْتَضَى

= لِلتَّعْبِيرِ الثَّانِي de re هِيَ 'عَنِ الشَّيْءِ about the thing'، وَتَتَعَلَّقُ بِاعْتِقَادٍ بِشَأْنِ شَيْءٍ فِي الْوَاقِعِ. [الْمُتَرَجِّمُ]

* فِي الْأَصْلِ الْإِنْجَلِيزِيِّ unmarried أَي غَيْرُ مُتَزَوِّجٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُ بِهَا الْكَلَامُ. [الْمُتَرَجِّمُ]

البيان الشائع لحقيقة ما عليه الكواكب. أما الجملة (8) فيعكس ذلك، إذ تُخبرنا بشيء ما يتعلق بهذه الأجسام التي هي الكواكب: فهي بالضرورة لها صفة الدوران حول النجوم. بيد أن هذا يبدو كاذباً لأن الظاهر إمكان أن يُحتمل عدم دوران كوكب المشتري، على سبيل المثال، حول نجم ما أو قطع مساره المداري.

ولا يتضح مباشرة نوع الضرورة الذي يقترحه الجوانيون: ضرورة واسعة المدى أم ضرورة ضيقة المدى؟ وتسمح الجوانية بالقراءتين الواسعة المدى والضيقة المدى.

الجوانية الواسعة المدى. بالضرورة، الالتزامات الدينية تصحبها على نحو طبيعي طبائع دافعية مناسبة.

الجوانية الضيقة المدى. الالتزامات الدينية بالضرورة تصحبها على نحو طبيعي طبائع دافعية مناسبة.

فهاتان القراءتان مختلفتان في الدلالة. فإن اتَّخذت الجوانية وجهة الضرورة الضيقة المدى فإنها تُخبرنا عندئذٍ بشيء ما يتعلق بطبيعة الالتزامات الدينية: فهي حالات ذهنية مرتبطة بطبائعنا الدافعية. ويبدو أن لذلك لوازم تتعلق بأطروحتنا للسايكولوجيا الدينية، وأن القراءة الضيقة المدى للضرورة الجوانية هي التي يستعملها التعبيريون في ذهابهم إلى أن الالتزامات الدينية ليست اعتقادات بل يجب أن تكون مواقف مؤيدة. أما إن اتَّخذت الجوانية وجهة الضرورة الواسعة المدى، فسيكون الضروري عندئذٍ قضية تتحدث عن العلاقة بين الالتزامات الدينية والطبائع الدافعية. وفي هذه الحالة الأخيرة ليس ثمة شيء مما يتعلق بالالتزام الديني نفسه يجعله بالضرورة مصحوباً بطبيعة دافعية مناسبة. ويُعبر أحياناً عن هذا الاختلاف بالقول إن الضرورات الضيقة المدى تتعلق بالصفات الضرورية للأشياء، في حين أن الضرورات الواسعة المدى مرْدُ وجودها إلى مفاهيمنا. فالضرورة الواسعة المدى للجملة (5) لا تُخبرنا بشيء عن أي عزب مخصوص لا

عِلْمَ لَنَا بِهِ أَصْلًا مِنْ طَرِيقِ حَقِيقَةِ أَنَّ الشَّخْصَ عَزَبَ. فَمَرَدُّ وُجُودِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَفْهُومِ 'العَزَب'؛ أَيِ إِنَّا لَا نَعُدُّ مِنَ الْأَعْزَابِ إِلَّا الرُّجَالَ الَّذِينَ هُمْ لَيْسُوا مُتَزَوِّجِينَ. فَكَذَلِكَ يُمَكِّنُ فَهْمُ الْجَوَانِيَّةِ الْوَاسِعَةِ الْمَدَى [69] عَلَى أَنَّهَا نَاجِمَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ أَنَّا نَعُدُّ الْإِلْتِزَامَاتِ الدِّينِيَّةِ تِلْكَ الْأَنْوَاعَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُرْتَبِطَةِ عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ بِالطَّبَائِعِ الدَّافِعِيَّةِ. لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وَجُوبُ أَنْ تَكُونَ الْإِلْتِزَامَاتُ الدِّينِيَّةُ ذَاتِيَّةً الدَّافِعِيَّةَ (عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ)؛ فَالاعْتِقَادُ وَالرَّغْبَةُ يُمَكِّنُ أَنْ يُؤَدِّيَا وَظِيفَةَ الْإِلْتِزَامِ الدِّينِيِّ كَذَلِكَ أَدَاءً جَيِّدًا.

وَمَا لَهُ أَهَمِّيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ الْوَاسِعَةِ الْمَدَى لِلْجَوَانِيَّةِ تَجَنُّبُهَا اللَّوْازِمَ الْجَدَلِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالسَّايَكُولُوجِيَا الدِّينِيَّةِ وَإِظْهَارُهَا بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَفْهُومِ 'الْإِلْتِزَامِ الدِّينِيِّ' (أَوْ 'الاعْتِقَادِ الدِّينِيِّ'). وَالْمِثَالُ الْجَيِّدُ الْمُشَابِهُ هُوَ 'الاعْتِقَادُ الْمَذْمُومُ كُلِّيًّا' (Tresan, 2006, p. 146). فَبِالضَّرُورَةِ، الْاعْتِقَادُ الْمَذْمُومُ كُلِّيًّا مَذْمُومٌ كُلِّيًّا. عَلَى أَنَّ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّهُ لَيْسَ ضَرُورِيًّا لِلْاعْتِقَادِ الْمَذْمُومِ كُلِّيًّا أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا كُلِّيًّا؛ فَلَوْ اخْتَلَفَتِ الْأَشْيَاءُ لَاحْتِمَلِ أَنْ يُعَامَلَ مُعَامَلَةً مُخْتَلِفَةً. فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّا لَا نَحْتَاجُ إِلَى نَظَرِيَّةٍ سَايَكُولُوجِيَّةٍ خَاصَّةٍ لِلْاعْتِقَادَاتِ الْمَذْمُومَةِ كُلِّيًّا لِتَفْسِيرِ ضَرُورَةِ كَوْنِهَا مَذْمُومَةً كُلِّيًّا. فَالضَّرُورَةُ إِنَّمَا تَنْجُمُ عَنْ مُمَارَسَتِنَا تَصْنِيفِ الْاعْتِقَادَاتِ الْمَذْمُومَةِ كُلِّيًّا وَحَدِّهَا بِوَصْفِهَا اعْتِقَادَاتٍ مَذْمُومَةٍ كُلِّيًّا. وَتَشْمَلُ أَمِثْلَةً أُخْرَى 'الاعْتِقَادَ الْمُفْضَلْ'، وَ'الاعْتِقَادَ التَّوَاقُ'، وَ'الْفِيلْمَ الدَّعَائِيَّ' (Tresan, 2006, p. 146). وَعَلَى الْعُمُومِ، يُمَكِّنُنَا فَهْمُ الضَّرُورَةِ الْوَاسِعَةِ الْمَدَى عَلَى أَنَّهَا مُوَطَّئَةٌ بِمُمَارَسَاتِنَا اللَّغَوِيَّةِ لَا عَلَى أَنَّهَا صِفَاتٌ أَسَاسِيَّةٌ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي نَصِفُهَا. فَدَعَايِ الْجَوَانِيَّةِ الْوَاسِعَةِ الْمَدَى هِيَ أَنَّ الْمُمَارَسَةَ اللَّغَوِيَّةَ هِيَ الَّتِي تَعُدُّ الْإِلْتِزَامَاتِ وَالْاعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةَ مُرْتَبِطَةً عَلَى نَحْوِ طَبِيعِيٍّ بِالطَّبَائِعِ الدَّافِعِيَّةِ؛ فَتَحْنُ نَمْتَنِعُ عَنْ الْحُكْمِ بِحَيَازَةِ فَاعِلٍ مَا التِّزَامَاتِ دِينِيَّةً (أَوْ نَقُولُ إِنَّهُ يَحْوزُهَا حَيَازَةُ نَاقِصَةٍ أَوْ بَدِيلَةٍ) حِينَ لَا تَكُونُ الْحَالَةُ كَذَلِكَ.

لِذَلِكَ كَانَ بِوُسْعِ الْجَوَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ الْمُتَوَاضِعَةِ أَنْ تُنْصِفَ الْحَدْسَ الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّ ثَمَّةَ صِلَةٍ وَثِيقَةٍ بَيْنَ الْاعْتِقَادِ الدِّينِيِّ وَالْدَّافِعِيَّةِ، فَضْلًا عَنْ مُعَالَجَتِهَا

الأمثلة البرآنية المضادة، من خلال افتراض علاقة ضرورية واسعة المدى بين الاعتقاد الديني والحيارة الطبيعية لطبيعة دافعية (للفرد أو لأفراد المجتمع). ثم إن نظرية الموقف المعتدلة تُقدّم تفسيراً للجوانب أفضل من تفسير نظرية القيمة الظاهرية. على أنها تفعل ذلك من خلال استبقاء الكثير مما في مقاربة القيمة الظاهرية. فالجمل الدينية تُمثل حقائق دينية وتُستعمل للتعبير عن الاعتقادات الدينية استناداً إلى نظرية الموقف المعتدلة، لكنها تُعبّر عن مواقف لامعرفية أيضاً. [70]

مُعَارَضَةُ التَّعْبِيرِيَّةِ

نَظَرْنَا فِي الْفَصْلِ 5 فِي حُجَّةِ الدَّافِعِيَّةِ الْمُؤَيَّدَةِ لِنَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ وَوَجَدْنَا أَنَّ بِالْإِمْكَانِ تَأْيِيدَ نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ بِيَدِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حُجَّةٍ مُشَابِهَةٍ مُؤَيَّدَةٍ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ. وَفِي هَذَا الْفَصْلِ سَنَقُومُ أَكْثَرَ الْمَسَالِكِ وَاعِدِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحُجَّةِ الْمُضَادَّةِ لِنَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ. وَلَمَّا كَانَتْ النُّسخُ التَّعْبِيرِيَّةُ لِنَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الدِّينِيَّةِ هِيَ النُّسخُ الَّتِي كَانَتْ مَحَظَّ الْاهْتِمَامِ النَّقْدِيِّ الْأَكْبَرِ فِي أَدَبِيَّاتِ فِلَسَفَةِ الدِّينِ، وَجَّهْتُ جُلَّ اهْتِمَامِي إِلَى التَّعْبِيرِيَّةِ وَأَتَبَعْتُ ذَلِكَ النَّظَرَ فِي مَدَى كَوْنِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْمَوْجَّهَةِ إِلَى نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ فَعَالَةً أَيْضًا. وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي أَذْهَبُ فِيهِ إِلَى أَنَّ التَّعْبِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ تَمْتَلِكُ إِجَابَاتٍ عَنْ بَعْضِ الِاعْتِرَاضَاتِ الْمُثَارَةِ بِالضَّدِّ مِنْهَا، أَرَى أَنَّهَا تُوَاجِهُ بَعْضَ الْمُسْكِلاتِ الصَّعْبَةِ جِدًّا الَّتِي تَجْعَلُهَا نَظَرِيَّةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ؛ أَمَّا نَظَرِيَّةُ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ، إِذْ خَرَجَتْ سَالِمَةً نِسْبِيًّا. وَسَيَتَضَمَّنُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ النَّظَرَ فِي أَحَدِ تِلْكَ الِاعْتِرَاضَاتِ.

التَّحْلِيلُ التَّعْبِيرِي

مِنْ الْمُفِيدِ الْبَدْءُ بِذِكْرِ فَرْقٍ مُهِمٍّ بَيْنَ أُطْرُوحَةِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي يَحْتَاجُ التَّعْبِيرِيُّونَ الدِّينِيُّونَ إِلَى تَقْدِيمِهَا وَالْأُطْرُوحَةِ الْمُشَابِهَةِ لِلُّغَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الَّتِي يُقَدِّمُهَا التَّعْبِيرِيُّونَ الْأَخْلَاقِيُّونَ. فَالْجُزْءُ الْأَعْظَمُ مِنَ اللُّغَةِ وَالْخِطَابِ الْأَخْلَاقِيِّينِ يُمَيِّزُهُ صِنْفٌ مُمَيِّزٌ مِنْ

المَحْمُولَاتِ التي تُسْتَعْمَلُ لِوَصْفِ الْأَفْعَالِ وَالْأَحْدَاثِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْآتِيَةَ: 'السَّرِقَةُ خَطَأٌ'، وَ'الصَّدَقَةُ فَضِيلَةٌ'، وَ'سُلُوكُكَ كَانَ شَنِيعًا'، وَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الْفِعْلَ الشَّرِيفَ الَّذِي يَنْبَغِي فِعْلُهُ، تُمَيِّزُ بِأَنَّهَا أَخْلَاقِيَّةٌ مِنْ خِلَالِ اسْتِعْمَالِهَا مَحْمُولَاتٍ أَخْلَاقِيَّةً. وَالذَّوْرُ الْمَرْكَزِيُّ لِلْمَحْمُولَاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ فِي اللُّغَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ يَسْمَحُ بِأَطْرُوحَةٍ تَعْبِيرِيَّةٍ مُبَاشِرَةٍ: فَالْجُمْلَةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ تُعَبِّرُ عَنْ تَقْوِيمٍ لِلْأَفْعَالِ وَالْأَحْدَاثِ الَّتِي يُسْتَعْمَلُ لَهَا الْمَحْمُولُ الْأَخْلَاقِي. ثُمَّ إِنَّهُ مَا دَامَتِ الْمَحْمُولَاتُ الْأَخْلَاقِيَّةُ تُقَدِّمُ تَقْوِيمًا إِيْجَابِيًّا أَوْ سَلْبِيًّا لِلْفِعْلِ أَوْ الْحَدَثِ الْمَعْنِي، فَإِنَّ التَّعْبِيرِيَّيْنَ [71] يَفْتَرِضُونَ تَبَعًا لِذَلِكَ أَنَّ الْمَوْقِفَ الَّذِي تُسْتَعْمَلُ الْجُمْلَةُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ إِمَّا مَوْقِفُ قَبُولٍ وَإِمَّا مَوْقِفُ رَفْضٍ⁽¹⁾.

وَبِمَكَانِ التَّعْبِيرِيَّيْنَ الدِّينِيَّيْنَ اسْتِخْدَامُ خَطَّةٍ مُشَابِهَةٍ لِلْمَحْمُولَاتِ الدِّينِيَّةِ: فَالْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ مَحْمُولًا دِينِيًّا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ مَا أَوْ حَدَثٍ مَا تُعَبِّرُ عَنْ مَوْقِفٍ مِنْ هَذَا الْحَدَثِ. فَلِلتَّعْبِيرِيَّيْنَ مِنْهَجٌ جَاهِزٌ لِتَأْوِيلِ الْجُمْلَةِ الَّتِي تَصِفُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، حَدَثًا مُقَدَّرًا تَقْدِيرًا إِلَهِيًّا أَوْ شَيْئًا مُقَدَّسًا أَوْ حَدَثًا مُعْجَزًا، إِذْ يَعُدُّونَهَا تَعْبِيرًا عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ تُجَاهَ الْأَفْعَالِ وَالْأَشْيَاءِ وَالْأَحْدَاثِ الْمَعْنِيَّةِ. فَالْجُمْلَةُ (1) فِي مَا يَأْتِي، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يُمَكِّنُ تَأْوِيلَهَا بِالْجُمْلَةِ (2):

1. إِنَّ شَقَّ مُوسَى الْبَحَرَ الْأَحْمَرَ كَانَ مُعْجَزَةً.

2. آوَا! AWE! (شَقَّ مُوسَى الْبَحَرَ الْأَحْمَرَ).

حَيْثُ يَرْمِزُ 'آوَا' إِلَى تَعْبِيرٍ عَنْ دَهْشَةٍ (أَوْ أَيِّ مَوْقِفٍ يَفْتَرِضُهُ التَّعْبِيرِيُّونَ مِمَّا يُعَبِّرُ عَنْهُ عُرْفِيًّا بِقَوْلِ الْقَائِلِ إِنَّ شَيْئًا مَا مُعْجَزٌ). فَبِهَذَا الْقَدْرِ، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ التَّعْبِيرِيَّةَ الدِّينِيَّةَ وَالتَّعْبِيرِيَّةَ الْأَخْلَاقِيَّةَ تَسْتَعْمِلَانِ مِنْهَجِي تَأْوِيلٍ مُتَشَابِهَيْنِ. عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ لَا تُمَيِّزُ مِنْ خِلَالِ صِنْفٍ مِنَ الْمَحْمُولَاتِ فَقَطْ؛ إِذْ تَنْظُوِي أَيْضًا عَلَى

(1) مَعَ ذَلِكَ، يُنْظَرُ الْفَصْلُ 4 لِلْوُقُوفِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ نُسَخَتَيِ بِلَاكْبِيرِن وَغِبَرْدِ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ.

أوصافٍ لِلطَّبِيعَةِ وَالْفَعَالِيَةِ الْمُتَعَلِّقَتَيْنِ بِاللَّهِ وَبِفَاعِلَيْنِ آخَرَيْنِ خَارِقَيْنِ لِلطَّبِيعَةِ. فَكَيْفَ يُؤَوَّلُ التَّعْبِيرِيُّونَ الدِّينِيُّونَ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، الْجُمْلَتَيْنِ (3) وَ(4) الْآتِيَتَيْنِ؟

3. قَالَ اللَّهُ لِنُوحٍ: 'جَاءَتْ نِهَآيَةُ كُلِّ بَشَرٍ'.

4. ضَرَبَ الرَّبُّ أَهْلَ بَيْتِ شَمْسٍ**.

فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ ثَمَّةَ فَجْوَةٍ فِي التَّحْلِيلِ التَّعْبِيرِيِّ حِينَ يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِالْجُمْلَةِ الَّتِي تَصِفُ اللَّهَ أَوْ تَسْتَخْدِمُ عِبَارَاتٍ اسْمِيَّةً دِينِيَّةً أُخْرَى. وَبِمَكَانِ التَّعْبِيرِيِّينَ أَنْ يُحَاوِلُوا تَأْوِيلَ اللَّغَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ تَأْوِيلًا حَمَلِيًّا. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُمْلَةَ (4) يُمَكِّنُ أَنْ تُقْرَأَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

5. ضَرَبُ أَهْلِ بَيْتِ شَمْسٍ كَانَ فِعْلَ الرَّبِّ.

فَمَا دَامَ 'فِعْلَ الرَّبِّ' يُؤَدِّي وَظِيفَةً الْمَحْمُولِ، فَبِالِمَكَانِ تَأْوِيلُ الْجُمْلَةِ (5) بِمَا يَنْسَجِمُ مَعَ التَّعْبِيرِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

6. آوَا (ضَرَبُ أَهْلِ بَيْتِ شَمْسٍ).

عَلَى أَنَّ هَذَا سَيَجْعَلُ التَّعْبِيرِيِّينَ فِي مُوَاجَهَةٍ مُشْكِلَةٍ كَيْفِيَّةٍ تَأْوِيلِ الْجُمْلَةِ الَّتِي تَنْسِبُ إِلَى اللَّهِ صِفَاتٍ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ تَأْوِيلِ بَدِيلٍ طَبِيعِيِّ. [72] مِثَالُ ذَلِكَ الْجُمْلَتَانِ الْآتِيَتَانِ:

7. اللَّهُ عَظِيمٌ.

* سيفرُ التَّكْوِينِ 6: 13. [المُتَرَجِم]

** صموئيلُ الْأَوَّلِ 6: 19. [المُتَرَجِم]

8. الله كُلِّي العلم.

فالذي يبدو أنه لا توجد أية قراءة مقبولة للجُملة (7) أو للجُملة (8) يوسعها تأويل الإحالة على الله تأويلاً حملياً. لذلك كان ثمة سؤال مهم بشأن مدى توفر التعبيرية على المصادر اللازمة لتقديم تأويل كامل للغة الدينية أو مدى وجوب سماحها بكون بعض الجمل الدينية تمثل حقائق دينية أو تحيل على الله. على أنه يلحظ أن هذه لا تمثل مشكلةً لنظرية الموقف المعتدلة لأن التعبير عن الحالات اللامعرفية يُضيف إلى تمثيل الحقائق الدينية والإيمان بها ولا يحل محلها.

التعبيرية، والإلحاد، والصدق

يبدو أن التعبيريين يقترحون أطروحة للغة الدينية مختلفة تماماً عن الإلحاد. فإذا كان الملاحدة يتبنون تبنيًا نمطيًا أطروحة قيمة ظاهرية للغة الدينية لكنهم يعتقدون أن الجمل والاعتقادات الدينية كاذبة، فإن التعبيريين ينفون كون الجمل الدينية تمثل حقائق دينية أو تستعمل للتعبير عن اعتقادات دينية بل يرون أنها تعبر عن حالات لامعرفية. فإذا كانت الجمل الدينية لا تمثل حقائق دينية، فليس بالإمكان إذن أن تكون مخطئة بشأن هذه الحقائق؛ وإذا كانت لا تستعمل للتعبير عن اعتقادات دينية، فهي إذن لا تستعمل للتعبير عن اعتقادات دينية كاذبة. فالذي يبدو أن التعبيرية متميزة من الإلحاد. على أن التعبيرية ما زالت هدفاً لاثهام متواصل بأنها تعتمد على الإلحاد أو أن مآلها إليه. وقد ذكرنا هذا الاعتراض في الفصل 1. وقد أثاره فان إنواغن بقوله:

منذ زمن ليس بالبعيد جدًا، والزمن يُقاس في تاريخ الفكر، كان كل من يقول بخطأ أن يعدّ س مثل ف يعني، وكان الجميع يرون أنه يعني، أن س ليس ف. (2006, p. 156)

وَتُوجَدُ طَرِيقَتَانِ لِتَطْوِيرِ هَذَا الِاعْتِرَاضِ. أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَبِالإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ التَّعْبِيرِيَّةُ عَلَى صَوَابٍ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى خَطَأٍ بِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ يُحِيلُونَ عَلَى اللَّهِ وَأَنَّهُمْ يَصِفُونَ وَاقِعًا دِينِيًّا. وَلَيْسَ فِي مَقْدُورِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ أَنْ يَقُولُوا إِنَّهُ لَوَاقِعٌ أَنَّ ثَمَّةَ إِلَهًا أَوْ حَتَّى أَنْ يَقُولُوا إِنَّهُ لَصِدْقٌ أَنَّ ثَمَّةَ إِلَهًا. (Tilley, 1978, p. 37) فَالَّذِي يَبْدُو عُمُومًا أَنَّ التَّعْبِيرِيَّةَ تُعَانِي مُشْكِلَةً فِي تَقْدِيمِ أَطْرُوحَةٍ مَقْبُولَةٍ لِمَا يَعْنِيهِ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ يَدْعُونَ أَنَّ اعْتِقَادَاتِهِمْ صَادِقَةٌ أَوْ وَاقِعِيَّةٌ. وَأَمَّا الطَّرِيقَةُ الأُخْرَى فَيُقَالُ فِيهَا إِنَّهُ بِالقَدْرِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْمُعْتَقِدُ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَدَّعِي، بِمَا يَنْسَجِمُ مَعَ الأَطْرُوحَةِ التَّعْبِيرِيَّةِ، أَنَّ ثَمَّةَ إِلَهًا أَوْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ صِفَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ، [73] يَكُونُ هَذَا نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الخِدَاعِ عَلَى مَا يَبْدُو. فَالْمُعْتَقِدُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا سِوَى أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ ثَمَّةَ إِلَهًا، لَكِنَّ مَا تَسْتَتِيعُهُ التَّعْبِيرِيَّةُ هُوَ أَنْ لَا وَجُودَ لِحَقَائِقَ دِينِيَّةٍ مُمَثَّلَةٍ وَأَنَّ المَوَاقِفَ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُعْتَقِدُ لَا تُمَثِّلُ وَاقِعًا دِينِيًّا. فَالتَّعْبِيرِيَّةُ تُظْهِرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَظْهَرِ المُدَّعِينَ لِأَشْيَاءَ لَيْسَتْ صَادِقَةً حَقًّا (McCutcheon, 2001, p. 182).

وَتَبْدُو هَذِهِ الِاعْتِرَاضَاتُ مُسَوَّغَةً حِينَ نَنْظُرُ فِي كِتَابَاتِ بَعْضِ التَّعْبِيرِيِّينَ الدِّينِيِّينَ. وَلَنَأْخُذْ مِثَالًا لِذَلِكَ عَيْنَةً مِنْ تَعْلِيقَاتِ د.ز. فِيلِبْس D.Z. Philips* عَلَى الِاعْتِقَادِ واللُّغَةِ الدِّينِيِّينَ، إِذْ يَقُولُ:

إِنَّ الِاعْتِقَادَ الدِّينِيَّ هُوَ نَفْسُهُ التَّعْبِيرُ عَنْ رُؤْيَا أَخْلَاقِيَّةٍ. (1976, p. 143)
 إِنَّ الثَّنَاءَ وَالتَّمْجِيدَ لَا يُحِيلَانِ عَلَى شَيْءٍ مَا يُدْعَى اللَّهُ. بَلْ إِنَّ التَّعْبِيرَ عَنْ هَذَا الثَّنَاءِ وَهَذَا التَّمْجِيدِ هُوَ مَا نَدْعُوهُ عِبَادَةَ اللَّهِ. (1976, p. 149)
 إِنَّ التَّعْبِيرَاتِ الدِّينِيَّةَ عَنِ الثَّنَاءِ، وَالتَّمْجِيدِ، وَمَا إِلَيْهِمَا، لَيْسَتْ تَعْبِيرَاتٍ إِحَالِيَّةً. فَهَذِهِ الفَعَالِيَّاتُ ذَوَاتُ طَبِيعَةٍ تَعْبِيرِيَّةٍ، وَإِنَّ مَا تُعَبِّرُ عَنْهُ يُدْعَى عِبَادَةَ اللَّهِ. (1976, p. 150)

* ديوي زيفانيا فِيلِبْس (1934-2006م). فِيلَسُوفٌ وَبَلَدِيٌّ. كَانَ مُنَاصِرًا أُسَاسِيًّا لِفَلَسَفَةِ الدِّينِ الْفِتَغَنَشْتَايْنِيَّةِ. بَلَّغَتْ مَسِيرَتُهُ الأكاديمية نَحْوَ خَمْسَةِ عَشْرَ، وَقَبْلَ وَفَاتِهِ كَانَ أستاذَ فِلَسَفَةِ الدِّينِ فِي جَامِعَةِ كَلِبرمونت بِكاليفورنيا، وَأستاذَ الفِلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ سَوَانِزِي. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الِاعْتِقَادُ، وَالتَّغْيِيرُ، وَأَشْكَالُ الحَيَاةِ)؛ وَ(المَوْتُ وَالخُلُودُ)؛ وَ(الإِيمَانُ وَالبَحْثُ الفِلَسُفِيُّ). [المُتَرَجِم]

فالذي يذهب إليه فليس لا يقتصر على أن الاعتقاد الديني ينبغي أن يفهم على أنه موقف لا معرفي بل يرى أيضا أن التعبيرات الدينية ليست تعبيرات إحيائية. على أنه إن لم يكن لفظ 'الله' وغيره من الألفاظ الدينية تعبيرات إحيائية فالذي يبدو أن ما يقوله المؤمنون عن الله كاذب إذن.

على أن من المثير للاهتمام أن نرى فتغنشتاين - وهو ذو تأثير أساسي في أطروحة فليس الدينية - يعلّق على دور اللغة الدينية في التعبير عن المشاعر والمواقف لكنه لا يتقدّم بأية دعوى أعم بشأن التعبيرات الدينية التي تخفق في الإحالة أو بشأن كون الجملة الدينية غير صادقة أو وصفيّة. فهو يقول، مثلاً، إن الاعتقاد الديني 'يشبه الالتزام العاطفي لنظام إحيائي'. فهو وإن يكن اعتقاداً، فإنه حقاً طريقة حياة، أو طريقة لتقويم الحياة' (1994, p. 62). ويقول عن عقيدة القضاء والقدر إنها 'حسرة أو صرخة أكثر منها نظرية' (1994, p. 30)، ويرى أيضاً أن هذه العقيدة يمكن أن تدعى 'صادقة'، وإن 'لم يَجُزْ للمرء أن يقرّرها بوصفها حقيقة، ما لم يكن يعاني عند قولها' (1994, p. 30). ويتناول فتغنشتاين العبارة التقريرية 'إنها إرادة الله' فيدّعي أنه لا ينبغي لنا حتى أن نعدّها تقريراً بل ينبغي أن نعدّها إلزاماً. 'فالعَمَلُ الذي تؤدّيه هذه الجملة، أو أي شيء مشابه لها في أيّة حال، يمكن أن يؤدّيه الأمر أيضاً' (1994, p. 61).

فهل يمكن إذن أن يدافع التعبيريون عن الفرضية المركزية التي مفادها أن الجملة الدينية لا تمثل حقائق دينية وأنها تُعبّر عن مواقف لا معرفيّة [74] لا عن اعتقادات دينية في الوقت الذي يُتبحر فيه أيضاً مجالاً للحديث عن الصدق الديني، والحقائق الدينية، والإحالة الدينية؟ في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ العرض المؤثر لسايمن بلاكبيرن للتعبيرية في كتابه نشر الكلمات *Spreading the Word* في عام (1984)، حاول التعبيريون في مختلف الميادين (ولا سيما علم الأخلاق) تقديم تأويلات للحديث 'الواقعي' الطنان عن الصدق، والحقائق، والإحالة، وما إليها، بما ينسجم مع نظريتهم المركزية. وتسمى مهمّة إظهار كيفية إمكان أن يكون لمساحة لا معرفيّة من الخطاب مظهر تمثيلي باسم شبه الواقعيّة. ويستهدف المشروع شبه

الواقعي الدليل اللغوي الذي يدفع بمقاربة القيمة الظاهرية إلى مساحة معينة للغة ويظهر كيفية إمكان أن يُفسر هذا الدليل بما ينسجم مع النظرية التعبيرية. ويُلخص غدين روزن Gideon Rosen* هذا المذهب تلخيصاً جيداً بقوله:

إن الاستراتيجية [شبه الواقعية] هي بناء مذهب يحتضن كل البلاغة الخصبة للواقعية من غير تعديل أو تحفظ أو إعادة تأويل ملتبسة للغة، ولكنه مع ذلك مضاد في روجه للواقعية على نحو مُميز. فهذا هو مشروع شبه الواقعية. إذ تبدأ بمضادة للواقعية تعبيرية، تكون وظيفة الخطاب في المساحة الخلافية استناداً إليها هي التعبير عن مكنون مشاعرنا أو عواطفنا لا تمثيل السمات الواقعية للأشياء. ثم تظهر كيفية تمكّن المنظر من 'الحصول على حق' بلاغة الواقعية والموضوعية بتأويل دعاواها المركزية، لا بوصفها إفصاحات عن عقيدة ميتافيزيقية مُندفعة، بل بوصفها هي أنفسها تعبيرات عن مواقف مُختلفة الأنواع. (Rosen, 1998, pp. 386-7)

والمناهج الرئيسة التي استخدمها التعبيريون في تطوير المشروع شبه الواقعي تُطبق مباشرة على التعبيرية الدينية.

فلنأخذ الجملة الآتية مثلاً لما نقول:

9. 'الله موجود' صادقة.

ولا شك في أن هذا أمر سيُقر به من يؤمن بالله. على أنه استناداً إلى أطروحة التعبيرية الدينية التي تقدّم بها فلبس ستكون الجملة (9) كاذبة لأن 'الله' ليس تعبيراً إحالياً. على أن ثمة خياراً أفضل للتعبيريين هو اتباع استراتيجية شبه واقعية

* غدين روزن (1962-...)، فيلسوف أمريكي. أستاذ الفلسفة في جامعة برنستون. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برنستون عام 1992، وكان المشرف على أطروحته بول بيناسيراف. درس في جامعة ميشيغان، قبل أن يلتحق بجامعة برنستون عام 1993. من مقالاته المنشورة: 'مقالات بلاكير في شبه الواقعية'؛ و'ما التجريبية البنائية؟'؛ و'الاسوية، والطبيعية، والنسبية المعرفية'. [المترجم]

مِيعَارِيَّةٌ لَتَبْنِي أُطْرُوحَةَ انكِمَاشِيَّةٍ لِلصُّدُقِ. فَاسْتِنَادًا إِلَى الْأُطْرُوحَةِ الانكِمَاشِيَّةِ لِلصُّدُقِ، يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمُحَظَّظَ غَيْرَ الْاِقْتِيَاسِيِّ (DS) disquotational schema يُخْبِرُنَا بِكُلِّ مَا يُمَكِّنُ عُمُومًا أَنْ يُقَالَ عَنْ الصُّدُقِ.

(الْمُحَظَّظُ غَيْرُ الْاِقْتِيَاسِيِّ) 'س' لَا تَكُونُ صَادِقَةً إِلَّا إِذَا كَانَ س. [75]

وَفِي (الْمُحَظَّظُ غَيْرُ الْاِقْتِيَاسِيِّ) يَرْمِزُ س إِلَى جُمْلَةٍ. فَمُفَادُ هَذِهِ النَّظَرَةِ الانكِمَاشِيَّةِ، الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا أحيانًا بِالْقَوْلِ إِنَّ الصُّدُقَ لَيْسَ صِفَةً 'ثَابِتَةً' أَوْ 'جَوْهَرِيَّةً'، أَنَّ الصُّدُقَ هُوَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ وَسِيلَةٌ غَيْرُ اِقْتِيَاسِيَّةٍ تُتِيحُ لَنَا الْاِتِّقَالَ مِنْ ذِكْرِ الْجُمْلَةِ س (عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ) إِلَى اسْتِعْمَالِ س لِلْحَدِيثِ عَنْ مَوْضُوعٍ مَا (عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ)، وَفَعَلَ الْعَكْسِ. وَبِوَسْعِ التَّعْبِيرِيِّينَ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ النَّظَرَةِ لِيُبَيِّنُوا إِمْكَانَ تَقْدِيمِ الْمَحْمُولِ الصُّدُقِيِّ فِي الْخِطَابِ اللَّامَعْرِفِيِّ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيضٍ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ. فَلَنَنْظُرَ، مَثَلًا، فِي الْجُمْلَةِ الْآتِيَةِ:

10. اللَّهُ صَالِحٌ.

إِذْ يُمَكِّنُ إدراجها فِي (الْمُحَظَّظُ غَيْرُ الْاِقْتِيَاسِيِّ) عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

11. 'اللَّهُ صَالِحٌ' لَا تَكُونُ صَادِقَةً إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّهُ صَالِحًا.

وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُثْبِتُ الْجُمْلَةَ (10) يُمَكِّنُهُ أَيْضًا إِبْثَاتُ الْجُمْلَةِ الْآتِيَةِ:

12. 'اللَّهُ صَالِحٌ' صَادِقَةٌ.

أَيَّ إِنَّ نَظَرِيَّةَ الصُّدُقِ الانكِمَاشِيَّةَ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُؤْمِنَ حِينَ يُثْبِتُ الْجُمْلَةَ (12) لَا يَأْتِي بِأَيَّةِ مَعْلُومَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا فِي الْجُمْلَةِ (10). فَقَوْلُنَا عَنْ الْجُمْلَةِ (12) إِنَّهَا صَادِقَةٌ، عَلَى سَبِيلِ الْإِثْبَاتِ، لَا يُغَيِّرُ مَضْمُونَهَا التَّمْثِيلِيَّ. فَالنَّظَرِيَّةُ التَّعْبِيرِيَّةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ (10) وَ(12) تُعَبِّرَانِ عَنْ مَوْقِفَيْنِ لَامَعْرِفِيَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ. وَإِنْ يَكُنْ ثَمَّةُ

اِخْتِلَافٌ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ لَيْسَ فِي مَضْمُونِهِمَا بَلْ هُوَ فِي كَوْنِ الْجُمْلَةِ (12) تَعْبِيرًا أَشَدَّ
عَنِ الْمَوَاقِفِ اللَّامَعْرِفِيَّةِ الَّتِي تُعَبِّرُ عَنْهَا الْجُمْلَةُ (10).

وَيُمْكِنُ تَوْسِيعُ الْاِسْتِرَاطِيْجِيَا الْاِنْكِمَاشِيَّةِ لِتَشْمَلَ تَعْبِيرَاتٍ مِفْتَاحِيَّةً أُخْرَى بَدَتْ
عَصِيَّةً عَلَى أَنْ تُزَوَّلَ تَأْوِيلًا يَنْسَجِمُ مَعَ التَّعْبِيرِيَّةِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ مِنْ نَافِلَةِ الْحَدِيثِ أَنْ
يُقَالَ إِنَّ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ الصَّادِقَةَ هِيَ حَقِيقَةٌ وَإِنَّ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ الصَّادِقَةَ هِيَ
صَادِقَةٌ حَقًّا. فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقًا أَنَّ اللَّهَ صَالِحٌ فَإِنَّ مِنَ الصَّدَقِ حَقًّا أَنَّ
اللَّهَ صَالِحٌ، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقًا فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ أَيْضًا أَنَّ اللَّهَ صَالِحٌ. ثُمَّ إِنَّ بِالْإِمْكَانِ أَنْ
تُقْتَرَحَ الْقِرَاءَةُ الْاِنْكِمَاشِيَّةُ لِلْإِحَالَةِ أَيْضًا: فَالْلَفْظُ الْمَفْرَدُ يُحِيلُ إِنْ وُجِدَ فِي جُمْلَةٍ
صَادِقَةٍ. فَالْمُؤْمِنُ الَّذِي يُثَبِّتُ الْجُمْلَةَ (12) يُمْكِنُهُ أَيْضًا إِثْبَاتُ الْجُمْلَةِ الْآتِيَةِ:

13. 'الله' لَفْظٌ مُحِيلٌ.

وَقَدْ يَعْتَرِضُ هُنَا مَنْ يُنَاصِرُ مُقَارَبَةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بِأَنَّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ الْاِنْكِمَاشِيَّةَ
لِلصَّدَقِ، وَالْإِحَالَةِ، وَالْحَقِيقَةِ، وَمَا إِلَيْهَا، غَيْرُ مُقْنِعَةٍ. عَلَى أَنَّ هَذَا يَأْخُذُنَا إِلَى
مَسْأَلَةٍ تَحْدِيدِ الطَّرِيقَةِ الْمُثَلَّى لِتَحْلِيلِ الصَّدَقِ فِي اللُّغَةِ الدِّيْنِيَّةِ؛ وَهُوَ مَوْضِعٌ سَنَبْحَثُ
فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ فِي [76] الْقِسْمِ الثَّانِي. أَمَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ
النَّظَرِيَّةَ الْاِنْكِمَاشِيَّةَ لِلصَّدَقِ تُمَدُّ التَّعْبِيرِيَّيْنَ بِطَرِيقَةٍ لِتَأْوِيلِ اسْتِعْمَالِ الْمَحْمُولِ الصَّدَقِيِّ
فِي اللُّغَةِ الدِّيْنِيَّةِ، وَالْحَقَائِقِ وَالْإِحَالَةِ وَالْوَصْفِ أَيْضًا، عَلَى نَحْوِ مُنْسَجِمٍ مَعَ
التَّعْبِيرِيَّةِ. أَيَّ إِنْ بِإِمْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَحَدَّثُوا بِمَشْرُوعِيَّةٍ عَنِ الصَّدَقِ وَالْكَذِبِ عَلَى
نَحْوِ يَنْسَجِمُ مَعَ النَّظَرِيَّةِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْإِثْبَاتَاتِ الدِّيْنِيَّةَ تَعْبِيرَاتٌ عَنِ مَوَاقِفِ
لَا مَعْرِفِيَّةٍ. وَإِذَا كَانَ د.ز. فَلَيْسَ قَدْ نَجَحَ فِي التَّمَلُّصِ مِنْ مُهِمَّةِ تَأْوِيلِ اللُّغَةِ الدِّيْنِيَّةِ بِمَا
يَنْسَجِمُ مَعَ التَّعْبِيرِيَّةِ عِنْدَ النُّقْطَةِ الَّتِي يُقَدَّمُ فِيهَا الصَّدَقُ وَالْإِحَالَةُ وَالْوَصْفُ، فَإِنَّ شِبْهَ
الْوَاقِعِيِّ يُوَاصِلُ إِلْحَاحَهُ عَلَى الْقِرَاءَةِ التَّعْبِيرِيَّةِ لِهَذِهِ التَّعْبِيرَاتِ⁽²⁾.

(2) عَلَى أَنَا سَتَرَى فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ د.ز. فَلَيْسَ قَدْ أَثَبَّ، عَلَى مَا يَبْدُو، فِي
كِتَابَاتِهِ الْمُتَأَخَّرَةِ مُقَارَبَةَ اِنْكِمَاشِيَّةٍ أَكْثَرَ اكْتِمَالًا لِلُّغَةِ الدِّيْنِيَّةِ.

وقد يكون منظرُ القيمة الظاهرية مبالغاً عند هذه النقطة إلى الإلحاح على مسألة مدى اعتقاد التعبيريين وجود حقيقة على الإطلاق حقاً في ما يتعلق بوجود الله. فإذا كان التعبيريون الذين يتبعون النهج شبه الواقعي يقرّون بوجود حقيقة لهذا الأمر، أفلا يكونون بذلك مبطلين لنظريتهم الشخصية إبطالاً فعلاً؟ فالذي يبدو أنه يلزم من ذلك أن الجملة الدينية ترمي إلى نقل الحقائق، وهو ما بدا أن التعبيريين ينفونه. على أن التعبيريين الذين يتبنون المشروع شبه الواقعي يقصدون تقديم أطروحة للغة الدينية تظهر كيفية البدء من نقطة انطلاق تعبيرية للوصول إلى تأويل لتلك المساحات من اللغة الدينية التي تبدو كأنها ترمي إلى أن تكون مقررّة للحقائق وواصفة لها من غير افتراض أنها تمثل فعلياً حقائق دينية. وهذا هو ما يحاول التعبيريون فعله بذهابهم إلى أن الجملة (12) تُعبر عن الشيء نفسه الذي تُعبر عنه الجملة (10) (وإن كان على نحو أشد قليلاً) وأن الجملة (13) ليست سوى تعليق على الجملة (12). فالحديث عن الصدق والإحالة وما إليهما لا يقتضي افتراض أن ذلك يُقدّم مضموناً معرفياً إضافياً إلى ما يقال. ويُعبر بلاكبيرن عن ذلك بقوله إن الانتقال من قضية أن س إلى قضية أن س صادقة إلى قضية أنه حقيقة أن س، يؤلّد لدينا إحساساً بأننا نرتقي 'سلم رامزي' Ramsey's ladder*،

* نسبة إلى فرانك بلمبتن رامزي (1903-1930م)، وهو فيلسوف، وعالم رياضيات، واقتصادي بريطاني. كانت له إسهامات أساسية في الجبر التجريدي قبل وفاته في سن السادسة والعشرين. كان صديقاً مقرباً جداً من لودفيغ فيتغنشتاين وكان له أثر فاعل في ترجمة كتاب فيتغنشتاين (رسالة منطقية فلسفية) إلى اللغة الإنجليزية وفي إقناع فيتغنشتاين بالعودة إلى الفلسفة إلى كيمبرج. من دراساته: "الكليات"، و"الحقائق والقضايا"، و"المعرفة". ويمكن فهم المقصود بـ "سلم رامزي" المشار إليه في المتن بالرجوع إلى ما ذكره رامزي نفسه من أن الانتقال من 'س' إلى 'س صادقة' لا يحول جديداً، إذ قال: 'من الواضح أن قولنا: 'إنه لصدق أن قيصّر قد قُتل' لا يعني سوى أن قيصّر قد قُتل، وأن قولنا: 'إنه لكذب أن قيصّر قد قُتل' يعني أن قيصّر لم يُقتل"، ثم خلص إلى قوله: "الحق أن ليست ثمة مشكلة صدي مستقلة، بل ليس ثمة سوى تخليط لغوي". فالانتقال من 'س' إلى 'س صادقة' هو ما يسميه بلاكبيرن "سلم رامزي" ويذكر أنه أفقي لأنه لا ينقلنا إلى مستوى نظري جديد. [المترجم]

الذي تَبْدُو فِيهِ كُلُّ نَقْلَةٍ أَعْلَى مُسْتَوًى مِنْ سَابِقَتِهَا. بَيِّدَ أَنَّ لَهَا جَمِيعًا الْمَضْمُونُ نَفْسَهُ: 'فُسْلَمُ رَامِزِي سُلَّمُ أَفْقِي'. (1998a, pp. 78-9, 294-7)

وَتَظَلُّ مَقْبُولِيَّةٌ شَبِيهِ الْوَاقِعِيَّةِ مَثَارَ جَدَلٍ قَائِمٍ، وَلَا سِيَّمَا فِي مَا بَعْدَ عِلْمِ الْأَخْلَاقِ. عَلَى أَنَّ بِالْإِمْكَانِ أَنْ يُرَى أَنَّ لَيْسَ عَلَى التَّعْبِيرِيِّينَ الدِّينِيِّينَ أَنْ يُسَلِّمُوا بِالْهَزِيمَةِ حِينَ يَتَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ عَنِ الصِّدْقِ، وَالْحَقَائِقِ، وَالْإِحَالَةِ، وَالْوَصْفِ، فِي الدِّينِ؛ فَثَمَّةُ مَصَادِرُ أُخْرَى مُتَوَافِرَةٌ تُقَدِّمُ تَأْوِيلًا يَنْسَجِمُ مَعَ التَّعْبِيرِيَّةِ.

التَّعْبِيرِيَّةُ، وَالْإِسْتِطْنَاءُ، وَالذَّلِيلُ التَّجْرِبِيُّ

مِنَ الْإِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تُثَارُ أحيانًا عَلَى التَّعْبِيرِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْجُمْلَةُ الدِّينِيَّةُ لَا تُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ إِعْتِقَادَاتٍ دِينِيَّةٍ بَلْ [77] تُعَبَّرُ عَنْ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ وَاضِحَةً لِلْمُتَكَلِّمِينَ. إِذْ يَرَى رِتشارد سُونِبِيرِن، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْوَحِيدَةَ لِحَسْمِ الْخِلَافِ بِشَأْنِ صِدْقِ التَّعْبِيرِيَّةِ (هَوَ) يَسْتَهْدَفُ هُنَا نُسْخَةَ بَرِيثُونِ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ) هِيَ 'إِجْرَاءُ مَسْحِ سَوْسِيُولُوجِيٍّ وَأَدَبِيٍّ لِمَا يَعْتَقِدُ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ الْجُمْلَةَ الْإِعْتِقَادِيَّةَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ بِذَلِكَ وَلِذَا اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ بِذَلِكَ عَلَى مَدَى الْفَنِّ عَامٍ مَضِيًّا' (1993, p.90). وَيَعْتَقِدُ سُونِبِيرِن أَنَّ نَظْرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ سَتَكُونُ هِيَ الْمُفْضَلَةُ بِوُضُوحٍ عِنْدَ إِجْرَاءِ مَسْحِ كَهَذَا. وَيَرَى جُون أُولِيرِي-هُوثُورِن وَدَانِيِيل هُوَارْد-سِنَايْدَر John O'Leary-Hawthorne and Daniel Howard-Snyder * رَأْيَا ذَا صِلَةٍ بِذَلِكَ، إِذْ يَقُولَانِ:

* جُون أُولِيرِي-هُوثُورِن. أَسْتَاذُ الْفَلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ جَنُوبِ كَالِيفُورْنِيَا. يُعَرَفُ بِإِسْهَامِهِ الرِّيَادِيِّ الْمُعَاوِرِ فِي الْمِيتَافِيزِيْقَا وَنَظْرِيَّةِ الْمَعْرِفَةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الْمَضْمُونُ الضَّيْقُ)؛ (وَمَقَالَاتٌ مِيتَافِيزِيْقِيَّةٌ)؛ (وَقَوَاعِدُ الْمَعْنَى: الْمِيعَارِيَّةُ وَالْخِطَابُ الدَّلَالِي). وَدَانِيِيل هُوَارْد-سِنَايْدَر. أَسْتَاذُ الْفَلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ غَرْبِ وَاشِنْطُن. مَجَالَاتُ اِهْتِمَامِهِ الْبَحْثِيُّ هِيَ فِلَسَفَةُ الدِّينِ، وَالْأَهْوُتُ الْفَلَسَفِيَّةُ، وَنَظْرِيَّةُ الْمَعْرِفَةِ، وَالسَّايْكُولُوجِيَا الْأَخْلَاقِيَّةُ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ الْمَشْتَرَكَةِ: (سُلْطَةُ الْمَنْطِقِ)؛ (وَالْإِيمَانُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعَقْلَانِيَّةُ: فِلَسَفَةُ الدِّينِ الْيَوْمَ)؛ (وَدَلِيلُ بِلَاكُوِيل لِمُسْكِلَةِ الشَّرِّ). [الْمُتَرْجِمُ]

من الملائم أن نبدأ بالسؤال عما يحدث فعلاً حين يُقرُّ المؤمنون بإيمانهم. فنحن بذلك إنما نبدأ بأنثروبولوجيا وصفية. ولنسأل السؤال الآتي المتصل بذلك: (أ) هل يعتقد كثير من المؤلهين المعاصرين أن قولنا: 'الله موجود' يُعبر عن حقيقة؟ و(ب) هل يُعبر المؤلهون المسيحيون، حين يُثبتون إيمانهم بكلمات قانون الإيمان النيقاوي Nicene Creed*، عن اعتقادهم أن ثمة إلهاً واحداً حقاً؟... لِمَ نسأل هذه الأسئلة؟ لأن الجذرية ما بعد الكاثنتية تفتح، على ما يبدو، إجابة بـ 'النفي' لبعضها أو لكُلها. (O'Leary-Hawthorne & Howard-Snyder, 1996, p. 250)

وإذا علمنا أن معظم المؤمنين يُقرُّون، حين يُسألون عما يعتقدون هم أنفسهم أنهم يُوصلونه حين يُطلقون أقوالاً دينية، بأنهم يُعبرون عن حقائق، أفلا يلزم من ذلك أن التعبيرية كاذبة؟

ومن النقاط الواضحة التي يمكن إثارتها ردًا على الحجة المتعلقة بالاعتقاد أن التعبيرية نظرية تتعلق بمعنى الجمال الدينية، وليست نظرية تتعلق بإراء المؤمنين في معنى ما يقولون. ثم إنها مُفتحة على مسألة مدى كون أحكام المتكلمين بشأن الحالات الذهنية التي يُعبرون عنها مُبلورة جيّداً بما يكفي لتمييز مفهوم 'الاعتقاد' الذي هو موضع خلاف بين نظرية القيمة الظاهرية والتعبيرية. وقد رأينا عند مناقشتنا لباركلي أن الحالات الذهنية التي يشيع وصفها بـ 'الاعتقادات' ربما لا تتضمن اعتقادات 'إدخالية' فقط بل تتضمن كذلك اعتقادات 'إخراجية' (وهي مواقف لا معرفية). وغالباً ما يُستعمل 'الاعتقاد' بطريقة لا تتحسّن التمييز الفلسفيّ ذا الصلة بفصل أطروحة القيمة الظاهرية للغة الدينية عن الأطروحة التعبيرية لها. فحتى لو وصف المتكلمون الحالات الذهنية التي يُعبرون عنها باستعمالهم اللغة

* قانون الإيمان النيقاوي: دستور وقانون رتبته آباء الكنيسة في العالم وأقرته المجامع المسكونية لكنائس العالم النيقاوي، ويؤمن به المسيحيون ويقرّونه في الكنائس ولا سيما في صلوات القداسات. وسُمي بالنيقاوي لأن قسّمه الأكبر وضع في المجمع المسكوني الأول الذي عُقد عام 325م في نيقية، ثم أكمل الجزء الأخير منه في المجمع المسكوني الثاني عام 381م في القسطنطينية. [المترجم]

الدِّينِيَّةُ بِـ 'الاعتقادات' ما كَانَ ذَلِكَ لِيُثَبِّتَ أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ أَقْوَالَهم مُعْبَّرَةً عَنْ اعتقاداتٍ إِدْخَالِيَّةٍ.

وَيَخْتَارُ التَّعْبِيرِيُّونَ، فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ مَدَى كَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ يَعُدُّونَ إِثْبَاتَاتِهِم الدِّينِيَّةَ مُعْبَّرَةً عَنْ حَقَائِقَ، مَزِيدًا مِنَ التَّوْسِيعِ [78] لِإِلَاسْتِرَاطِيَجِيَا شِبْهِ الْوَاقِعِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ آنْفًا. فَكَمَا أَنَّ 'س' وَ'س' صَادِقَةٌ، وَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ أَنَّ 'س' لَا تَرْتَقِي حَقًّا سَلَّمَ رَامِزِي بَلْ لَا تَعْنِي سِوَى مَا تَعْنِيهِ 'س'، بِإِمْكَانِ التَّعْبِيرِيِّينَ الذَّهَابُ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ نَفْسَهُ يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ عَنْ "س" تُعَبَّرُ عَنْ حَقِيقَةٍ. فَلَا نَفْعَ فِي أَنْ نَسْأَلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ: أَتَعْنِي دَعْوَى أَنَّ 'اللَّهُ مَوْجُودٌ' أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ صِدْقًا أَمْ تَعْنِي أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ وَاقِعًا أَمْ تَعْنِي أَنَّهُ حَقِيقَةٌ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ، مُؤْمِلِينَ أَنْ نَتَوَصَّلَ إِلَى إِجَابَةِ مُبْصَّرَةٍ بِشَأْنِ صِدْقِ التَّعْبِيرِيَّةِ أَوْ كَذِبِهَا. فَاسْتِنَادًا إِلَى ذَلِكَ، لَا يَنْبَغِي أَنْ نَتَوَقَّعَ مِنْ اسْتِطْلَاعِ آرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِشَأْنِ مَعْنَى مَا يَقُولُونَ أَنْ يُبَدِيَ لَنَا آيَةً مَعْلُومَةٍ لَيْسَ بِمَقْدُورِ التَّعْبِيرِيِّينَ أَنْ يُفَسِّرُوهَا. وَبِإِمْكَانِ الْحَدِيثِ عَمَّا تَسْتَهْدِفُهُ الْأَقْوَالُ الدِّينِيَّةُ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنْ اعتقاداتٍ أَوْ التَّعْبِيرِ عَنْ حَقَائِقَ أَنْ يُفَسَّرَ فِي ضَمَنِ الْإِطَارِ التَّعْبِيرِيِّ بِوَصْفِهِ تَعْبِيرَاتٍ إِضَافِيَّةً عَنْ مَوَاقِفَ لَا مَعْرِفِيَّةٍ.

التَّعْبِيرِيَّةُ هِيَ الذَّاتِيَّةُ

يَذْهَبُ د.ز. فِيلِس (الذي بَيَّنْتُ أَنَّ بِالْإِمْكَانِ أَنْ يُعَدَّ هُوَ نَفْسُهُ تَعْبِيرِيًّا دِينِيًّا) إِلَى أَنَّ أَطْرُوحَةَ بَرِيثُونِتِ لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ تَرُدُّ اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ إِلَى كَوْنِهَا 'مُعَرِّزَاتٍ سَايْكُولُوجِيَّةٍ لِلْجُهْدِ الْأَخْلَاقِيِّ'. وَهُوَ أَيْضًا يَرْفُضُ 'الذَّاتِيَّةَ الرَّدِّيَّةَ' لِأَنَّهَا تُقَدِّمُ صُورَةً كَاذِبَةً لِلدَّورِ الَّذِي تُؤَدِّيهِ الْمَفَاهِيمُ الدِّينِيَّةُ فِي حَيَاةِ الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ يَرَى فِيلِسُ أَنَّ الْمَفَاهِيمَ الدِّينِيَّةَ مُرْتَبِطَةٌ ارْتِبَاطًا جَوْهَرِيًّا بِسُلُوكِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَوَاقِفِهِمْ، فيقول:

إِنَّ اللُّغَةَ [الدِّينِيَّةَ] لَا تَرْتَبِطُ بِتَصَرُّفِ الْمُؤْمِنِينَ ارْتِبَاطًا عَارِضًا تَكُونُ فِيهِ تَعْرِيزًا سَايْكُولُوجِيًّا لَهُ. بَلْ إِنَّهَا، بِعَكْسِ ذَلِكَ، تَرْتَبِطُ بِهِ ارْتِبَاطًا دَاخِلِيًّا يَهْمُ فِي ضَوْئِهِ تَصَرُّفُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَاوِيَةِ هَذِهِ اللُّغَةِ. (Phillips, 1974, p. 144)

وَيَرَى فِلِيسَ أَنْ لَيْسَ بِإِمْكَانِ الْمَرَّةِ أَنْ 'يَفْهَمَ' الْإِعْتِقَادَ الدِّينِيَّ إِلَّا فِي سِيَاقِ السُّلُوكِ وَالْمَوَاقِفِ الَّتِي تُشَكِّلُ الْحَيَاةَ الدِّينِيَّةَ. وَيَعُدُّ فِلِيسُ هَذِهِ الْفِكْرَةَ مُتَأَصِّلَةً فِي تَعْلِيقَاتِ فِتْغَنِشْتَاينَ عَلَى الْإِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ.

وَلَا يُقَدِّمُ فِلِيسُ بَيَانًا مُحَدَّدًا لِمَا يَعْنِيهِ بِالذَّاتِيَّةِ أَوِ الرَّدِّيَّةِ. عَلَى أَنِّي أَرَى أَنَّ الرَّدِّيَّةَ الدِّينِيَّةَ نَظَرِيَّةً تُقَدِّمُ شُرُوطَ الصِّدْقِ لِصِنْفِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ مِنْ زَاوِيَةِ صِنْفٍ مِنَ الْجُمْلِ يَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعٍ آخَرَ. وَأَرَى أَنَّ الذَّاتِيَّةَ الدِّينِيَّةَ حَالَةً خَاصَّةً مِنَ الرَّدِّيَّةِ 'يُرَدُّ' فِيهَا صِنْفُ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ إِلَى جُمْلٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّايكُولُوجِيَا الْإِنْسَانِيَّةِ (أَوْ تُقَدِّمُ شُرُوطَ صِدْقِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ مِنْ زَاوِيَةِ هَذِهِ الْجُمْلِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِالسَّايكُولُوجِيَا الْإِنْسَانِيَّةِ). مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قُدِّمَ شَرْطُ صِدْقِ الْجُمْلَةِ (14) مِنْ خِلَالِ الْجُمْلَةِ (15)، كَانَ هَذَا تَحْلِيلًا رَدِّيًّا ذَاتِيًّا: [79]

14. خَلَقَ اللَّهُ الْعَالَمَ.

15. أَنَا [الْمُتَكَلِّمُ] أَعْجَبُ لَوْجُودِ الْعَالَمِ.

وَسَأَرْجِي مُهِمَّةَ التَّعْلِيقِ عَلَى مَقْبُولِيَّةِ النَّظَرِيَّتَيْنِ الذَّاتِيَّةِ وَالرَّدِّيَّةِ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي (وَسَنَرَى هُنَاكَ أَنَّ فِتْغَنِشْتَاينَ كَانَ فِي زَمَنِ مَا مُتَعَاظِفًا مَعَ الذَّاتِيَّةِ الدِّينِيَّةِ). عَلَى أَنَّ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ تِلْكَ التَّعْبِيرِيَّةَ لَيْسَتْ هِيَ الذَّاتِيَّةُ أَوْ أَيُّ نَوْعٍ مِنَ الرَّدِّيَّةِ. فَهَاتَانِ النَّظَرِيَّتَانِ الْأَخِيرَتَانِ تُحَاوِلَانِ أَنْ تُقَدِّمَا تَحْلِيلًا لِشُرُوطِ صِدْقِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ يُظْهِرُ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ حَقًّا بِمَوْضُوعٍ لَادِينِيٍّ. أَمَّا التَّعْبِيرِيَّةُ فَلَا تُقَدِّمُ تَحْلِيلًا كَهَذَا. فَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ التَّعْبِيرِيَّيْنِ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ (14) تُعْنِي (شَيْئًا مَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ):

16. W! (الْعَالَمِ).

حَيْثُ يَرْمِزُ 'و!' إِلَى مَوْقِفٍ عَجَبٍ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ. فَالْجُمْلَةُ (16)، بِخِلَافِ الْجُمْلَةِ (15)، لَيْسَتْ قَابِلَةً لِلصِّدْقِ. وَتَذْهَبُ الذَّاتِيَّةُ الدِّينِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ تَنْقُلُ حَالَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ الذَّهْنِيَّةَ؛ أَمَّا التَّعْبِيرِيُّونَ فَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ تُسْتَعْمَلُ عُرْفِيًّا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ حَالَاتِهَا الذَّهْنِيَّةِ اللَّامَعْرِفِيَّةِ.

وقبل مُغَادَرَةِ هذا الموضوعِ مِنَ الْمُفِيدِ أَنْ يُنْظَرَ، لِلْمُقَارَنَةِ فَحَسْبُ، فِي التَّضَادِّ بَيْنَ النَّظَرِيَّتَيْنِ الذَّائِيَّةِ وَالتَّعْبِيرِيَّةِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِتْغِنْشْتَاينَ عِنْدَ مُنَاقَشَتِهِ الْإِحْسَاسَ فِي كِتَابِهِ بُحُوثُ فِلَسَفِيَّةِ *Philosophical Investigations*. وَيَبْدُو أَنَّ بَعْضَ مَا كَانَ يَرْمِي إِلَيْهِ فِتْغِنْشْتَاينَ هُوَ أَنَّ يَضَعُ مَوْضِعَ الشَّكِّ التَّأْوِيلَ الْمِيعَارِيَّ وَالْمَقْبُولَ جِدًّا بِحُكْمِ الْبَدِيهَةِ وَهُوَ تَأْوِيلُ حَدِيثِ الْمَرْءِ عَنْ أَحَاسِيْسِهِ بِوَصْفِهَا تُحِيلُ عَلَى حَالَاتٍ دَاخِلِيَّةٍ. أَيَّ إِنَّ اللُّغَةَ الْحِسِّيَّةَ تُسْتَعْمَلُ لِيُوصَفَ حَالَاتُنَا الذَّهْنِيَّةِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّعْوَى الْحِسِّيَّةَ (17) لَا تَكُونُ صَادِقَةً إِلَّا إِذَا كَانَ لَدَى الشَّخْصِ أَلَمٌ فِي كَتِفِهِ:

17. لَدَيَّ أَلَمٌ فِي كَتِفِي.

وَيُمْكِنُ فَهْمُ الْعِبَارَةِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْحِسِّيَّةِ عُمُومًا عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ يُمَثِّلُ الْحَالَاتِ الْحِسِّيَّةَ لِلْمُتَكَلِّمِ. وَيَعْرِضُ فِتْغِنْشْتَاينَ كَثِيرًا مِنَ الْحُجَجِ الْمُضَادَّةِ لِلْأَنْمُودَجِ الذَّائِي لِلْإِخْبَارِ الْحِسِّيِّ، وَأَشْهَرُهَا حُجَّةُ اللُّغَةِ الْخَاصَّةِ، لَكِنِّي لَسْتُ بِصَدَدِ الْبَحْثِ فِيهَا هُنَا. عَلَى أَنِّي أَوْدُ أَنْ أَنْظَرَ فِي أُطْرُوحَتِهِ الْبَدِيلَةَ لِلُّغَةِ الْحِسِّيَّةِ. فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ مَذْهَبَهُ هُوَ أَنَّهُ بَدَلًا مِنْ أَنْ نَعُدَّ الْجُمْلَةَ (17) مُمَثِّلَةً لِحَالَةٍ ذَهْنِيَّةٍ دَاخِلِيَّةٍ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا تَعْبِيرٌ لِعَوِيٍّ عَنْ سُلُوكِ أَلْمِيٍّ. أَيَّ إِنَّ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ تُؤَدِّي وَظِيفَةَ التَّعْبِيرِ عَنِ أَلَمِ الْمَرْءِ لَا وَظِيفَةَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ. يَقُولُ فِتْغِنْشْتَاينَ:

نَمَّةٌ إِمْكَانٌ هَا هُنَا: إِذْ تَرْتَبِطُ الْكَلِمَاتُ بِالتَّعْبِيرَاتِ الْبَدَائِيَّةِ، الطَّبِيعِيَّةِ، عَنِ الْإِحْسَاسِ وَتُسْتَعْمَلُ بَدَلًا مِنْهَا. إِذْ يُؤْذِي الطِّفْلُ نَفْسَهُ فَيَصْرُخُ؛ ثُمَّ يَتَحَدَّثُ الْكِبَارُ إِلَيْهِ فَيُعَلِّمُونَهُ [80] الْهَتَافَ وَمِنْ بَعْدُ الْجُمْلَ. إِنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ الطِّفْلَ سُلُوكًا أَلْمِيًّا جَدِيدًا.

فَقَدْ يُقَالُ: 'أَنْتَ تَقُولُ إِذَنْ إِنَّ كَلِمَةَ "أَلَمٌ" تَعْنِي الصُّرَاخَ حَقًّا؟' - فِلَاجَابَتِي أَنَّ الْعَكْسَ هُوَ الصَّحِيحُ: فَالتَّعْبِيرُ اللَّفْظِيُّ عَنِ الْأَلَمِ يَحُلُّ مَحَلَّ الصُّرَاخِ وَلَا يَصِفُهُ. (1953, p. 244)

فالذي أفهمه من كلام فتغنشتاين أنه لا يُنكر وجود الأحاسيس، ولا يُساوي بين الأحاسيس والسلوك، بل يُقدّم أطروحةً لمعنى العبارات التقريرية الحسية. مثال ذلك أن هذه الأطروحة يمكن أن تؤوّل الجملة (17) بالآتي:

18. أوخ! OUCH! (كُتفي).

حيث يُعبّر 'أوخ!' عن الألم تجاه المساحة المحددة بما بين القوسين. وسيكون قول المرء: 'أنا متألم'، استنادًا إلى هذه المقاربة، مجرد تعبير أقل 'بدائية' من 'أوخ!'. وإذا كان الشكل الظاهري للدعوى الحسية تمثيليًا، فإنها تؤدي حَقًّا وظيفة التعبير عن أحاسيس المرء الشخصية. ويمكن القول استنادًا إلى التأويل الذي قدّمته هنا إن فتغنشتاين يعرض أطروحةً تعبيريةً للغة الحسية.

التعبيرية الدينية والمنطق

من المشكلات المركزية التي يواجهها التعبيريون الدينيون تفسير ما يظهر به معنى الجملة من ثبات في السياقات التقريرية وغير التقريرية. ويشيع النظر إلى هذه المشكلة، التي قدّمت أصلاً باسم مشكلة فريجه-غيثس (Geach, 1965)، على أنها العقبة الكوود الرئيسة التي تعترض طريق التعبيرية الأخلاقية (Schroeder, 2008). وثمة شكل مبسّط لهذه الصعوبة يعترض طريق التعبيرية الدينية ويتعلّق باستعمال النقي في الخطاب الديني. فالجمل الدينية يمكن نفيها ويكون بعضها منسجماً مع بعض أو غير منسجم. فلنفترض أن ثمة مؤمناً يدّعي أن:

19. سيكون ثمة حساب أخير.

فاستنادًا إلى النظرية التعبيرية، ينبغي فهم هذه الدعوى على أنها تعبير عن مواقف لا معرفية. ولا يتضح تمامًا ما سيقوله التعبيريون عن الدعوى المضادة الآتية:

20. لَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ حِسَابٍ أَخِيرٍ.

إِذْ يُفْتَرَضُ أَنَّ الْجُمْلَةَ (20) لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُعْبَّرَ عَنْ حَالَاتٍ ذَهْنِيَّةٍ مُنَافِيَةٍ لِلْحَالَاتِ الذَّهْنِيَّةِ الَّتِي تُعْبَّرُ عَنْهَا الْجُمْلَةُ (19) إِنْ كَانَتِ الْجُمْلَتَانِ (19) وَ(20) مُتَضَارِبَتَيْنِ. لَكِنَّ ذَلِكَ يُؤَلِّدُ مُشْكِلَةً وَاضِحَةً؛ إِذْ كَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ الْمَجْمُوعَةُ الْأَخِيرَةُ مِنَ الْمَوَاقِفِ [81] مُنَافِيَةً لِلْمَجْمُوعَةِ السَّابِقَةِ؟ إِذْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتَنَاقَظَا، لِأَنَّ التَّنَاقُضَ يَقْتَضِي تَقْرِيرَ الدَّعْوَى الْقَابِلَةَ لِلصَّدَقِ مَعَ تَقْرِيرِ نَفْيِهَا؛ فَالْمَوَاقِفُ اللَّامَعْرِفِيَّةُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُنَاقِضَ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَإِذَا اعْتَقَدْنَا سَ وَاعْتَقَدْنَا نَفْيَ سَ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ الْاِعْتِقَادَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا لِأَنَّ الْعَالَمَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتِمَاشَى مَعَ صِدْقِ كِلَا الْاِعْتِقَادَيْنِ. أَمَّا إِذَا رَغِبْتُ فِي صَ وَرَغِبْتُ فِي نَفْيِ صَ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَدَيَّ مَوْقِفَانِ مُتَعَارِضَانِ وَقَدْ أَفْتَقَرُ إِلَى الرِّجْهَةِ الرَّاضِحَةِ بِشَأْنِ كَيْفِيَّةِ الْعَيْشِ، لَكِنِّي لَنْ أَكُونَ مُرْتَكِبًا لِخَطِئٍ مَنَطِقِيٍّ. فَكَذَلِكَ، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ حِيَازَةَ الْمَوَاقِفِ اللَّامَعْرِفِيَّةِ الَّتِي تُعْبَّرُ عَنْهَا الْجُمْلَةُ (19) وَالْمَوَاقِفِ اللَّامَعْرِفِيَّةِ الَّتِي تُعْبَّرُ عَنْهَا الْجُمْلَةُ (20) أَيْضًا لَنْ تَكُونَ فِي حَالَةٍ تَضَارُبٍ. لِذَلِكَ، عَلَى التَّعْبِيرِيِّينَ أَنْ يَجِدُوا أُطْرُوحَةً مُخْتَلِفَةً لِلنَّفْيِ فِي اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ.

وَمَا النَّفْيُ إِلَّا صُعُوبَةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَدَى مِنَ الصُّعُوبَاتِ ذَوَاتِ الصَّلَةِ الَّتِي تُرَاجَعُ التَّعْبِيرِيِّينَ عِنْدَ تَعَامُلِهِمْ مَعَ الْجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ الْمُضْمَنَةِ فِي جُمْلٍ لَا تَكُونُ مُقَرَّرَةً فِيهَا. فَلَنَنْظُرَ فِي الْمِثَالَيْنِ الْآتِيَيْنِ:

21. إِنْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ قَامَ، فَإِذَنْ سَيَكُونُ ثَمَّةَ حِسَابٍ أَخِيرٍ.

22. أَصِدَقُ أَنَّهُ سَيَكُونُ ثَمَّةَ حِسَابٍ أَخِيرٍ؟

فَالْجُمْلَةُ (21) شَرْطِيَّةٌ، وَالْمُتَكَلِّمُ إِذْ يَنْطِقُ بِهَا لَا يُقَرِّرُ أَنَّ يَسُوعَ قَدْ قَامَ وَلَا أَنَّهُ سَيَكُونُ ثَمَّةَ حِسَابٍ أَخِيرٍ. وَسَيَكُونُ مُنْسَجِمًا أَنْ يَدَّعِي الْمُتَكَلِّمُ بِإِخْلَاصٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ قَامَ، فَإِذَنْ سَيَكُونُ ثَمَّةَ حِسَابٍ أَخِيرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَرَّرَ بِأَنَّ يَسُوعَ قَدْ بُعِثَ أَوْ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ ثَمَّةَ حِسَابٍ أَخِيرٍ. وَالشَّيْءُ نَفْسُهُ يُقَالُ عَنِ الْجُمْلَةِ (22)،

فَسْأَلُنَا: هَلْ سَيَكُونُ ثَمَّةَ حِسَابٍ آخِرٍ؟ لَيْسَ تَقْرِيرًا لِأَن سَيَكُونُ ثَمَّةَ حِسَابٍ آخِرٍ؛ فَحَقِيقَةُ أَنَّ سُؤَالَ كَهَذَا قَدْ سُئِلَ قَدْ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَيْسَ فِي مَوْضِعِ التَّقْرِيرِ لَهُ. فَمَا الَّذِي تَعْنِيهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ إِذْ أُنِ اسْتِنَادًا إِلَى النَّظَرِيَّةِ التَّعْبِيرِيَّةِ؟ الَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ لَا تُوجَدُ أَيُّهُ مَوَاقِفَ لَامَعْرِفِيَّةٍ ذَاتِ صِلَةٍ يُعْبَرُ عَنْهَا.

وَمِنْ طَرَائِقِ تَجَنُّبِ هَذِهِ الصُّعُوبَةِ قَصْرُ النَّظَرِيَّةِ التَّعْبِيرِيَّةِ عَلَى التَّقْرِيرَاتِ الدِّينِيَّةِ. لَكِنْ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ نَظَرِيَّةَ كَهَذِهِ سَتُعَانِي نَقْصًا حَقِيقِيًّا. إِذْ لَنْ تَكُونَ لَهَا أُطْرُوحَةٌ تُقَدِّمُهَا بِشَأْنِ الْأَسْئَلَةِ الدِّينِيَّةِ أَوْ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. ثُمَّ إِنَّهُ مَا لَمْ يَسْتَطِعِ التَّعْبِيرِيُّونَ تَقْدِيمَ تَفْسِيرٍ لِلدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ يَضْمَنُ أَنَّ يَكُونَ لِلْجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ الْمَعْنَى نَفْسُهُ حِينَ تُقَرَّرُ وَحِينَ تُضْمَنُ، فَلَنْ تَكُونَ النَّظَرِيَّةُ قَادِرَةً عَلَى تَفْسِيرِ سَلَامَةِ الْحُجَجِ الدِّينِيَّةِ. فَلِنَأْخُذْ قِيَاسًا اسْتِلْزَامِيًّا بَسِيطًا مُثَبَّتًا فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ، مُقَدِّمَتُهُ الْأُولَى هِيَ:

23. اللَّهُ رَحِيمٌ.

فَالْمُفْتَرَضُ أَنَّ التَّعْبِيرِيَّيْنَ يَعُدُّونَ الْجُمْلَةَ (23) مُعْبَّرَةً عَنْ مَوْقِفٍ لَامَعْرِفِيٍّ. لَكِنْ لِنَنْظُرْ فِي الْمَقْدَمَةِ الثَّانِيَةِ: [82]

24. إِذَا كَانَ اللَّهُ رَحِيمًا، فَسَيَنْجُو النَّاسُ جَمِيعًا.

فَيَلْزَمُ مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ (23) وَ(24) الْآتِي:

25. سَيَنْجُو النَّاسُ جَمِيعًا.

فَالنَّاتِجَةُ (25) يُفْتَرَضُ أَنَّ يُؤَوَّلُهَا التَّعْبِيرِيُّونَ أَيْضًا بِأَنَّهَا تَعْبِيرٌ عَنْ مَوْقِفٍ لَامَعْرِفِيٍّ. لَكِنْ كَيْفَ يُؤَوَّلُ التَّعْبِيرِيُّونَ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ (24)؟

فَهُنَا يُوَاجِهُ التَّعْبِيرِيُّونَ الدِّينِيُّونَ مُعْضَلَةً. فَلِنَفْتَرِضْ أَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ (23) وَ(25) تَعْنِيَانِ شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ حِينَ تُضْمَنَانِ فِي الْجُمْلَةِ (24). فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحُجَّةَ غَيْرَ

سَلِيمَةٍ لَّأَنهَا تَتَضَمَّنُ مُغَالَطَةً مَبْنِيَّةً عَلَى الْاِشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ. عَلَى أَنَّ الْحُجَّةَ تَبْدُو سَلِيمَةً بِوُضُوحٍ. وَلِنَفْتَرِضَ، بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ التَّعْبِيرِيَّيْنَ يُبْقَوْنَ الْحُجَّةَ صَحِيحَةً وَيُقَرُّونَ بِأَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ (23) وَ(25) تَعْنِيَانِ الشَّيْءَ نَفْسَهُ حِينَ تُضَمَّنَانِ فِي الْجُمْلَةِ (24). فَمَا دَامَتِ الْجُمْلَةُ (24) لَا تُعْبَرُ عَنِ الْمَوَاقِفِ الَّتِي تُعْبَرُ عَنْهَا الْجُمْلَتَانِ (23) وَ(25) كِلَاتَهُمَا، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْجُمْلَتَيْنِ (23) وَ(25) لَا تُحَدِّدُهُ الْمَوَاقِفُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ الْجُمْلَتَانِ لِلتَّعْبِيرِ عَنْهَا وَأَنَّ التَّعْبِيرِيَّةَ تَكُونُ بِذَلِكَ كَاذِبَةً. وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ التَّعْبِيرِيَّيْنَ لَا يُمَكِّنُهُم تَبْنِي الْخِيَارِ الثَّانِي، بَيِّدَ أَنَّ الْخِيَارَ الْأَوَّلَ يُبْطِلُ الْكَثْرَةَ الْكَائِرَةَ مِنَ الْحُجَجِ الْمَوْسَّسَةِ جَيِّدًا الَّتِي يُوقَفُ عَلَيْهَا فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ. فَالْحُجَجُ الدِّينِيَّةُ الَّتِي تَشْمَلُ الْحُجَّةَ الْأَنْطَرُولُوجِيَّةَ وَالْحُجَجَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِصِفَاتِ اللَّهِ، وَالْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ لِلتَّعَدُّدِيَّةِ لَا لِلْحَصَرِيَّةِ، وَالْاِسْتِدْلالاتُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنَ الْاِعْتِبَارَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَمَا لَا يُعَدُّ وَلَا يُحْصَى مِنَ الْحُجَجِ اللَّاهُوتِيَّةِ، وَمَا إِلَيْهَا، كُلُّ أُولَئِكَ سَيَكُونُ غَيْرَ صَالِحٍ لِلاَحْتِجَاجِ بِهِ طَبَقًا لِمَا تَرَاهُ التَّعْبِيرِيَّةُ.

وَمِنْ الْمُفِيدِ عِنْدَ هَذِهِ النِّقْطَةِ مِنَ الْبَحْثِ أَنْ يُذَكَّرَ سَبَبُ عَدَمِ تَقْدِيمِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ الْمُضْمَنَةِ آيَةً صُعُوبَةٍ لِنَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ (وَلِنَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ). إِذْ تَذْهَبُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ الدِّينِيَّةَ تَرْمِي إِلَى تَمَثِيلِ حَقَائِقَ دِينِيَّةٍ، وَأَنَّ الْمَحْمُولَاتِ فِي الْجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ تَدُلُّ عَلَى صِفَاتٍ. فَالْجُمْلَةُ (23)، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، لَهَا مَضْمُونٌ هُوَ اللَّهُ رَحِيمٌ. لِذَلِكَ، لَا يُهِمُّ: أَمْسَقِلَّةُ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ أَمْ مُضْمَنَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُمَثِّلُ الْحَقِيقَةَ الدِّينِيَّةَ نَفْسَهَا فِي كِلَا السِّيَاقَيْنِ. وَبِعَكْسِ ذَلِكَ، يَرَى التَّعْبِيرِيُّونَ أَنَّ مَعَانِي الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ إِنَّمَا تُحَدِّدُهَا الْمَوَاقِفُ الَّتِي تُعْبَرُ عَنْهَا. لِذَلِكَ، لَا يُوجَدُ مُكَوَّنٌ مُشْتَرَكٌ لِلْمَعْنَى بَيْنَ الْأَحْدَاثِ الْمُسْتَقْلَلَةِ وَالْمُضْمَنَةِ لِلدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ يُمَكِّنُ أَنْ يَلْجَأَ إِلَيْهِ التَّعْبِيرِيُّونَ لِيُبَيِّنُوا أَنَّهَا تَعْنِي الشَّيْءَ نَفْسَهُ فِي كِلَا السِّيَاقَيْنِ⁽³⁾.

(3) كَانَتْ ثَمَّةُ مُحَاوَلَاتٍ لِلتَّعْبِيرِيَّيْنَ لِرَدِّ هَذَا الْاِعْتِرَاضِ وَمَا يُشَبِّهُهُ مِنَ الْاِعْتِرَاضَاتِ، وَلَا سِيَّما التَّعْبِيرِيُّونَ الْأَخْلَاقِيُّونَ (Blackburn, 1998a)؛ عَلَى أَنَّ مُشْكِلَةَ فَرِيحِه-غِينَشْ بَقِيَتْ غَصْبَةً عَلَى الْحَلِّ. وَلِلْوُقُوفِ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ التَّحْلِيلِ الْمُفْصَّلِ، يُنْظَرُ: (Schroeder 2008).

التعبيرية والتفسير

ثمة عقبة كبيرة أخرى تعترض سبيل التعبيرية هي أن وصف الحقائق الدينية يمكن أن يظهر في تفسير الحقائق اللائقية، ولا سيما [83] الحقائق العلمية والتاريخية. إذ يمكن استعمال فعل الله في العالم لتفسير سبب حدوث أحداث معينة، ويمكن استعمال خلق الله للعالم بوصفه جزءاً من تفسير كل ما قد حدث أو سيحدث؛ ويمكن التسليم بوجوده وبفعله بوصفهما تفسيراً لقوانين الطبيعة، على سبيل المثال. فإذا كانت الجملة الدينية تُعبّر عن مواقف ولا تُعبّر عن حقائق دينية، فكيف يمكن استعمالها لتفسير أمور تاريخية وعلمية قابلة للملاحظة ومن الواضح أنها واقعية؟

فالذي يبدو أن الخيار المعقول الوحيد المتاح للتعبيريين أن يذهبوا إلى أن التفسيرات الدينية طرائق للتعبير حقاً عن مواقف تجاه ما تُفسّره. على أنه يصعب كثيراً أن ترى كيفية إمكان أن يدافع دفاعاً فعالاً عن مذهب كهذا. ويرى فليس في إحدى كتاباته أن بعض الجملة الدينية التي تبدو كأنها تفسيرات ينبغي أن يُنظر إليها بدلاً من ذلك على أنها مُعبّرة عن مواقف. مثال ذلك أنه يتصور أن الناس الذين يواجهون ظرفاً مؤلماً أو صعباً قد يقولون: 'إنها مشيئة الله'. ويذهب إلى أن الحديث عن مشيئة الله في هذا السياق لا يُقدّم تفسيراً. 'فكرة مشيئة الله لا علاقة لها بما حدث بوصفها تفسيراً أعلى' (1988, p. 281) (4). ويُفصل الحديث في ذلك، فيقول:

'إنها مشيئة الله' ليست إجابة عن سؤال 'لِمَ يحدث هذا؟'، لكنها طريقة قد يرغب بها شخص ما رغبة ملحة في أن يسأل هذا السؤال. ففكرة مشيئة الله لم تُكوّن بحثاً عن تفسيرات بل كوّنت مفارقة للتفسيرات. (1995, pp. 281-282) حين يواجه الناس الأحداث التي تمرّ بهم يقولون: 'إنه القدر'، وإنه

(4) يُنظر أيضاً: Malcolm (1997, pp. 85-86).

عَبَثٌ، وَإِنَّهُ بِلا مَعْنَى، وَهَكَذَا تَكُونُ الْأَشْيَاءُ، وَهَكَذَا الْحَيَاةُ، وَهَكَذَا
تَجْرِي الْأُمُورُ كَمَا يَقُولُونَ: 'إِنَّهَا مَشِينَةُ اللَّهِ' (1988, p. 280)

وَفَلَيْسَ مُحَقِّقٌ فِي إِشَارَتِهِ إِلَى أَنَّ جُمْلَةً 'إِنَّهَا مَشِينَةُ اللَّهِ' تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ
السِّيَاقَاتِ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ رِضَا الْمَرْءِ بِالْحَدَثِ الَّذِي يُحِيلُ عَلَيْهِ أَوْ قَبُولِهِ لَهُ. لَكِنْ لَا
يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْجُمْلَةَ لَيْسَ لَهَا عُرْفِيًّا مَضمُونٌ قَضَوِيٌّ؛ أَيْ لِلْحَدَثِ الْمُحَالِ
عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَهُ.

ثُمَّ إِنَّ مِثَالَ 'إِنَّهَا مَشِينَةُ اللَّهِ'، مِنْ بَيْنِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ أُمُثَلِ التَّفْسِيرَاتِ الدِّينِيَّةِ،
مِنْ أَقَلِّ الْأُمُثَلِ إِشْكَالِيَّةٍ لِلتَّعْبِيرِيَّةِ. ذَلِكَ بِأَنَّ تَسْمِيَةَ شَيْءٍ مَا 'مَشِينَةَ اللَّهِ' يُمَكِّنُ فَهْمَهُ
حَمَلِيًّا فَيَكُونُ بِذَلِكَ مُلَائِمًا لِلْأَنْمُودَجِ (16) التَّأْوِيلِيِّ التَّعْبِيرِيِّ. فَلْنَأْخُذْ، بِالضَّدِّ مِنْ
ذَلِكَ، الْجُمْلَةَ الْآتِيَةَ:

26. إِنَّ خَلَقَ اللَّهُ الْمُدَبَّرَ لِلْعَالَمِ بِبَشَرِهِ ذَوِي الْفِعْلِ الْحُرِّ يُفَسِّرُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَمَثَلِ
دَلِيلَ الظُّرُوفِ الْمَنْسَجِمَةِ بِدَقَّةٍ. [84]

وَلَكِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَلَّا نَعُدَّ الْجُمْلَةَ (26) صَادِقَةً، لَيْسَ مِنَ الْوَاضِحِ الْكَيْفِيَّةُ
الَّتِي يُمَكِّنُ بِهَا أَنْ يُقَدَّمَ التَّعْبِيرِيُّونَ تَأْوِيلًا لَهَا يَجْعَلُهَا مُعْبَّرَةً عَنْ مَوْقِفٍ لَا مُثَلَّةً
لِحَقِيقَةِ دِينِيَّةٍ.

خَاتِمَةٌ

يُوَاجِهُ التَّعْبِيرِيُّونَ الدِّينِيُّونَ عَدَدًا مِنَ الْمَشْكِلاتِ الَّتِي لَا يَجِدُونَ لَهَا إِجَابَةً مُقْنِعَةً
عَلَى مَا يَبْدُو. عَلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ أَخْطَرُ هَذِهِ الْمَشْكِلاتِ إِنَّمَا يُثِيرُهَا نَفْيُ تَمَثُّلِ
الْجَمَلِ الدِّينِيَّةِ حَقَائِقَ دِينِيَّةٍ، كَانَتْ نَظَرِيَّةُ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ فِي مَنْأَى عَنْ مُوَاجَهَةِ
صُعُوبَاتِ مُمَائِلَةٍ. إِذْ يَرَى مُنْظَرُو الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلُونَ أَنَّ الْجَمَلَ الدِّينِيَّةَ تُمَثِّلُ حَقَائِقَ
دِينِيَّةً، لِذَلِكَ يُمَكِّنُ اسْتِعْمَالُهَا فِي التَّفْسِيرَاتِ وَيُمَكِّنُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَقْدَّمَاتِ
وَالْجَمَلِ الشَّرْطِيَّةِ الْمُضْمَنَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيضٍ لِسَلَامَةِ الْحُجَجِ الدِّينِيَّةِ. وَيَرَى مُنْظَرُو

الموقف المعتدلون أيضًا أنَّ الجَمَلَ الدينيَّة تُستعملُ عُرْفِيًّا للتعبير عن اعتقادات دينيَّة، فمن الواضح أنَّ هذا المذهب ليس محاولةً لجعل استعمال الخطاب الدينيِّ مُتناغمًا مع الإلحاد. ثُمَّ إنَّ افتراض أنَّ الجَمَلَ الدينيَّة تُستعملُ عُرْفِيًّا أيضًا للتعبير عن حالات لا معرفيَّة يجعلُ النظريةَ قاصرةً على إنصاف الدليل والبداهة القاصيين بأنَّ الدِّعاوى الدينيَّة مُرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمشاعر الناس، ودوافعهم، ومواقفهم. وعلى الرغم من كلِّ ما لقيتهُ نظريةُ الموقف من دعاية سيئة، ولو في صورها التي هي أكثر تطرُّفاً، تُمدِّنا نظريةُ الموقف بنظرية مقبولة للغة الدينيَّة يُمكنُ الدفاع عنها. [85]

الإحالة

عند مناقشة اللاهوت الأبوفاتيكي في الفصل 2، رأينا أن بالإمكان إثارة اعتراض حقيقي على هذه النظرية استنادًا إلى افتراضين هما:

1. أن الله God اسمٌ عَلِمَ.
2. أن أسماء الأعلام تُعبّر عن صفات تُحدّد إحالتها.

وفي هذا الفصل نشرع في تمحيص هاتين المُقَدِّمتين، مُولينَ الافتراضَ الثانيَ الوصفيَّ اهتمامًا خاصًا، بُغْيَةً أَنْ نَتَوَصَّلَ إِلَى أَطْرُوحَةٍ يُمَكِّنُ الدِّفَاعَ عَنْهَا عُمُومًا بِشَأْنِ مَعْنَى 'الله' وإلى أَنْ نُقَرَّرَ كَذَلِكَ: هَلْ يُؤْوِلُ الْمَذْهَبُ الْأَبُوفَاتِيكِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى الْإِحَالَةِ عَلَى اللَّهِ؟ وَسَتُعَالِجُ مُنَاقَشَتُنَا بَعْدَ ذَلِكَ السُّؤَالَ الْوَثِيقَ الصَّلَةِ وَهُوَ: كَيْفَ يُسَمَّى 'الله' الله؟ - وَكَيْفَ يُسَمَّى الْاسْمُ حَامِلُهُ عُمُومًا؟

هَلِ اللَّهُ اسْمٌ عَلِمَ؟

إِنَّ الْمُقَدِّمَةَ (1) تَبْدُو مَقْبُولَةً جَدًّا. إِذْ يُسْتَعْمَلُ 'الله' اسْتِعْمَالًا قِيَاسِيًّا لِتَسْمِيَةِ اللَّهِ وَيُشَارِكُ أَسْمَاءَ الْأَعْلَامِ الْأُخْرَى فِي عَدَدٍ مِنَ السَّمَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ. ذَلِكَ بِأَنَّ 'الله'، شَأْنُهُ شَأْنُ أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ الْأُخْرَى نَحْوِ 'سُقْرَاط'، وَ'هَلَارِي كِلِنتن'، وَ'مَارَس'،

و'فرنسا'، و'سياتل'، يُسمَّى موضوعه من غير وجود بنية تركيبية⁽¹⁾. وكذلك، لا يُرَكَّبُ 'الله' مع المعدلات المُقَيِّدة، مُشَبِّهاً في ذلك كثيراً من أسماء الأعلام الأخرى ومُخالفًا العبارات الاسمية الأخرى. أي إنه ما من معلومات تقييدية إضافية يُحتاج إليها (أو خاصة) ليعلم الشيء المُسمى. فحين نعيد إلى تعديل اللفظ عند حديثنا عن 'إله الفلاسفة the god of philosophers'، على سبيل المثال، لا نكون بذلك مُستعملين إياه اسم علم في هذه العبارة. بل نكون قد استعملنا هذا التعبير للتفريق بين الله God وموجود مُحدَّد في الجدال القائم في فلسفة [86] الدين يدعى 'الله God'. ويمكن القول على نحو أعم إن استعمال 'الله God' اسماً name و'إله god' اسماً عاماً common noun مما تشيع معرفته ويُشار إليه عرفياً بتكبير الحرف الأول من أولهما وإبقائه صغيراً في ثانيهما. وتوحي هذه النقاط بأن 'الله God' يُشبه أسماء الأعلام الأخرى تركيبياً ودلالياً.

وقد ذهب مارك جونستن Mark Johnston* حديثاً إلى أن 'الله' كان قد ظهر في الكتاب المقدس العبراني بوصفه لقباً أو تعبيراً تشریفياً لا اسماً. 'ومما هو مبهم تماماً: هل 'الله'، على النحو الذي نستعمله به اليوم، اسم name البتة، في مقابلة عنوان مضموط، شيء ما يُشبه في الواقع 'الموجود الأسمى' أو 'الأعلى'؟ (2011, pp. 6-7) على أن ذلك لا يُقدِّم سوى معلومات تاريخية بشأن استعمال هذا التعبير. ويُلحظ أن الألفاظ التي تُقدِّم بوصفها ألقاباً يمكن أن تُصبح لاحقاً أسماء names. مثال ذلك أن إدوارد إلينغتن Edward

(1) الافتقار إلى البنية التركيبية سمة مشتركة لأسماء الأعلام لكنها غير مُطرَدة: ومما يمكن الذهاب إلى أنه من هذه الحالات: 'المَلِكُ هنري الثامن King Henry VIII'، و'المُوقِرُ رومان وليمز the Right Reverend Rowan Williams'، و'جاك السَّفاح Jack the Ripper'.

• مارك جونستن. فيلسوف أسترالي. أمضى مُعظمَ مسيرته المهنية في جامعة برنستون. كَتَبَ كثيراً من المقالات في موضوعات الميتافيزيقا، وفلسفة العقل، والمنطق الفلسفي، والرياضيات، وألف حديثاً كتابين في فلسفة الدين هما: (إنقاذ الله: الدين بعد الوثنية)؛ و(الموت الحي). [المترجم]

Ellington* كان يُدعى أولاً 'الدوق Duke' لسبب واضح هو أن سلوكه الكيس ودوقه في اختيار الملابس 'أكسباه صورة الشاب النبيل' (Terkel, 1975, p. 74). على أن شرعية 'الدوق إلنغتن' أو 'الدوق' فحسب بوصفه اسماً أصبح يُعرف به هذا الموسيقي لاحقاً واشتهر به ليست موضع شك بسبب استعماله الأول بوصفه اسماً تشريفياً أو بسبب حقيقة أنه لم يكن دوقاً. فالاستعمال التاريخي لكلمة 'الله' بوصفها لقباً ليس إذن سبباً كافياً يدعو إلى التغاضي عن الدليل الدلالي والتركيبى الذي يشهد بأن 'الله' اسم علم. وستكون لي عودة إلى هذه المسألة لاحقاً، لكن دعونا الآن نواصل حديثنا على أساس افتراض أن 'الله' اسم علم.

الوصفية واللاوصفية

لنعد إلى الجملة (2) المذكورة في بداية هذا الفصل، ولنسأل: أوصفيين ينبغي لنا أن نكون أم لا وصفيين في ما يتعلق بـ 'الله' والأسماء عموماً؟ ثمة إرث طويل، يمتد إلى الوراء وصولاً إلى أنسيلم Anselm** في أقل تقدير، من النظر إلى 'الله' على أنه له مضموناً وصفيًا. إذ يرى أنسيلم، في خضم تطويره حجة الوجودية، أن 'الله' لفظ بديل من 'الذي لا يمكن تصوُّر ما هو أعظم منه'. وقد مكَّنه هذا من أن يذهب إلى أن 'الأحقق' الذي يعتقده أن الله ليس سوى شيء خيالي إنما يعتقده بذلك أن الموجد الذي لا يمكن تصوُّر ما هو أعظم منه ليس سوى شيء خيالي. وكذلك غالباً ما تعرض الكتابات المعاصرة في فلسفة الدين صفات

* إدوارد كندي الدوق إلنغتن (1899-1974م). ملحن، وعازف بيانو، وقائد لفرقة جاز أمريكي استمرت قيادته لها من عام 1923 إلى حين وفاته، في مسيرة مهنية امتدت نحو ما يزيد على خمسين عاماً. [المترجم]

** أنسيلم أسقف كانتربري (1033-1109م). لاهوتي وفيلسوف إيطالي من أوائل الفلاسفة المدرسين. كان له تأثير بالغ في اللاهوت الغربي، وكان يعتقده أن الإيمان يجب أن يسبق المعرفة؛ فيجب أن تؤمن لتعرف، ومع ذلك يمكن أن يبنى الإيمان على المعرفة. اشتهر بكتايبه (المناجاة) و(التمهيد). [المترجم]

مُخْتَلِفَةً لِلَّهِ عَادَةً مَا يُقَالُ عَنْهَا إِنَّهَا تُعْرَفُ 'الله'. وَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ اللاهوتيين الأبوفاثيكيين لَا يَقْبَلُونَ هَذِهِ الْمُقَارَبَةَ. لَكِنْ هَلْ يُمَكِّنُ الدِّفَاعُ عَنْهَا؟ سَابِقًا بَعَرَضَ بَعْضُ الْإِعْتِبَارَاتِ النَّظَرِيَّةِ الْعَامَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَذْهَبَيْنِ الْوَصْفِيِّ وَاللَاوَصْفِيِّ ثُمَّ أَطَبَّقَهَا عَلَى 'الله'.

أَمَّا الْأَطْرُوحَةُ الْكَلَّاسِيكِيَّةُ لِلنَّظَرِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ فَمُقَدِّمُهَا هُوجِس. مِل، إِذْ يَقُولُ: 'اسْمُ الْعَلَمِ لَيْسَ سِوَى عِلَامَةٍ لَا مَعْنَى لَهَا نَرِبِطُهَا فِي عُقُولِنَا بِالْفِكْرَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالشَّيْءِ، فَكُلَّمَا صَادَفَ أَنْ وَقَعَتِ الْعِلَامَةُ فِي مَرْمَى أَبْصَارِنَا أَوْ خَالَطَتْ أَفْكَارَنَا، أَمَكَّنَ أَنْ نُفَكِّرَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَفْرَدِ' [87] (1974, p. 35). فَالَّذِي كَانَ مِلَّ يَعْتَقِدُهُ عُمُومًا أَنَّ اسْمَ الْعَلَمِ لَيْسَتْ مُهِمَّتُهُ نَقْلَ آيَةٍ مَعْلُومَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَرْجِعِهِ، وَأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْاسْمِ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى آيَةٍ صِفَةٍ لِلشَّيْءِ الَّذِي يُسَمِّيهِ. فَعَلَى ذَلِكَ، يُمَكِّنُ أَنْ يُحِيلَ اسْمُ الْعَلَمِ عَلَى شَيْءٍ مَا وَلَوْ احْتِمِلَ أَنْ يُغَيَّرَ الشَّيْءُ صِفَاتِهِ أَوْ كُنَّا مُخْطِئِينَ فِي تَحْدِيدِ حَقِيقَةِ صِفَاتِهِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ 'دَارْتْمُثْ Dartmouth' كَانَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَى مَدِينَةٍ فِي جَنُوبِ غَرْبِ إِنْجِلْتْرَا لِأَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ مَصَبِّ نَهْرِ دَارْتِ Dart River. لَكِنْ إِنْ حَدَثَ عَلَى نَحْوِ مَا أَنَّ حَوْلَ النَّهْرِ مَجْرَاهُ بَعِيدًا عَنْ دَارْتْمُثْ، فَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَدْعَاةً إِلَى اعْتِقَادِ أَنَّ اسْمَ الْمَدِينَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَغَيَّرَ أَوْ سَيَتَغَيَّرُ (1974, p. 33). وَيُطْلَقُ عَلَى نَظَرِيَّةِ مِلِّ أحيانًا اسْمُ نَظَرِيَّةِ 'فايدو Fido' - فايدو Fido*: فَالاسْمُ يُحِيلُ عَلَى حَامِلِهِ، وَهَذَا كُلُّ مَا يُنَاطُ بِأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ مِنْ مُهِمَّةٍ. وَمَا دَامَ بِإِمْكَانِ اسْمِ الْعَلَمِ أَنْ يُحِيلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُلَ آيَةً مَعْلُومَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالشَّيْءِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَسَتَكُونُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةُ مُنَاسِبَةً أَيْضًا لِلَّاهُوتِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ. فَبِمُقْتَضَى النَّظَرِيَّةِ الْمِلْيَانِيَّةِ يُمَكِّنُ أَنْ يُحِيلَ 'الله' عَلَى اللَّهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالإِمْكَانِ نَصُورُ طَبِيعَةِ اللَّهِ.

وَتُوجَّاهُ النَّظَرِيَّةُ الْمِلْيَانِيَّةُ عَدَدًا مِنَ الصُّعُوبَاتِ. وَفِي الْآتِي ثَلَاثَةٌ مِنْ

* نَظَرِيَّةُ 'فايدو' - فايدو: نَظَرِيَّةٌ مِنْ نَظَرِيَّاتِ الْمَعْنَى مُفَادُهَا أَنَّ مَعْنَى الْكَلِمَةِ شَيْءٌ تَرْمِزُ إِلَيْهِ (الاسْمُ 'فايدو' يَعْنِي الْكَلْبَ فايدو)، فَيَكُونُ اللفظُ بِذَلِكَ لَقَبًا لِنَظَرِيَّةٍ مِنْ نَظَرِيَّاتِ الْمَعْنَى فِي التَّسْوِيَةِ. [المُتَرْجِم]

الاعتراضات التي تُناقش على نطاقٍ واسعٍ. أما أولها فيتعلّق بِالمُشكِلة الواضحة التي مُفادها أنّه إذا كانَ معنى الاسمِ تستنفذه إحالته على الشّيء، فالأسماء التي ليست لها أشياء تُناظرها، كأسماء الشخصيات الخياليّة، تفتقر إذن إلى المعنى. لكننا قادرون في ما يبدو على تكوين جُمليّ ذواتٍ معنى تستخدمُ أسماءَ جُوفاً، نحو:

3. ميدوسا Medusa* تُحوّلُ الناسَ إلى حجارة.

وتبدو الجملة (4) الآتية ذات معنى وصادقة في الوقت نفسه:

4. ميدوسا غيرُ موجودة في الواقع.

وأما هذه الجملة وإن بدا أنّها لا تَقِلُّ في حيازتها للمعنى عن جُمليّ مُشابهة تستخدمُ أسماءَ لمراجعٍ موجودة، فإنَّ أحدَ مُكوناتها الرئيسيّة لا معنى له طبقاً لنظريّة مل. وأما المُشكِلة الثانية فهي أنّه يلزمُ من مذهب مل أنَّ الأسماء المُختلفة التي تُحيلُ على شيءٍ واحدٍ، مثل 'جورج أورويل George Orwell' و'إيرك بلير Eric Blair'،**، يجبُ أن يكونَ لها معنى واحدٌ. فالجُمَلتان (5) و(6) الآتيتان يجبُ إذن أن يكونَ لهما معنى واحدٌ:

* تروي الميثولوجيا الإغريقيّة أسطورة ميدوسا التي كانت تُحوّلُ كلَّ مَنْ ينظرُ إلى عينيها إلى حَجَرٍ. وقد كانت في البدء فتاة جميلةً تبهّرُ كلَّ مَنْ يراها بِجمالها، إلى أن وَقَعَتْ في حُبِّ بوسيدون، وارتكبت الخطيئة معه في معبد أثينا. فلَمَّا وَصَلَ الحَبْرُ إلى أثينا غَضِبَتْ عَلَيْها، وَقَرَّرَتْ أن تُحوّلها إلى امرأة قبيحة بشعة المظهر، وَحوّلَتْ شعرها إلى ثعابين. وبدأت ميدوسا تنقِمُ من كلِّ مَنْ تلقاه، فِيمَجَرِدَ نَظَرِهِ إلى عينيها تُسيطرُ لَعْنَتها عليه وتُحوّله إلى حَجَرٍ. [المُترجم]

** إيرك آرثر بلير هو الاسم الحقيقي لجورج أورويل، وهو الاسم المستعار الذي اشتهر به (1903-1950م). صحافيٌّ وروائيٌّ بريطانيٌّ. اشتهر بالوضوح، والدِّكاء، وخِفّة الدَّم، والتَّحذير من غياب العدالة الاجتماعيّة، ومُعارضة الحكم الشموليّ، والإيمان بالاشتراكية الديمقراطيّة. من آثاره: (مزرعة الحيوان)؛ و(1984)؛ و(الصعود إلى الهواء). [المُترجم]

5. إيرك بلير وإيرك بلير شخص واحد.

6. إيرك بلير وجورج أورويل شخص واحد.

على أن الجملة (6) تبدو مخيرة، واستدلالية، وتوسيعاً كامناً ذا قيمة لمعرفةنا على حدّ تعبير فريجه، في حين أن الجملة (5) بديهية وصادقة صدقاً تحليلياً. ويبدو مذهب ملّ عاجزاً عن تفسير هذا التغير في [88] الدلالة المعرفية للجمل عند استبدال التعبيرات المشتركة الإحالة. وأما المشكلة الثالثة فتتعلق بأسماء الأعلام المضمنة في المعزوات الاعتقادية. مثال ذلك أن الجملتين (7) و(8) الآتيتين لا تختلفان إلا في إحلال 'كلارك كنت Clark Kent' محلّ 'سوبرمان Superman'،⁽²⁾:

7. لويز لين Lois Lane تعتقد أن سوبرمان يمكنه التحرك بأسرع من الإطلاقة المسرعة.

8. لويز لين Lois Lane تعتقد أن كلارك كنت يمكنه التحرك بأسرع من الإطلاقة المسرعة.

فاستناداً إلى مذهب ملّ، يجب أن تكون الجملتان (7) و(8) معبرتين عن قضية واحدة. على أن الأمر ليس كذلك لأن الجملة (7) صادقة والجملة (8) كاذبة.

وقد حفزت هذه المشكلات الخيارات الوصفية، ولا سيما تلك التي طوّرها غوتلوب فريجه (1892) وبرتراند رسل Bertrand Russell* (1905)، والتي تُفيد

(2) من أجل عدم الخوض في تعقيدات تأويل الجملة المتعلقة بالتخيّل، أفترض هنا أن كلارك كنت ولويز لين (والقصص المتعلقة بهما) من الحقائق.

• برتراند آرثر وليم رسل (1872-1970م). فيلسوف، وعالم منطقي، ورياضي، ومؤرخ، وناقد اجتماعي بريطاني. حاز سنة 1950 جائزة نوبل للآداب. كان في مراحل من حياته ليبرالياً واشتراكياً وداعية سلام، إلا أنه أقرّ بأنه لم يكن أياً من هؤلاء بالمعنى العميق. قاد الثورة البريطانية المضادة للبعثية في بدايات القرن العشرين. يُعدّ من مؤسسي الفلسفة التحليلية =

أَنَّ اسْمَ الْعَلَمِ لَيْسَ 'عَلَامَةً بِلا مَعْنَى' بَلْ يُعَبَّرُ عَنْ مَعْلُومَاتٍ تُحَدِّدُ مَرَجِعَهُ. إِذْ يَرَى رَسِيلَ أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَعْلَامِ أَوْصَافٌ مُعْرِفَةٌ مُتَخَفِّةٌ. وَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اسْمَ 'بِسْمَارِكِ Bismarck' *، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يُمَكِّنُ أَنْ يُرْبَطَ بِوَصْفٍ هُوَ أَوَّلُ مُسْتَشَارٍ لِلإمبراطوريةِ الْأَلْمَانِيَّةِ. أَمَّا فَرِيحُهُ فَيَرَى أَنَّ اسْمَ الْعَلَمِ لَهُ مُفَادٌ sense كما أَنَّ لَهُ إِحَالَةً reference. فَأَمَّا مُفَادُ الْاسْمِ فَهُوَ طَرِيقَةٌ عَرْضِيَّةٌ تُحَدِّدُ الْإِحَالَةَ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا مُتَخَفِّيًا يُمَكِّنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِوَصْفٍ وَصْفًا مُعْرِفًا⁽³⁾. إِذْ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ إِدْرَاكِيَّةً، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ؛ فَالطَّرِيقَةُ الَّتِي يَظْهَرُ بِهَا شَيْءٌ مَا لِلْمُدْرِكِ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ طَرِيقَةً عَرْضِيَّةً. وَسَتَكُونُ النُّسَخَةُ الَّتِي طَوَّرَهَا رَسِيلُ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ بُورَةَ اهْتِمَامِي، لَكِنْ تَظَلُّ نَظَرِيَّةُ فَرِيحُهُ خِيَارًا مُهِمًّا.

وَإِعْطَاءُ الْوَصْفِيِّينَ اسْمَ الْعَلَمِ مَضمُونًا وَصْفِيًّا يَجْعَلُ مَوْقِفَهُمْ أَفْضَلَ مِنْ مَوْقِفِ أَنْصَارِ مَذْهَبِ مِلْ فِي مُعَالَجَةِ الْمُسْكِلاتِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا. فَالْمُسْكِلةُ الْأُولَى سَتَخْتَفِي لِأَنَّ اسْمَ الْعَلَمِ سَيَكُونُ بِالْإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ذَا مَعْنَى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَا مَرَجِعٍ؛ فَالْمَضمُونُ الْوَصْفِيُّ يَظَلُّ وَاحِدًا سَوَاءً أَوْجَدَ مَنْ يَحْمِلُهُ أَمْ لَمْ يُوجَدْ. وَسَيَكُونُ بِالْإِمْكَانِ أَيْضًا تَفْسِيرُ التَّغْيِرَاتِ فِي الدَّلَالَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ وَقِيمِ الصَّدَقِ الَّتِي تَحْدُثُ حِينَ يَكُونُ ثَمَّةُ اسْتِبْدَالٍ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ الْإِحَالَةِ، وَالَّتِي تُسَلِّطُ الْمُسْكِلاتِ الثَّانِيَّةِ وَالثَّلَاثَةَ الْأَضْوَاءَ عَلَيْهَا. فَإِذَا كَانَ لاسْمَيْنِ مَضمُونَانِ وَصْفِيَّانِ

= مَعَ سَلَفِهِ غُوتلوب فَرِيحُهُ وَتَلْمِيذِهِ لُودْفِيغ فِتغنشتاين، وَمِنْ أَهَمِّ عُلَمَاءِ الْمُنْطِقِ فِي الْقَرْنِ الْعَشْرِينَ. أَلْفَتْ مَعَ وَابْتِهَادِ كِتَابَ (مَبَادِي الرِّيَاضِيَّاتِ)، وَهُوَ مُحَاوَلَةٌ لِشَرْحِ الرِّيَاضِيَّاتِ بِالْمُنْطِقِ. وَتُعَدُّ مَقَالَتُهُ الْفَلَسَفِيَّةُ (فِي الدَّلَالَةِ التَّعْيِينِيَّةِ) أَنْمُودَجًا فِكْرِيًّا فِي الْفَلَسَفَةِ. مِنْ آثَارِهِ الْأُخْرَى: (تَارِيخُ الْفَلَسَفَةِ الْغَرِبِيَّةِ)؛ وَ(عِبَادَةُ الْإِنْسَانِ الْحُرِّ)؛ وَ(الدِّينُ وَالْعِلْمُ). [الْمُتَرَجِّمُ]

• أَوْتُو فُون بِسْمَارِكِ (1815-1898م). رَجُلُ دَوْلَةٍ، وَسِيَّاسِيٌّ بَرُوسِيٌّ-أَلْمَانِيٌّ. شَغَلَ مَنْصِبَ رَئِيسِ وُزَرَاءِ مَمْلَكَةِ بَرُوسِيَا بَيْنَ عَامَيْ 1862 وَ1890، وَأَشْرَفَ عَلَى تَوْحِيدِ الْوِلَايَاتِ الْأَلْمَانِيَّةِ وَتَأْسِيسِ الْإِمْبَرَاطُورِيَّةِ الْأَلْمَانِيَّةِ أَوْ مَا يُسَمَّى بِـ (الرَّايخِ الْأَلْمَانِيِّ الثَّانِي)، وَأَصْبَحَ أَوَّلُ مُسْتَشَارٍ لَهَا بَعْدَ قِيَامِهَا فِي عَامِ 1871، حَتَّى عَزَلَهُ فِلْهَلْمُ الثَّانِي فِي عَامِ 1890. وَلِدَوْرِهِ الْمُهِّمُ جِلَالُ مُسْتَشَارِيَّتِهِ لِلرَّايخِ الْأَلْمَانِيِّ أَثَرَتْ أَفْكَارُهُ فِي السِّيَاسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ لِأَلْمَانِيَا فِي نَهَايَةِ الْقَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ، وَلِذَا لُقِّبَ بِـ (الْمُسْتَشَارِ الْحَدِيدِيِّ). [الْمُتَرَجِّمُ]

(3) لِلْوُقُوفِ عَلَى مُنَاقَشَةِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، يُنْظَرُ: McDowell (1977).

مُخْتَلِفَانِ لِكِنَّهُمَا يُسَمَّيَانِ شَيْئًا وَاحِدًا، فَمِنْ الْمُتَوَقَّعِ أَنْ يُؤَلَّدَ اسْتِيدَالُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ تَغْيِيرًا فِي الْمَعْنَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤَلَّدَ تَغْيِيرًا فِي قِيَمَةِ صِدْقِ الْجُمْلَةِ الَّتِي يَكُونَانِ فِيهَا.

وَمِنْ الصُّعُوبَاتِ الَّتِي أَدْرَكَهَا الْوَصْفِيُّونَ الْأَوَائِلُ أَنَّ الْأَشْخَاصَ الْمُخْتَلِفِينَ قَدْ يَرِبُطُونَ مَضَامِينَ وَصِفِيَّةً مُخْتَلِفَةً بِاسْمٍ وَاحِدٍ. فَفِي الْوَقْتِ الَّذِي قَدْ يَرِبُطُ فِيهِ شَخْصٌ مَا بِـ 'أَرِسْطُو Aristotle' * مَضْمُونًا وَصِفِيًّا هُوَ تَلْمِيزُ أَفْلَاطُونَ ** وَمُعَلِّمُ الْإِسْكَانْدَرِ الْأَكْبَرِ ***، قَدْ يَرِبُطُ بِهِ شَخْصٌ آخَرُ [89] مَضْمُونًا وَصِفِيًّا هُوَ تَلْمِيزُ أَفْلَاطُونَ الْمَوْلُودُ فِي سِتَاجِيرَا عَامَ 384 ق.م. وَكَانَ فَرِيحَهُ (1892) يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ التَّنَوُّعَاتِ فِي الْمَفَادِ يُمَكِّنُ التَّسَامُحَ فِيهَا بِشَرِطِ أَنْ تَكُونَ الْمَفَادَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ مُحَدَّدَةً لِإِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ (كَمَا هُوَ الْأَمْرُ فِي حَالَتِنَا هَذِهِ) ⁽⁴⁾. عَلَى أَنَّ التَّنَوُّعَاتِ فِي الْمَفَادِ أَوْ الْمَضْمُونِ الْوَصْفِيِّ تُؤَلَّدُ مُشْكِلَاتٍ أَكْثَرَ صُعُوبَةً لِلْأَقْوَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِـ 'اللَّهِ'. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْمَسِيحِيُّ لَفْظَ 'اللَّهِ' مَعَ مَضْمُونٍ وَصْفِيٍّ هُوَ خَالِقُ الْكَوْنِ،

- أَرِسْطُو (384-322 ق.م). فِيلَسُوفٌ يُونَانِيٌّ. تَلْمِيزُ أَفْلَاطُونَ وَمُعَلِّمُ الْإِسْكَانْدَرِ الْأَكْبَرِ، وَأَحَدُ عَظَمَاءِ الْمَفْكَرِينَ. تَنَاولَتْ كِتَابَاتُهُ عِدَّةَ مَجَالَاتٍ كَالْفِيزِيَاءِ، وَالْمِيتَافِزِيْقَا، وَالشَّعْرَ، وَالْمَسْرَحَ، وَالْمُوسِيقَى، وَالْمُنْطِقَ، وَالْبَلَاغَةَ، وَاللُّغَوِيَّاتِ، وَالسِّيَاسَةَ، وَالْحُكُومَةَ، وَالْأَخْلَاقَ، وَعِلْمَ الْأَحْيَاءِ، وَعِلْمَ الْحَيَوَانِ. وَيُعَدُّ مِنْ أَهَمِّ مُؤَسِّسِي الْفَلَسَفَةِ الْغَرْبِيَّةِ. [الْمُتَرْجِمُ]
- ** أَفْلَاطُونَ (428-427/348-347 ق.م). فِيلَسُوفٌ يُونَانِيٌّ كِلَاسِيكِيٌّ. يُعَدُّ مُؤَسِّسَ أَكَادِمِيَّةٍ أُنْشِئَتْ فِي أَوَّلِ مَعْهَدٍ لِلتَّعْلِيمِ الْعَالِي فِي الْعَالَمِ الْغَرْبِيِّ. مُعَلِّمُهُ سُقْرَاطُ وَتَلْمِيزُهُ أَرِسْطُو. وَيُعَدُّ وَاضِعَ الْأَسْسِ الْأَوَّلَى لِلْفَلَسَفَةِ الْغَرْبِيَّةِ وَالْعُلُومِ. اتَّضَحَ نُبُوغُهُ وَأَسْلُوبُهُ فِي مُحَاوَرَاتِهِ السُّقْرَاطِيَّةِ (نَحْوُ ثَلَاثِينَ مُحَاوَرَةً) الَّتِي تَنَاولَتْ مَوْضُوعَاتٍ فِلَسْفِيَّةً شَتَّى، كَالْمَعْرِفَةِ، وَالْمُنْطِقِ، وَاللُّغَةِ، وَالرِّيَاضِيَّاتِ، وَالْمِيتَافِزِيْقَا، وَالْأَخْلَاقَ، وَالسِّيَاسَةَ. [الْمُتَرْجِمُ]
- *** الْإِسْكَانْدَرُ الْأَكْبَرُ (356-323 ق.م). هُوَ الْإِسْكَانْدَرُ الثَّالِثُ الْمَقْدُونِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِعِدَّةِ أَسْمَاءٍ أُخْرَى أَبْرَزُهَا الْإِسْكَانْدَرُ الْكَبِيرُ، وَالْإِسْكَانْدَرُ الْمَقْدُونِيُّ. وَهُوَ مِنْ مُلُوكِ مَقْدُونِيَا الْإِغْرِيْقِي، وَمِنْ أَشْهُرِ الْقَادَةِ الْعَسْكَرِيِّينَ وَالْفَاتِحِينَ عِبْرَ التَّارِيخِ. وُلِدَ فِي مَدِينَةِ بِيْلَا، وَتَلَمَّذَ لِلْفِيلَسُوفِ الْمَشْهُورِ أَرِسْطُو حَتَّى بَلَغَ رَبِيعَهُ السَّادِسَ عَشَرَ. وَلَمَّا بَلَغَ عَامَهُ الثَّلَاثِينَ، كَانَ قَدْ أَسَّسَ إِحْدَى كُبْرَى الْإِمْبِرَاطُورِيَّاتِ الَّتِي عَرَفَهَا الْعَالَمُ الْقَدِيمُ، وَالَّتِي امْتَدَّتْ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ الْيُونَنِيِّ غَرْبًا إِلَى سِلْسِلَةِ جِبَالِ الْهِمَالَايَا شَرْقًا. يُعَدُّ مِنْ أَنْجَحِ الْقَادَةِ الْعَسْكَرِيِّينَ فِي مَسِيرَتِهِمْ، إِذْ لَمْ يُهْزَمَ فِي أَيَّةٍ مَعْرَكَةٍ خَاصًّا. [الْمُتَرْجِمُ]

(4) لِلْوُقُوفِ عَلَى تَعَاطِي رَسِيلٍ مَعَ هَذِهِ الْمُسْكِكَةِ، يُنْظَرُ: (1917, p. 208).

المساوي والمُشارك في الأبدية لِيَسُوعَ المَسِيحِ وللرُّوحِ القُدُسِ وربَّطَ المُسْلِمُ لفظَ 'الله' بِمَضمونٍ وَصِفِيٍّ هُوَ خَالِقُ الكَوْنِ، المَوْجُودُ المُتَقَرِّدُ والمُطَلَقُ، فَلَنْ يَكُونَ مُتَّفَقَيْنِ فِي آيَةٍ دَعَوَى يُنْشِئَانِهَا بِشَأْنِ الله. وَيُمْكِنُ القَوْلُ عَلَى نَحْوِ أَعْمَ إِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الدَّعَاوَى الَّتِي يُقْرَأُهَا دِينَ مَا (أَوْ طَائِفَةٌ دِينِيَّةٌ مَا) وَتَرْفُضُهَا أَدْيَانُ أُخْرَى مُثَبَّتَةً فِي المَضمونِ الوَصْفِيِّ لِلْفِظِ 'الله'، فَسَيَكُونُ المُتَحَدِّثُونَ المُنْتَسِبُونَ إِلَى الأَدْيَانِ أَوْ الطَّوَائِفِ المُخْتَلِفَةِ مُتَحَدِّثِينَ فِي أَغْرَاضٍ مُتَضَادَّةٍ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَنِ الله (Alston 1991, pp. 259-260). فَالْمَسِيحِيُّونَ وَغَيْرُ الْمَسِيحِيِّينَ، عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ، لَنْ يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى الاتِّفَاقِ بِشَأْنِ الله حَتَّى فِي النُّقَاطِ الواضِحَةِ الانْسِجَامِ لِأَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ مُحِيلِينَ عَلَى أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ. وَهَذِهِ نَتِيجَةٌ صَادِقَةٌ لِلْحِسِّ تَمَامًا.

ثُمَّ إِنَّ الوَصْفِيَّةَ تُعَانِي إِشْكَالِيَّةً فَلَسْفِيَّةً لِسَبَبٍ آخَرَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا مَا رَبَّطَ شَخْصٌ مَا مَضمونًا وَصِفِيًّا هُوَ خَالِقُ الكَوْنِ، المُساوي والمُشارك في الأبدية لِيَسُوعَ المَسِيحِ وللرُّوحِ القُدُسِ بِلَفْظِ 'الله'، فَسَتَكُونُ الجُمْلَةُ (9) مُكَافِئَةً لِلْجُمْلَةِ (10) فِي مَا يَأْتِي:

9. الله خَلَقَ العَالَمَ.

10. خَالِقُ الكَوْنِ، المُساوي والمُشارك في الأبدية لِيَسُوعَ المَسِيحِ وللرُّوحِ القُدُسِ، خَلَقَ العَالَمَ.

لَكِنَّ ذَلِكَ يَبْدُو خَطَأً: فَالْجُمْلَةُ (10) صَادِقَةٌ صِدْقًا تَحْلِيلِيًّا، فِي حِينِ أَنَّ الجُمْلَةَ (9) لَا تَبْدُو تَحْلِيلِيَّةً حَتَّى لِلشَّخْصِ الَّذِي يَرَى أَصْلًا أَنَّ اللهَ خَالِقُ الكَوْنِ. وَيُمْكِنُ القَوْلُ عُمُومًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَدَيْنَا اسْمٌ هُوَ سَ وَمَضمونٌ وَصِفِيٍّ هُوَ صَ، فَسَتَكُونُ النَّتِيجَةُ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ الوَصْفِيَّةِ هِيَ أَنَّ 'سَ هُوَ صَ' صَادِقَةٌ صِدْقًا تَحْلِيلِيًّا. وَلَيْسَ هَذَا عَلَى مَا يَبْدُو صَحِيحًا.

وَتَمَّةٌ مَوْقِفٌ وَصِفِيٌّ أَكْثَرُ تَطَوُّرًا اقْتَرَحَهُ فِتغنشتاين (1953, p. 79) وَطَوَّرَهُ سيرل Searle* (1958) مُفَادُهُ أَنَّ تَمَّةً عَنْقُودًا مِنَ الْأَوْصَافِ يَرْتَبِطُ بِاسْمِ الْعَلَمِ. فَالْوَصْفُ الْعَنْقُودِيُّ يُحَدِّدُ عَدَدًا مِنَ الصِّفَاتِ الْمُتَمَيِّزَةِ لِلْمَرْجِعِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ اسْمُ الْعَلَمِ اسْتِعْمَالًا مُلَائِمًا مِنْ غَيْرِ الْوَفَاءِ بِمُقْتَضِيَّاتِ جَمِيعِ عَنَاصِرِ الْوَصْفِ الْعَنْقُودِيِّ. وَيَعْرِضُ سيرل هَذَا الْمَوْقِفَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

لِنَفْتَرِضَ أَنَا سَأَلْنَا مُسْتَعْمِلِي اسْمِ 'أَرِسْطُو' أَنْ يُبَيِّنُوا مَا يَعُدُّونَهُ حَقَائِقَ يَقِينَةً وَأَسَاسِيَّةً وَثَابِتَةً بِشَأْنِهِ. فَسَتَكُونُ إِجَابَاتُهُمْ مَجْمُوعَةً مِنَ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ الْإِحَالِيَّةِ الْمُتَفَرِّدَةِ. [90] فَالَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّ الْقُوَّةَ الْوَصْفِيَّةَ لِقَوْلِنَا: 'هَذَا أَرِسْطُو' هِيَ تَقْرِيرٌ أَنَّ عَدَدًا كَافِيًا مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ غَيْرَ مُحَدَّدٍ، صَادِقٌ بِشَأْنِ هَذَا الْمَوْضُوعِ.

(1958, p. 171)

فَالنَّظَرِيَّةُ الْعَنْقُودِيَّةُ إِذَنْ لَا تَعُدُّ أَيَّ مُكَوِّنٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مُكَوِّنَاتِ الْوَصْفِ الْعَنْقُودِيِّ أَوْ حَتَّى الْوَصْفِ الْعَنْقُودِيِّ كَامِلًا مُكَافِئًا لِمَضْمُونِ الْاسْمِ، مُتَجَنِّبَةً بِذَلِكَ مُشْكِلَةَ تَحْلِيلِيَّةِ الْجُمْلَةِ (9). وَقَدْ يَكُونُ بِإِمْكَانِ النَّظَرِيَّةِ الْعَنْقُودِيَّةِ لِأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ الْمُطَبَّقَةِ عَلَى لَفْظِ 'اللَّهِ' أَنْ تَكُونَ قَادِرَةً أَيْضًا عَلَى تَجَنُّبِ مُشْكِلَةِ الْمَضَامِينِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي يُثَبِّتُهَا فِي الْاسْمِ مُؤْمِنُونَ مُخْتَلِفُو الدِّيَانَاتِ. فَلِنَفْتَرِضَ أَنَّ عَنْقُودَ أَوْصَافِ 'اللَّهِ' يَشْتَمِلُ عَلَى أَوْصَافٍ مُخْتَصَّةٍ بِالْإِعْتِقَادِ الْمَسِيحِيِّ وَعَلَى أَوْصَافٍ مُخْتَصَّةٍ بِالْإِعْتِقَادِ الْإِسْلَامِيِّ أَيْضًا، مِنْ غَيْرِ جَعْلِ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ ضَرْورِيًّا لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْاسْمِ. فَلِذَلِكَ، لَنْ يَكُونَ الْمَسِيحِيُّونَ وَالْمُسْلِمُونَ مُحِيلِينَ عَلَى شَيْئَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ

* جون روجرز سيرل (1932-...م). فِيلَسُوفٌ أَمْرِيكِيٌّ. اِهْتَمَّ بِخَاصَّةٍ بِفَلَسَفَةِ اللُّغَةِ وَفَلَسَفَةِ الْعَقْلِ، وَكَانَ أَسَاقُ الْفَلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ بَارْكَلِي فِي كَالِيفُورْنِيَا. أَثَّرَ فِيهِ أَسَاتِذُهُ جُون أَوْسْتِن، وَأَتَّخَذَ أَنَّ الْوَحْدَةَ الْأَسَاسِيَّةَ لِلتَّوَاضُلِ هِيَ الْفِعْلُ الْكَلَامِيُّ، وَطَوَّرَ نَظَرِيَّةَ مُتَجَانِسَةِ لِلْأَفْعَالِ الْكَلَامِيَّةِ، جَاعِلًا بُورَةَ اِهْتِمَامِهِ مُخْتَلِفَ أَنْوَاعِ الْقَصْدِ الَّتِي يُمَيِّزُ التَّوَاضُلَ الْإِنْسَانِيَّ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الْعَقْلُ وَاللُّغَةُ وَالْمُجْتَمَعُ: الْفَلَسَفَةُ فِي الْعَالَمِ الْوَاقِعِيِّ)، وَ(الْقَصْدِيَّةُ: بَحْثٌ فِي فِلَسَفَةِ الْعَقْلِ)، وَ(أَفْعَالُ الْكَلَامِ: وَرَاسَةُ فِي فِلَسَفَةِ اللُّغَةِ). [الْمُتَرْجِمُ]

بِمُجَرَّدِ اسْتِعْمَالِهِمْ كَلِمَةَ 'الله'، بِشَرِطِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوا (أو أَنْ يَكُونُوا مَيَّالِينَ إِلَى أَنْ يَسْتَعْمِلُوا) أَوْصَافًا مِنَ الْعُنُقُودِ نَفْسِهِ.

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَدْ اتَّضَحَ أَصْلًا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْأُبوْفَاتِيكِيَّةَ لَا يُمَكِّنُهَا أَنْ تَقْبَلَ النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ لِلإِحَالَةِ سِوَاءِ أَكَانَتْ عُنُقُودِيَّةَ الْوَجْهَةِ أَمْ لَمْ تَكُنْ. فَأَيُّ مَضْمُونٍ وَصْفِيٍّ يُسْتَعْمَلُ لِتَمْيِيزِ اللَّهِ مِنْ خِلَالِ أَوْصَافِ ذَاتِيَّةٍ سَتَكُونُ عَاقِبَتُهُ، اسْتِنَادًا إِلَى الْأُبوْفَاتِيكِيَّةِ، هِيَ الْإِخْفَاقُ. عَلَى أَنَّ عَدَدًا مِنَ الْإِعْتِرَاضَاتِ الْمُلْزِمَةِ عَلَى النَّظَرِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ، الَّتِي يُعَدُّ أَشْهَرَ مَنْ أَثَارَهَا كَيْث دُونِلَن *Keith Donnellan (1972) وَدَيْفِيد كَابِلَن *David Kaplan (1989) وَصُول كَرِيْبِكِه *Saul Kripke (1977; 1980)، أَدَّى إِلَى إِعَادَةِ إِحْيَاءِ الْإِهْتِمَامِ بِمَذْهَبِ مِل. وَسَاسُوقُ فِي الْآتِي اثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْإِعْتِرَاضَاتِ.

أَمَّا أَوَّلُهُمَا فَهَوَ أَنَّ مِنَ الْمِيزَاتِ الْوَاضِحَةِ لِلنَّظَرِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ أَنَّهَا تُقَدِّمُ أُطْرُوحَةً لِكُلِّ مَنْ مَعْنَى الْاسْمِ وَكَيْفِيَّةَ تَسْمِيَةِ الْاسْمِ مَا يَحْمِلُهُ: فَالْاسْمُ وَصْفٌ اخْتِزَالِيٌّ

• كَيْث سِيْجُوك دُونِلَن (1931-2015م). فَيْلَسُوفٌ أَمْرِيْكِيٌّ، وَأَسَاطُ فِي قِسْمِ الْفَلَسَفَةِ بِجَامِعَةِ كَالِيفُورْنِيَا. أَسْهَمَ فِي فِلْسَفَةِ اللَّغَةِ، وَلَا سِيَّمًا تَحْلِيلُ أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ وَالْأَوْصَافِ التَّعْرِيفِيَّةِ. مِنْ أَثَارِهِ: ("الإِحَالَةُ وَالْأَوْصَافُ التَّعْرِيفِيَّةُ")؛ وَ("أَسْمَاءُ الْأَعْلَامِ وَالْأَوْصَافُ التَّعْرِيفِيَّةُ")؛ وَ(مَقَالَاتٌ فِي الإِحَالَةِ، وَاللُّغَةِ، وَالْعَقْلِ). [المُتَرْجِم]

** دَيْفِيد بِنِيَامِين كَابِلَن (1933-...م). فَيْلَسُوفٌ أَمْرِيْكِيٌّ، وَأَسَاطُ فِلْسَفَةِ الْعِلْمِ فِي قِسْمِ الْفَلَسَفَةِ بِجَامِعَةِ كَالِيفُورْنِيَا. يَنْصَبُّ إِهْتِمَامُهُ عَلَى فِلْسَفَةِ اللَّغَةِ، وَالْمَنْطِقِ، وَالْمِيتَافِزِيْقَا، وَنَظَرِيَّةِ الْمَعْرِفَةِ، وَفِلْسَفَتَيْ فَرِيْجِه وَرْسِيل. مِنْ مَنَشُورَاتِهِ: ("الكَلِمَاتُ")؛ وَ("مُسْكِلَةُ فِي عِلْمِ الدَّلَالَةِ الْعَالَمِيِّ الْمُمْكِن"). [المُتَرْجِم]

*** صُول كَرِيْبِكِه (1940-...م). فَيْلَسُوفٌ، وَمَنْطِقِيٌّ أَمْرِيْكِيٌّ. أَسَاطُ الْفَلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ نِيُويُورْك، وَأَسَاطُ فِي جَامِعَةِ بَرْنِسْتُون. أَصْبَحَ مُنْذُ سِتِّينَاتِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ شَخْصِيَّةَ مَرْكَزِيَّةٍ فِي عَدَدٍ مِنَ الْحُقُولِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَنْطِقِ الرَّيَاضِيِّ، وَفِلْسَفَةِ اللَّغَةِ، وَفِلْسَفَةِ الرَّيَاضِيَّاتِ، وَالْمِيتَافِزِيْقَا، وَنَظَرِيَّةِ الْمَعْرِفَةِ، وَنَظَرِيَّةِ الْمَجْمُوعَاتِ. لَا يَزَالُ كَثِيرٌ مِنْ أَعْمَالِهِ غَيْرَ مَنَشُورٍ أَوْ غَيْرَ مَوْجُودٍ إِلَّا بِصِغَةِ تَسْجِيلَاتٍ عَلَى أَشْرَاطٍ وَمَخْطُوطَاتٍ غَيْرِ مُتَدَاوِلَةٍ إِلَّا فِي نِطَاقِ ضَيْقٍ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (التَّسْمِيَةُ وَالضَّرُورَةُ)؛ وَ(مُسْكِلَاتُ فِلْسَفِيَّةٍ - بُحُوثٌ مَجْمُوعَةٌ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ)؛ وَ(الإِحَالَةُ وَالْوُجُودُ - مُحَاضَرَاتُ جُون لُوك). [المُتَرْجِم]

مُعَرَّف (طَبَقًا لِنُسَخَةِ رَسَلٍ مِنَ النَّظَرِيَّةِ)، وَالشَّيْءُ الْمُسَمَّى هُوَ مَا يَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ هَذَا الْوَصْفِ. لَكِنْ مِمَّا يُؤَسَفُ عَلَيْهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْوَصْفِ التَّعْيِينِيِّ الْمُعَرَّفِ لَا يَكْفِي لِتَسْمِيَةِ الشَّيْءِ. فَلِنَفْتَرِضْ أَنَّ جَيْنَ قَدْ تَعَلَّمَتْ اسْمَ 'شَيْكْسبير' Shakespeare** في الْمَدْرَسَةِ وَأَنَّ الْحَقِيقَةَ الْأَسَاسِيَّةَ الَّتِي تَتَذَكَّرُهَا هِيَ أَنَّ شَيْكْسبير هُوَ مُؤَلَّفُ مَسْرُوحِيَّةِ هَامَلِت Hamlet. فَإِذَا مَا سُئِلَتْ: 'مَنْ شَيْكْسبير؟'، أَجَابَتْ بِثِقَةٍ: 'مُؤَلَّفُ هَامَلِت'. فَالَّذِي تَذَهَبُ إِلَيْهِ الْوَصْفِيَّةُ أَنَّ 'مُؤَلَّفَ هَامَلِت' وَصَفَ مُعَرَّفٌ يُقَدِّمُ مَضْمُونِ الْاسْمِ وَيُحَدِّدُ الشَّيْءَ الْمُسَمَّى. لَكِنْ لِنَفْتَرِضْ أَنَّ فَرَانْسِسَ بَيْنَكِن Francis Bacon** هُوَ مَنْ كَتَبَ هَامَلِت. فَعِنْدَئِذٍ سَيَكُونُ وَصَفُ جَيْنَ كَاذِبًا فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِشَيْكْسبير، وَسَيُخْفِقُ 'شَيْكْسبير' اسْتِنَادًا إِلَى النَّظَرِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ إِمَّا فِي تَمْيِيزِ شَيْءٍ مَا وَإِمَّا فِي تَسْمِيَةِ فَرَانْسِسَ بَيْنَكِن. عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْدُو أَنَّ جَيْنَ كَانَتْ تَسْتَعْمِلُ اسْمَ 'شَيْكْسبير' لِلْحَدِيثِ عَنْ بَيْنَكِن طَوَالَ هَذَا الْوَقْتِ. بَلْ يَبْدُو أَنَّهَا كَانَتْ تَتَحَدَّثُ عَنْ شَيْكْسبير حِينَ قَالَتْ 'شَيْكْسبير' لَكِنْ كَانَ لَهَا اعْتِقَادٌ كَاذِبٌ بِشَأْنِهِ. [91] وَبِالْإِمْكَانِ إِثَارَةُ الْمُسْكِلَةِ نَفْسِهَا بِشَأْنِ النَّظَرِيَّاتِ الْعُنُقُودِيَّةِ. فَإِنْ رَیْطْنَا عَدَدًا مِنَ الْأَوْصَافِ بِاسْمِ 'شَيْكْسبير' - أَنَّهُ مُؤَلَّفُ هَامَلِت، وَأَنَّهُ وُلِدَ عَامَ 1564 فِي سْتِرَاتْفُورد أَبُون أَيْفِن Stratford-upon-Avon، وَأَنَّهُ كَانَ لَاعِبًا مَعَ رِجَالِ اللُّورد تشَامْبَرَلَيْن Lord Chamberlain's Men، وَمَا إِلَى ذَلِكَ - أَمْكَنَ عَلَى مَا يَبْدُو أَنْ نَكُونَ مُخْطِئِينَ

* وَلِيمَ شَيْكْسبير (1564-1616م). شَاعِرٌ، وَكَاتِبٌ إِنْجِلِيزِيٌّ يُصَنَّفُ بِوَصْفِهِ أَعْظَمُ كَاتِبٍ بِاللُّغَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ، وَأَعْظَمُ كَاتِبٍ مَسْرُوحِيٍّ فِي الْعَالَمِ، وَكَثِيرًا مَا يُعَدُّ الشَّاعِرَ الْوَطَنِيَّ لِإِنْجِلْتِرَا. سَبَرَ فِي مَسْرُوحِيَّاتِهِ أَغْوَارَ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ وَحَلَّلَهَا فِي بِنَاءٍ مُتَنَاسِقٍ جَعَلَهَا أَشْبَهَ شَيْءٍ بِالسَّمْفُونِيَّاتِ الشَّعْرِيَّةِ. مِنْ أَشْهُرِ آثَارِهِ الْكُومِيْدِيَّةُ: (كُومِيْدِيَا الْأَخْطَاءِ)؛ وَ(تَاجِرُ الْبُنْدُوقِيَّةِ)؛ وَمِنْ أَشْهُرِ آثَارِهِ التَّرَاجِيْدِيَّةُ: (رُومِيُو وَجُولِيَّت)؛ وَ(يُولِيُوسُ قَيْسَر)؛ وَ(هَامَلِت)؛ وَ(عُطِيل)؛ وَ(مَآكِث). [المُتَرَجِّم]

** فَرَانْسِسَ بَيْنَكِن (1561-1626م). فَيْلَسُوفٌ، وَرَجُلُ دَوْلَةٍ، وَكَاتِبٌ، وَخَطِيبٌ إِنْجِلِيزِيٌّ، مَعْرُوفٌ بِقِيَادَتِهِ لِلثَّوْرَةِ الْعِلْمِيَّةِ بِفِلْسَفَتِهِ الْجَدِيدَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْمُلَاحَظَةِ وَالتَّجْرِبِ. كَانَ مِنْ الرُّوَادِ الَّذِينَ تَنَبَّهُوا إِلَى عَدَمِ جَدْوَى الْمُنْطَقِيِّ الْأَرْسَاطِيِّ الَّذِي يَعْتمِدُ عَلَى الْقِيَاسِ. مِنْ آثَارِهِ: (تَارِيخُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ)؛ وَ(أَطْلَانِطَا الْجَدِيدَةِ). [المُتَرَجِّم]

نظاميًا في جميع هذه التفصيلات في الوقت الذي نَظَّلُ فيه مُحِيلِينَ على شَيْكْسِير. لذلك يَبْدُو أَنَّ النَّظْرِيَّةَ الوَصْفِيَّةَ تُولَّدُ الاستنتاجَ الخَطَأَ بِشأنِ ما يُحِيلُ الاسمُ عليه.

وأما الاعتراضُ الثاني فهو أَنَّ بإمكانِ المُتَحَدِّثِينَ أَنْ يُحِيلُوا على أشياء في الوقتِ الذي يَفْتَقِرُونَ فيه إلى المَصَادِرِ الوَصْفِيَّةِ التي تَقْتَضِي النَّظْرِيَّةَ الوَصْفِيَّةَ أَنْ يَكُونُوا حائِزِينَ لَهَا. فَلَنَفْتَرِضْ أَنَّ جَيْنَ قَدْ سَمِعَتْ أَنَّ دَيفِدَ أَتينبورو David Attenborough* ذو نَزْعَةٍ طَبِيعِيَّةٍ. فَكَوْنُهُ ذَا نَزْعَةٍ طَبِيعِيَّةٍ هُوَ الصِّفَةُ الوَحِيدَةُ التي تَرِبُّطُهَا بِثَبَّةٍ بِاسْمِ 'دَيفِدَ أَتينبورو'. على أَنَّ مِنَ الواضِحِ أَنَّ كَوْنَهُ ذَا نَزْعَةٍ طَبِيعِيَّةٍ لَا يُعَيِّنُ دَيفِدَ أَتينبورو تَعْيِينًا مُتَفَرِّدًا؛ ثُمَّ إِنَّ جَيْنَ لَا تَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُوْجَدُ سِوَى شَخْصٍ وَاحِدٍ ذِي نَزْعَةٍ طَبِيعِيَّةٍ. وَمَعَ ذَلِكَ، يَبْدُو أَنَّ جَيْنَ تَنْجَحُ فِي الإِحَالَةِ عَلَى رِيشَارْدِ أَتينبورو Richard Attenborough** عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا اسْمَهُ وَإِنْ كَانَ الاسمُ يَفْتَقِرُ إِلَى المَضمُونِ الوَصْفِيِّ اللازِمِ لِتَحْدِيدِ الشَّخْصِ المُسَمَّى تَحْدِيدًا مُتَفَرِّدًا. فَهَاتَانِ الحُجَّتَانِ، اللَّتَانِ تُسَمِّيَانِ أحيانًا حُجَّتَيِ الخَطَأِ والجَهْلِ (Devitt and Sterelny, 1999)، تَدْعِمَانِ الفِكْرَةَ المَوروثَةَ مِنْ مِلْ وَهِي أَنَّ اسْمَ العَلَمِ يُحِيلُ عَلَى مَرَجِعِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْسِطِ مَضمُونٍ وَصْفِيٍّ⁽⁵⁾.

- * دَيفِدَ فَرِيدِرِكِ أَتينبورو (1926-...م). مُذِيعٌ، وَمُؤَرِّخٌ طَبِيعِيٌّ إنْجِلِيزِيٌّ. أَكْثَرُ مَا يُعْرَفُ بِهِ كِتَابَتُهُ السَّلْسِلَةُ الرَّثَائِيَّةُ لِلتَّأْرِخِ الطَّبِيعِيِّ وَتَقْدِيمُهَا فِي هَيْئَةِ الإِذَاعَةِ الْبَرِيطَانِيَّةِ. مِنْ مَوْأَلَفَاتِهِ: (الْحَيَاةُ فِي الْأَرْضِ)؛ (وَالْكُوكَبُ الْحَيُّ)؛ (وَأَطْلُسُ الْعَالَمِ الْحَيِّ). [المُتَرَجِّم]
- ** رِيشَارْدَ صَامُوئِيلِ أَتينبورو (1923-2014م). مُمَثِّلٌ، وَمُنْتِجٌ أَفْلَامٍ، وَسِيَّاسِيٌّ إنْجِلِيزِيٌّ. هُوَ الْأَخُ الْأَكْبَرُ لِلْمُذِيعِ وَالْمُؤَرِّخِ الطَّبِيعِيِّ دَيفِدَ فَرِيدِرِكِ أَتينبورو. [المُتَرَجِّم]
- (5) ذَهَبَ كَرِيْبِكُهُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَعْلَامِ، بِخِلَافِ الْأَوْصَافِ الْمُعْرِفَةِ، تُسَمِّي الشَّيْءَ الْوَاحِدَ فِي عَالَمَيْنِ مُمَكِّنَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ. وَتَعْتَمِدُ هَذِهِ الْحُجْجُ عَلَى الْخُدُوسِ الْمُوجَّهَةِ الَّتِي هِيَ أَقْلُ الزَّمَانِ مِنْ تِلْكَ الَّتِي تُحِيلُ عَلَى الشَّيْءِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ جَاهِلَةً أَوْ مُخِطَّةً بِشَأْنِهِ. وَهِيَ، بِخِلَافِ الْاِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي سَرَدْنَاهَا هُنَا، تُقَدِّمُ مُشْكِلاتٍ تَعْتَرِضُ سَبِيلَ النَّظَرِيَّاتِ الوَصْفِيَّةِ الَّتِي تُعَدُّ أَسْمَاءَ الْأَعْلَامِ مُرَادِفَةً لِلأَوْصَافِ الْمُعْرِفَةِ لَا النَّظَرِيَّاتِ الوَصْفِيَّةِ الَّتِي تُعَدُّ الْأَوْصَافَ الْمُعْرِفَةَ هِيَ مَا يُقَرَّرُ تَسْمِيَةً اسْمَ الْعَلَمِ. وَهَذِهِ الْحُجْجُ أَقْلُ إِقْنَاعًا أَيْضًا فِي السِّيَاقِ الْحَالِيِّ لِأَنَّ المَضمُونِ الوَصْفِيِّ الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ يُعَدَّ مُكَوَّنًا لِحُزْمَةٍ مِنْ مَضمُونٍ 'اللَّهُ' قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى صِفَاتٍ يَحُورُهَا اللَّهُ فِي جَمِيعِ الْعَوَالِمِ الْمُمَكِّنَةِ. وَلِلْوُقُوفِ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ الْمُنَاقَشَةِ، يُنْظَرُ: (Sosa 2001).

اللاوصفية مرة أخرى

إنَّ المشكلات التي اعترضت طريق الوصفية أدت إلى إحياء نظريات لاوصفية للإحالة. وقد كانت لهذه النظريات جاذبية واضحة لدى اللاهوتيين الأبوفاتيكيين لأنها تسمح بالإحالة على الله حتى مع الإخفاق النظامي في الأوصاف التي قد تربطها باستعمال الاسم. ولما كانت الأبوفاتيكية تعدُّ الكثير من أوصافنا لله كاذبة لكنها تفترض أننا قادرون على الإحالة على الله، ظهرت النظريات اللاوصفية بمظهر المقدمة لطريقة موفقة للتخلص من تبعات الاعتراض الذي مفاده أن النظرية تبطل الإحالة على الله. على أنه لا بُدَّ من أن تكون للنظريات اللاوصفية جاذبية أكبر في فلسفة الدين. فمن المثير للاهتمام تعاطف وليم أولستن مع النظرية اللاوصفية بوصفها النظرية التي تسمح لذوي الاعتقادات الكاذبة بشأن الله أن يكونوا قادرين على التحدث عن الله. وعلى الرغم من اعتقاد أولستن بإمكان أن يُمثل الله تمثيلًا صادقًا ورفضه الأبوفاتيكية، يرى أنه إذا كانت الأوصاف المربوطة بـ 'الله' كاذبة - وقد يكون مراد ذلك إلى سوء الفهم أو إلى محدودية طبيعتنا الخطاءة - ومخففة في تمثيل أي شيء واقعي، فعندئذ يكون 'الناس' محيلين على الله، ومتوجهين بصلواتهم إليه، ومتعبدين له، لكنهم، ويا للأسف، يكونون حائزين لمعلومات مضللة جذريًا بشأن طبيعته وأغراضه (1989, p. 111). فإذا لم يكن أولستن يعتقد أننا مخطئون كليًا، فإنه يتخذ [92] إمكان الخطأ الجذري أساسًا لتفضيل النظرية التي تذهب إلى أن تسمية 'الله' لا يقررها المضمون الوصفي.

وتجنب النظريات المليانية تجنبًا تامًا أيضًا المشكلة المذكورة من قبل المتعلقة بربط مؤمني أديان أو طوائف مختلفة أوصافًا مختلفة بالله، بما يؤلّد تناقضات بين مضامين 'الله' بحسب استعمال متحدثين مختلفين له. فبخلاف النظرية الوصفية، لا تحتاج النظرية المليانية المتعلقة بـ 'الله' إلى أن تقدّم وصفًا عنقوديًا يكون مختلف المؤمنين متباين إلى استعماله. ثم إنَّ المليانية في منأى كذلك عن

المُشكِلة التي تَعْتَرِضُ طَرِيقَ النِّظَرِيَّاتِ الوَصْفِيَّةِ والتي تَنْجُمُ عن الصُّعُوبَاتِ الفَلَسَفِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالاتِّسَاقِ الدَّاخِلِيِّ لِبَعْضِ المَحْمُولَاتِ الإِلَهِيَّةِ. مِثَالُ ذَلِكَ المُشكِلةُ المَشْهُورَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكُلِّيَّةِ القُدْرَةِ وَهِيَ مُفَارَقَةُ الصَّخْرَةِ (Savage, 1967):

فَإِنْ كَانَ بِإِمْكَانِ اللَّهِ أَنْ يَخْلُقَ صَخْرَةً ثَقِيلَةً جِدًّا بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُهُ رَفْعُهَا، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ ثَمَّةَ شَيْئًا لَا يُمَكِّنُهُ فِعْلُهُ (أَي رَفَعَ الصَّخْرَةَ الَّتِي كَانَ قَدْ خَلَقَهَا)، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِ اللَّهِ أَنْ يَخْلُقَ صَخْرَةً ثَقِيلَةً جِدًّا بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُهُ رَفْعُهَا، فَهَذَا يَعْنِي كَذَلِكَ أَنَّ ثَمَّةَ شَيْئًا لَا يُمَكِّنُهُ فِعْلُهُ (خَلَقَ الصَّخْرَةَ). فَالنَّظَرِيَّةُ اللَّاَوَصْفِيَّةُ لِلإِحَالَةِ الدِّينِيَّةِ تَضْمَنُ عَدَمَ إِبْطَالِ هَذِهِ المُشْكِلَاتِ الْحَدِيثِ عَنْ اللَّهِ. فَمَا دَامَ الوَصْفُ لَيْسَ ضَامِنًا لِلإِحَالَةِ عَلَى اللَّهِ، وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُ المَحْمُولَاتِ الرَّئِيسَةِ المُسْتَعْمَلَةِ لِلَّهِ مُتَنَاقِضَةً، فَسَيُظَلُّ بِإِمْكَانِ كَلِمَةِ 'اللَّهُ' الإِحَالَةُ عَلَى اللَّهِ.

فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْ نَتَّبِعَ نَظَرِيَّةَ مِلْيَانِيَّةٍ بِشَأْنِ مَعْنَى الأَسْمَاءِ، مُفَادُهَا أَنَّ كُلَّ مَا يَقْدَمُهُ الأِسْمُ لِمَعْنَى الجُمْلَةِ هُوَ مَرَجِعُهُ؟ وَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْمَنْظُورِ الْمِلْيَانِي أَنْ يَكُونَ لِلأَسْمَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ ذَاتِ الْمَرَجِعِ الْوَاحِدِ مَعْنَى وَاحِدٌ. وَنَعْتَقِدُ جُونِسْتِنَ، الَّذِي يَتَّبِعُ نَظَرِيَّةَ مِلْيَانِيَّةٍ فِي الأَسْمَاءِ عُمُومًا، أَنَّ هَذِهِ الثَّقَلَةَ يُمَكِّنُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ لِإِظْهَارِ أَنَّ النِّظَرِيَّةَ الْمِلْيَانِيَّةَ لَا تُطَبَّقُ عَلَى 'اللَّهُ' وَأَنَّ 'اللَّهُ' لَيْسَ اسْمًا، إِذْ يَقُولُ:

إِنَّ مِنْ دَوَاعِي التَّمَاشُكِ الْمَنْطِقِيَّيْنِ أَنْ يُشَكَّ، كَمَا شَكَّ اللاهوتي مَرْقِيُون
Marcion* فِي الْقَرْنِ الثَّانِي، فِي حَقِيقَةِ كَوْنِ يَهُوه Yahweh** هُوَ اللَّهُ. وَقَدْ

* مَرْقِيُون السِّينُوبِيُّ (85-160م). ابْنُ أَسْقَفِ سِينُوبِ فِي إِقْلِيمِ الْبَنْطُسِ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ الْأَسْوَدِ. أَثَرَتْ فِيهِ الْأَفْكَارُ الْغَنُوصِيَّةُ، فَحَرَمَهُ وَالِدُهُ مِنَ الْكَنِيسَةِ، فَخَرَجَ مِنْ سِينُوبِ وَطَافَ آسِيَا الصُّغْرَى، وَوَصَلَ إِلَى رُومَا فَمَنَعَ كَنِيسَتَهَا هَدِيَّةَ مَادِيَّةٍ كَبِيرَةٍ، وَنَشَرَ تَعَالِيمَهُ، وَتَجَمَّعَ حَوْلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَتْبَاعِ. وَقَدْ رَفَضَ لَاهُوتَهُ الْأَلُوهُيَّةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ الْعِبْرِيَّةِ. [المُتَرَجِم]

** يَهُوه: أَحْرَفٌ مُقَدَّسَةٌ يَتَأَلَّفُ مِنْهَا اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ الْعِبْرَانِيِّينَ. وَيَسَبِّبُ خَاصِيَّتُهَا الْمُقَدَّسَةَ، أَتَّجَهَ الْيَهُودُ مِنْذُ نَحْوِ عَامِ 300 ق.م إِلَى تَجَنُّبِ نُطْقِ تِلْكَ الْأَحْرَفِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، وَاسْتَبَدَلُوا بِهَا كَلِمَةً (أَدُونَاي)، أَيْ (الرَّبُّ) بِالْعِبْرِيَّةِ. وَحِينَ دَخَلَتْ الْحُرُوفُ الْمُنَحَرَكَةُ =

شَكَّ مَرْقِيُونَ أَيْضًا فِي كَوْنِ الْإِلَهِ الَّذِي ظَهَرَ لِإِبْرَاهِيمَ هُوَ اللَّهُ. فَإِذَا كَانَ مَرْقِيُونَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ، فَحَظُّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَانِي الْكَلِمَاتِ. إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْحَقَائِقِ اللَّاهُوتِيَّةِ لِلْأَمْرِ. وَهَذَا نَفْسُهُ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ 'يَهُوه' لَا يَعْنِي 'اللَّهُ...'. إِذْ لَوْ كَانَ هَذَا مُتَكَافِئِينَ فِي الْمَعْنَى، مَا كَانَ ثَمَّةَ مَجَالٍ لِحُدُوثِ أخطاءٍ وَاقِعِيَّةٍ ذَاتِ صِلَةٍ. (2011, p. 6)

وَيُمْكِنُ أَنْ تُعَادَ صِيَاغَةُ هَذِهِ الْحُجَّةِ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

11. يَعْتَقِدُ مَرْقِيُونَ أَنَّ يَهُوه هُوَ اللَّهُ.

12. يَعْتَقِدُ مَرْقِيُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهُ. [93]

فَالْجُمْلَتَانِ (11) وَ(12) لَا تَخْتَلِفَانِ إِلَّا فِي إِحْلَالِ 'يَهُوه' مَحَلَّ 'اللَّهُ'، بِيَدِ أَنَّ الْجُمْلَةَ (11) كَاذِبَةٌ وَالْجُمْلَةَ (12) صَادِقَةٌ. وَيُظْهِرُ هَذَا، اسْتِنَادًا إِلَى مَا يَقُولُهُ جُونستن، أَنَّ 'يَهُوه' لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ هُوَ مَعْنَى 'اللَّهُ' نَفْسَهُ. ذَلِكَ بِأَنَّا لَوْ افْتَرَضْنَا أَنَّ يَهُوه هُوَ اللَّهُ لَكَانَ مَرْقِيُونَ قَدْ ارْتَكَبَ خَطَأً لَاهُوتِيًّا بِاعْتِقَادِهِ أَنَّ يَهُوه لَيْسَ هُوَ اللَّهُ، لَكِنْ لَا يُمَكِّنُ اتِّهَامُهُ بِاعْتِقَادِ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ هُوَ اللَّهُ، وَهَذَا مَا سَيُمَثَّلُ تَحْبِطًا لُغَوِيًّا عَبَثِيًّا. بِيَدِ أَنَّ جُونستن يَعْرِضُ مَا يُمَثِّلُ مُشْكِلَةً حَقِيقِيَّةً لِلنَّظَرِيَّةِ الْمِلْيَانِيَّةِ فِي الْأَسْمَاءِ كَمَا لَوْ أَنَّهَا سَبَبُ لَاعْتِقَادِ أَنَّ 'اللَّهُ' لَيْسَ اسْمًا. وَيُعَدُّ الْاعْتِرَاضُ نُسْخَةً مِنَ الْاعْتِرَاضِ السَّابِقِ عَلَى الْمِلْيَانِيَّةِ: أَنَّ تَبَادُلَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الْإِحَالَةَ الْمُضْمَنَةَ فِي صِفَاتٍ مَوْقِفِيَّةٍ قَضَوِيَّةٍ يُمَكِّنُ أَنْ يُوَلَّدَ تَغْيِيرًا فِي قِيَمَةِ صِدْقِ هَذِهِ الصِّفَاتِ. فَهَذَا الْاعْتِرَاضُ إِذَنْ لَا يَتَعَلَّقُ تَعَلُّقًا خَاصًّا بِالْإِحَالَةِ الدِّينِيَّةِ وَلَا يَقْدُمُ سَبَبًا لَاعْتِقَادِ أَنَّ 'اللَّهُ' لَيْسَ اسْمًا أَفْضَلَ مِنْ سَبَبِ اعْتِقَادِ أَنَّ 'جورج أورويل' و'إيرك بلير' لَيْسَا اسْمَيْنِ.

= فِي الْمَخْطُوطَاتِ الْعِبْرِيَّةِ، حُشِرَتْ أَحْرَفُ كَلِمَةِ (أَدُونَاي) فِي الْحُرُوفِ الْمُقَدَّسَةِ. وَمُنْذُ الْقَرْنِ السَّادِسِ عَشَرَ، اسْتَقَرَّتْ الْكَلِمَةُ الْمُؤَلَّدَةُ (يَهُوه) بِإِدْمَاجِ الْأَحْرَفِ الْمُتَحَرِّكَةِ وَالْأَحْرَفِ السَّاكِنَةِ. وَيُعْتَقَدُ عُمُومًا أَنَّ الثُّلُوقَ الْأَصْلِيَّ كَانَ (يَهُوه) أَوْ (جيهوه)، وَيُسْتَعْمَلُ كِلَا هَذَيْنِ الشَّكْلَيْنِ فِي أَعْمَالِ الدَّارِسِينَ. [المُترجم]

وتُذَكِّرُنَا مُشْكِلَةَ اسْتِبدالِ الأَسْمَاءِ المُشْتَرَكَةِ الإحالةِ بِأنَّهُ على الرَّغْمِ مِنْ جَمِيعِ الصُّعُوباتِ التي تَبْدُو عَصِيَّةً على التَّذليلِ والتي تَكْتَنِفُ الوَصْفِيَّةَ، تَظَلُّ الاعتِراضاتِ على المِليانيَّةِ التي أُثِيرَتْ مِنْ قَبْلِ غَيْرِ مُجَابِ عنها. وَقَدْ سُخِّرَ قَدْرٌ كَبِيرٌ مِمَّا كُتِبَ حَدِيثًا فِي فِلَسَفَةِ اللُّغَةِ لِمُعَالَجَةِ هَذِهِ الاعتِراضاتِ. وَنَمَّةٌ مُحَاوَلَةٌ وَاعِدَةٌ لِحَلِّ مُشْكِلَةِ اسْتِبدالِ الأَسْمَاءِ فِي النِّسَبِ المَوْقِفِيَّةِ القَضَوِيَّةِ تَعَمِّدُ على التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَضمُونِ الجُمْلَةِ وما تُوحِي بِهِ أَوْ تَتَضَمَّنُهُ (Salmon, 1986)⁽⁶⁾. فَلِنَأْخُذِ المِثَالَ السَّابِقَ المُتَعَلِّقَ بِاعتِقادِ لُويزِ لَيْنِ بِشَأْنِ سَوِبرمان. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لاسْمِي 'سَوِبرمان' و'كلارك كنت' مَضمونٌ وَصِفِيٌّ وَكَانَ سَوِبرمان و'كلارك كنت' شَخْصًا وَاحِدًا، فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ الجُمْلَتَيْنِ (7) و(8) لَا بُدَّ أَنْ تُخْبِرَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ. وَيَسْتَبِغُ التَّأْوِيلُ بِطَرِيقَةٍ مِلْ أَنْ كِلْتَا الجُمْلَتَيْنِ صَادِقَةٌ وَأَنَّ لُويزِ لَيْنِ تَعْتَقِدُ حَقًّا أَنَّ كلارك كنت يُمَكِّنُهُ التَّحَرُّكُ بِأَسْرَعٍ مِنَ الإِطْلَاقَةِ المُسْرِعَةِ. فَلِمَ تَبْدُو الجُمْلَةُ (8) كاذِبَةً إِذَنْ؟ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ جُمْلَةً مُخْتَلِفَةً هِيَ كاذِبَةٌ. فَالجُمْلَةُ (8) تَتَضَمَّنُ أَنَّ لُويزِ لَيْنِ تُقَرُّ بِالْقَضِيَّةِ التي مُفَادُهَا أَنَّ كنت يَتَحَرَّكُ بِأَسْرَعٍ مِنَ الإِطْلَاقَةِ المُسْرِعَةِ، حَيْثُ يُقَدَّمُ كنت مُتَنَكِّرًا بِشَخْصِيَّةِ مُراسِلِ صَحْفِيٍّ رَقِيقٍ لِصَحِيفَةٍ دَيْلي بِلايتِ *Daily*

(6) نَمَّةٌ اتَّجَاهُ دِفَاعِيٍّ بَارِزٌ آخَرُ يَرَى أَنَّ أَفعالَ المَوْقِفِ القَضَوِيَّةِ كَالْفِعْلِ يَتَعَدَّى *believe* يَنْبَغِي أَنْ تُؤَوَّلَ على أَنَّهَا تَنْطَوِي على مُكوِّنٍ يَتَحَسَّسُ نَظْرَةً المُعْتَقِدِ بِشَأْنِ المَضمُونِ القَضَوِيِّ الذي يُقَالُ لِيَعْتَقِدُ. فَالجُمْلَةُ (11)، على سَبِيلِ المِثَالِ، تُحَدِّدُ عِلَاقَةً بَيْنَ مَرَقِيونَ، وَالْقَضِيَّةِ التي مُفَادُهَا أَنَّ يَهُوهَ هُوَ اللهُ، وَ'مُكوِّنٍ غَيْرِ مُفَصَّحٍ عَنْهُ' أَيْضًا يَتَضَمَّنُ طَرِيقَةً مَرَقِيونَ فِي التَّفَكُّيرِ فِي الْقَضِيَّةِ وَيَسْتَمِيزُ على طَرِيقَتِهِ فِي تَصَوُّرِ يَهُوهَ وَاللَّهُ. فَمَا دَامَ مَرَقِيونَ يَتَصَوَّرُ يَهُوهَ وَاللَّهُ بِطَرِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إِذْ يَتَصَوَّرُ الأوَّلَ على أَنَّه اللهُ الخاصُّ بِالْعَهْدِ القَدِيمِ والثَّانِيَّ على أَنَّه اللهُ الخاصُّ بِالْعَهْدِ الجَدِيدِ، فإِمكانِنا أَنْ نَكْشِفَ عَنْ سَبَبِ جِيارَةِ الجُمْلَتَيْنِ (11) و(12) قِيَمَتِي صِدْقِي مُخْتَلِفَتَيْنِ: فَلِلْمَوْقِفَيْنِ القَضَوِيَّيْنِ كِلَاهُمَا المُعْتَقِدُ نَفْسُهُ، وَالْمَضمُونُ القَضَوِيُّ نَفْسُهُ، لَكِنْ لَهُمَا طَرِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ لِتَمثِيلِ الْقَضِيَّةِ، لِذَلِكَ لَا تَعْنِي العِبَارَتَانِ التَّقْرِيرِيَتَانِ الشَّيْءَ نَفْسَهُ وَمِنْ المُمْكِينِ أَنْ تَخْتَلِفَ قِيَمَتَا صِدْقِيهِمَا تَبَعًا لِخُذُوسِنَا. وَتُسَمَّى هَذِهِ أحيانًا النُّظَرِيَّةُ التَّأْشِيرِيَّةُ الخَفِيَّةُ *hidden indexical theory*، لِأَنَّهَا تُقَدَّمُ مُكوِّنًا لِلْمَوَاقِفِ القَضَوِيَّةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّبَاقِ (أَيِ طَرِيقَةِ تَفَكُّيرِ المُعْتَقِدِ فِي الْقَضِيَّةِ) وَلَا يُعْبَرُ عَنْهُ صَرَاحَةً فِي الجُمْلَةِ. يُنْظَرُ: Crimmins (1992).

Planet. لكن من الواضح أن هذه الدَّعوى المُضَمَّنة كاذبة: فلويز لا تُقرُّ بالقضية حين تُقدِّم بالصِّفة التَّنكِيرِيَّة المُقدَّمة في الجملة (8). ويُمكن القول على العموم إنَّه استنادًا إلى هذا الدِّفاع عن المِلْيَانِيَّة يُمكن تفسير حالات الاستبدال المُشكِلة بأنَّنا نخلط بين القضية التي المُعبَّر عنها بالجملة المُتعلِّقة بالمواقف القُضويَّة وما يتضمَّنهُ القول من نظرة المُعتقِد إلى دَعوى التَّطابق هذه.

وُمكن تطبيق هذه النُّقطة نفسها على مثال مَرقيون. فإذا كان يهوه هو الله، كان مَرقيون باعتقاده أن الله هو الله مُعتقِدًا أيضًا أن يهوه هو الله. وسبب كون الجملة (12) صادقة في حين أن الجملة (11) تبدو كاذبة هو أن الجملة [94] (11) تتضمَّن ما هو كاذب بشأن نظرة مَرقيون إلى الأمر، أي أنه يُقرُّ بما يأتي:

13. يهوه هو الله.

على أن الجملة (11) لا تُخبر - أي ليست جزءًا من مضمون الجملة (11) - أن مَرقيون نفسه يُقرُّ بالجملة (13). ويستتبع هذا الدِّفاع عن المِلْيَانِيَّة أن مَرقيون لا يرتكب خطأ لغويًا عَبثيًا بذهابه إلى أن يهوه ليس هو الله، على ما يذهب إليه جونستن. بل يكمنُ خطؤه في إخفاقه في الحصول على النُّظرة الصَّحيحة إلى الله: إنه يُخفي في تمييز الله المُتخفي في صورة الله الذي ظهر لمُوسى⁽⁷⁾.

وتظلُّ الطَّرِيقَةُ المُثَلَّى لمُعالِجَةِ الاعتراضات على الصُّورِ الحَدِيثَةِ للمِلْيَانِيَّة أو لِمَدَى إمكانِ الإجابة عنها من الموضوعاتِ الخِلَافِيَّة في فلسفة اللُّغة. ولا غَرابة في أنه كانت ثمة مُحاولات أيضًا لإحياء النُّظريات الوُصفِيَّة للإحالة، وإن قُدِّمت

(7) اتَّخَذَ سُوْمَز Soames (2002) مُقارَنَةً شَدِيدَةً التَّعَلُّقِ بِمَا نَحْنُ بِصَدْدِهِ هُنَا. على أن سُوْمَز يَسْمَحُ بِأَنْ يَكُونَ لِبَعْضِ الْأَسْمَاءِ مَضْمُونٌ وَصِفِيٌّ، وَلَيْسَ مِنَ الْوَاضِحِ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُ مِنْ اسْمِ 'الله'، فَإِذَا كَانَ لِـ 'الله' مَضْمُونٌ وَصِفِيٌّ فَلَمْ يَكُنْ سُوْمَز لِيَتَبَنَّى هَذِهِ الْأَسْتِرَاطِيْجِيَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ (11) وَ(12) لَنْ تَكُونَا مُعْبَّرَتَيْنِ عَنِ الْقَضِيَّةِ نَفْسِهَا.

بِصُورَةٍ مُخْتَلَفَةٍ عَنِ النَّظَرِيَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَقَدَّمَتْ بِهِمَا فَرِيحُهُ وَرَسِيلُ. وَقَدْ دَافَعَ كَنْتُ بَاكُ
 Kent Bach* (2002) عَنِ صُورَةٍ حَدِيثَةٍ لِلْوَصْفِيَّةِ مُثِيرَةٍ لِلْاهْتِمَامِ بِخَاصَّةٍ تُدْعَى
 النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ *nominal description theory* (NDT)⁽⁸⁾. وَتَذَهَبُ هَذِهِ
 النَّظَرِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَضمونَ اسْمِ الْعَلَمِ عَ هُوَ 'حَامِلُ' عَ، أَوْ 'الشَّيْءُ الْمُسَمَّى' عَ.
 فَالاسْمُ 'يَهُوه' إِذَنْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يَنْبَغِي أَنْ يُؤَوَّلَ بِـ 'حَامِلِ' يَهُوه،
 وَالاسْمُ 'كَنْتُ كَلَارِكُ' يَنْبَغِي أَنْ يُؤَوَّلَ بِـ 'حَامِلِ' كَنْتُ كَلَارِكُ، وَهَكَذَا ذَوَالِيكَ.
 وَبِخِلَافِ النَّظَرِيَّاتِ الْوَصْفِيَّةِ الْآخَرَى، لَا تَعُدُّ النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ الْاسْمَ
 مُعَبَّرًا عَنْ أَيْةٍ صِفَاتٍ جَوْهَرِيَّةٍ تُعَيِّنُ الشَّيْءَ الْمُسَمَّى. فَـ 'كُورْتُ غُودِلُ' Kurt
 Gödel***، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، لَا يُكَافِئُ 'الْمَنْطِقِيَّ' الَّذِي أُثْبِتَ عَدَمُ اكْتِمَالِ
 الْحِسَابِ، وَلَا يَعْتَمِدُ الْاسْتِعْمَالُ الْجَيِّدُ لِهَذَا الْاسْمِ عَلَى رِبْطِ الْمُتَحَدِّثِ وَصَفًا
 صَحِيحًا بِالْاسْمِ أَوْ أَيْةٍ صِفَةٍ جَوْهَرِيَّةٍ بَلَّتَةٍ. وَبِذَلِكَ تَتَجَنَّبُ النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ
 حُجَّتِي الْجَهْلِ وَالْخَطَأِ. عَلَى أَنَّ الْاسْتِعْمَالَ الصَّحِيحَ لِلْاسْمِ يَقْتَضِي تَمَيُّزَ الْمُتَحَدِّثِ
 الصِّفَةِ الْأَسْمِيَّةِ، الَّتِي تُحَدِّدُهَا النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ، وَهِيَ أَنَّ كُورْتُ غُودِلُ
 هُوَ حَامِلُ 'كُورْتُ غُودِلُ': فَلَيْسَ بِوَسْعِ الشَّخْصِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْاسْمَ 'كُورْتُ
 غُودِلُ' اسْتِعْمَالًا جَيِّدًا لِلْإِحَالَةِ عَلَى كُورْتُ غُودِلُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ أَنَّ هَذَا الْاسْمَ
 يُسَمِّيهِ. وَتَتَجَنَّبُ النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ أَيْضًا مُشْكِلَةَ اسْتِبْدَالِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ
 الْإِحَالَةِ. فَمَا دَامَ 'اللَّهُ' يُعَبَّرُ عَنْ صِفَةٍ حَمَلِ الْاسْمِ 'اللَّهُ' وَمَا دَامَ 'يَهُوه' يُعَبَّرُ عَنْ
 صِفَةٍ مُمَيَّزَةٍ هِيَ حَمَلُ الْاسْمِ 'يَهُوه'، فَالنَّظَرِيَّةُ لَا تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَتَانِ (11)

* كَنْتُ بَاكُ (1943-....م). فِيلَسُوفٌ أَمْرِيكِيٌّ. أَسْتَاذُ الْفَلَسَفَةِ فِي جَامِعَةِ وِلَايَةِ سَانِ فَرَانْسِيَسْكو.
 تَشْمَلُ مَجَالَاتُ اهْتِمَامَاتِهِ الْبَحْثِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ فِلَسَفَةَ اللُّغَةِ، وَاللِّسَانِيَّاتِ، وَنَظَرِيَّةَ الْمَعْرِفَةِ. مِنْ
 مُؤَلَّفَاتِهِ: (التَّوَاضُّلُ اللَّغَوِيُّ وَالْأَفْعَالُ الْكَلَامِيَّةُ)، وَ(الْفِكْرُ وَالْإِحَالَةُ). [المُتَرَجِّمُ]
 (8) يُنْظَرُ أَيْضًا: (1994) Katz.

** كُورْتُ غُودِلُ (1906-1978م). مَنْطِقِيٌّ، وَرِیَاضِيٌّ، وَفِيلَسُوفٌ نَمْسَاوِيٌّ أَمْرِيكِيٌّ. عُدَّ هُوَ
 وَأَرْسَطُو وَتَارْسْكِي وَفَرِيحُهُ أَهَمَّ مَنَاطِقَةِ التَّارِيخِ، وَكَانَ لَهُ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي التَّفَكُّيرِ الْعِلْمِيِّ
 وَالْفَلَسَفِيِّ فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ. بَرَهَنَ عَلَى عَدَمِ اكْتِمَالِ الْأَنْسَاقِ الشَّكْلِيَّةِ أَيْ الْأَنْسَاقِ الَّتِي
 تَفْتَرِضُ الصِّبَاغَةَ الشَّكْلِيَّةَ لِیَعْلَمَ حِسَابِ الْأَعْدَادِ الطَّبیْعِيَّةِ. [المُتَرَجِّمُ]

و(12) مُتَكَافِئَتَيْنِ وَلَا أَنْ تَكُونَ الْأَسْمَاءُ الْمُخْتَلِفَةُ لِلشَّيْءِ الْوَاحِدِ قَابِلَةً، فِي الْعُمُومِ، لِلتَّبَادُلِ فِي السِّيَاقَاتِ الْمَوْقِفِيَّةِ الْقَضَوِيَّةِ.

وَقَدْ تَبَدُّو النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ بِادِي الرَّأْيِ حَلًّا مُخَيَّرًا لِلصُّعُوبَاتِ الَّتِي تُؤَلِّدُهَا الْوَصْفِيَّةُ لِأَنَّا حِينَ نَسْتَعْمِلُ الْأَسْمَ س، لَا نَعُدُّهُ عُمُومًا حَائِثًا لِمَعْنَى 'حَامِلِ س'. عَلَى أَنَّ النَّظَرِيَّةَ الْوَصْفِيَّةَ الْأَسْمِيَّةَ نَظَرِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَلَيْسَتْ نَظَرِيَّةٌ لِمَا يُفَكَّرُ فِيهِ [95] أَوْ نُوصِلُهُ حِينَ نَسْتَعْمِلُ الْأَسْمَ. وَتَسْتَبِغُ النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ أَنَّ مَعْنَى جُمْلَةٍ 'اللَّهُ صَالِحٌ' هُوَ 'حَامِلُ 'اللَّهُ' صَالِحٌ'، لَكِنْ مَا يُوصَلُ وَمَا يُفَكَّرُ فِيهِ الْمُتَحَدِّثُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَدْ يَكُونُ مُقْتَصِرًا عَلَى اللَّهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِحَامِلِ اسْمِ اللَّهِ. وَحَتَّى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ الْمُتَحَدِّثِينَ يَسْتَعْمِلُونَ جُمْلَةً تَتَعَلَّقُ بِحَامِلِ اسْمِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُوصِلُوا شَيْئًا مَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ مُبَاشَرَةً. فَبِمَكَانِ الْمُتَحَدِّثِينَ اسْتِعْمَالُ جُمْلَةٍ لِإِيصَالِ شَيْءٍ مَا سِوَى مَا تُخْبِرُ بِهِ الْجُمْلَةُ إِخْبَارًا صَارِمًا.

فَأَمَّا إِذْ نَظَرِيَّتَانِ وَاعِدَتَانِ بِشَأْنِ مَضمُونِ الْأَسْمَاءِ، هُمَا النَّظَرِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْأَسْمِيَّةُ وَتَطْوِيرٌ مُعَقَّدٌ لِلْمِلْيَانِيَّةِ، وَكِلَاتَاهُمَا تُقَدِّمُ خِيَارَاتٍ يُمَكِّنُ الدِّفَاعُ عَنْهَا لِفَهْمِ مَعْنَى 'اللَّهُ'. وَالَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّ النَّظَرِيَّةَ الْوَصْفِيَّةَ الْأَسْمِيَّةَ تُقَدِّمُ أَكْثَرَ الْمُعَالَجَاتِ إِقْنَاعًا وَخُلُوعًا مِنَ الْإِشْكَالَاتِ لِمَضمُونِ الْأَسْمَاءِ مِنْ بَيْنِ مَا يَتَوَافَرُ حَالِيًا مِنَ الْمُعَالَجَاتِ. عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ، فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِأَغْرَاضِ بَحْثِنَا هُنَا، التَّوَصُّلُ إِلَى قَوْلٍ فَصْلٍ بِشَأْنِ هَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ لِأَنَّ آثَارَهُمَا فِي اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ مُتَشَابِهَةٌ. إِذْ يُلْحَظُ أَنَّ كِلَتَا النَّظَرِيَّتَيْنِ مُنْسَجِمَةٌ مَعَ الْلاهوتِ الْأَبُوفَاتِيكِيِّ: فَلَا وُجُودَ لِمَضمُونِ وَصْفِيٍّ لـ 'اللَّهُ' فِي النَّظَرِيَّةِ الْمِلْيَانِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمَضمُونِ الْوَصْفِيِّ أَيَّةُ صِفَةٍ ذَاتِيَّةٍ لِلَّهِ فِي النَّظَرِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ الْأَسْمِيَّةِ. عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَظَ أَنَّ كِلَتَا النَّظَرِيَّتَيْنِ تَتَطَلَّبُ مَزِيدًا مِنَ الْحَذَرِ عِنْدَ مُنَاقَشَةِ الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ: فَإِنْ أُمَكِّنَ وُجُودُ صِفَاتٍ لِلَّهِ، وَلَوْ كَانَتْ صِفَاتٍ ضَرُورِيَّةً، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ تَعْرِيفِ مَعْنَى 'اللَّهُ'.

وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ تَبَنِّيَ إِحْدَى هَاتَيْنِ الْأُطْرُوحَتَيْنِ لِمَعْنَى 'اللَّهُ' لَا يَمْنَعُ تَقْدِيمَ 'اللَّهُ' بِوَصْفِهِ اسْمًا وَصَفِيًّا. أَيُّ إِنَّ بِالْإِمْكَانِ اسْتِعْمَالُ 'اللَّهُ' اسْمًا لِحَامِلٍ يَفِي

بِمُقْتَضَيَاتِ وَصْفِ مُعَيَّنٍ، وهذه أحياناً هي الطَّرِيقَةُ التي يُقَدَّمُ بِهَا الاسمُ في النِّقَاشِ الفَلَسَفِيِّ. ومن أَمْثَلَةِ الاسمِ الوَصْفِيِّ 'جاك السِّفَاحُ' Jack the Ripper. فهذا الاسمُ يُسَمِّي شَخْصاً (مَهْمَا يَكُنْ) قَتَلَ خَمْسَ نِسَاءٍ في وايتتشابل Whitechapel في عام 1888. فَإِنْ تَبَيَّنَ لَاحِقاً أَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي كُنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّهُ جَاكُ السِّفَاحِ لَيْسَ هُوَ هَذَا الْقَاتِلُ، فَسَنُكْفُ عَنْ اعْتِقَادِ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ هُوَ جَاكُ السِّفَاحِ. فالاسمُ الوَصْفِيُّ 'جاك السِّفَاحُ' يَتَّبِعُ الشَّخْصَ الَّذِي يَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ الوَصْفِ المَرْبُوطِ بِهِ. بيدَ أَنَّ 'الله' لَا يُسْتَعْمَلُ عُمُومًا فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ اسْمًا وَصْفِيًّا بَلْ يُسْتَعْمَلُ اسْمًا لِلْمَوْجُودِ الَّذِي لَهُ اتِّصَالٌ مُبَاشِرٌ أَوْ غَيْرُ مُبَاشِرٍ بِحَيَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَخِبَرَتِهِمْ. فَقَدْ يَرَى الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ لِلَّهِ صِفَاتٍ مُعَيَّنَةً، لَكِنْ لَيْسَ فِي مَعْنَى 'الله' مَا يَضْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَا يُحِيلُونَ عَلَيْهِ حَائِزًا فِعْلًا لِهَذِهِ الصِّفَاتِ.

الإحالة على الله

الشُّقُّ الْآخَرُ لِمُشْكِلَةِ الْإِحَالَةِ هُوَ تَفْسِيرُ كَيْفِيَّةِ نَجَاحِ اسْمِ 'الله' فِي تَمْيِيزِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يُنْجِزْ ذَلِكَ الْمَضْمُونُ الوَصْفِيُّ [96] لاسمِ الْعَلَمِ. عَلَى أَنَّ اللاَّوَصْفِيِّينَ قَدْ طَوَّرُوا إِجَابَةً عَنْ هَذَا السُّؤَالِ. فَإِذَا كَانَتِ الْمِلْيَايَةُ لَمْ تُقَدِّمِ سِوَى نَظَرِيَّةٍ لِمَضْمُونِ أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ، فَقَدْ عَزَّزَ دُونِلَن (1972) وَكريبكه (1980) نَقْدَهُمَا لِلْوَصْفِيَّةِ بِنَظَرِيَّةٍ سَبِيَّةٍ لِكَيْفِيَّةِ ارْتِبَاطِ الْأَسْمَاءِ بِمَرَاجِعِهَا. وَقَدْ لَقِيتُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةَ قَبُولًا وَاسِعًا فِي مَا بَعْدُ.

ولإيضاح هذه النَّظَرِيَّةِ، لِنَنْظُرْ فِي الْمِثَالِ الَّذِي قَدَّمَهُ صُول كريبكه وَهُوَ اسْمُ 'يُونُسَ' Jonah. فَأَوْصَافُ يُونُسَ الَّتِي يُؤْمَدُّ بِهَا الْكِتَابُ الْمُقَدَّسُ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِالذَّهَابِ إِلَى مَدِينَةِ نِينَوَى، وَأَنَّ حُوتًا أَوْ سَمَكَةً كَبِيرَةً قَدْ ابْتَلَعَتْهُ وَبَقِيَ فِي جَوْفِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَيدْعُونَا كريبكه إِلَى النَّظَرِ فِي مَا يُمَكِّنُ أَنْ نَجِدَهُ إِذَا اكْتَشَفْنَا حَقِيقَةَ يُونُسَ التَّأْرِيخِيَّ. فَقَدْ يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّهُ كَانَ نَمَّةً شَخْصٌ حَقِيقِيٌّ ارْتَكَزَتْ عَلَيْهِ قِصَصُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ، شَخْصٌ عَاشَ حَيَاةً أَكْثَرَ اعْتِيَادِيَّةً، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ ابْتَلَعَهُ الْحُوتُ حَقًّا، وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي

إسرائيل، ولم يأمره الله بالذهاب إلى مدينة نينوى. فعلى الرغم من أن أوصاف الكتاب المقدس (والأوصاف التي تربطها بالاسم) ستكون عندئذ كاذبة، يُحيل الاسم على هذا الفرد. ونُمدنا هذا بمثال آخر لحجة الخطأ التي سبق أن نظرنا فيها: فمن الممكن أن يكون وصفنا أو الوصف العنقودي مُخطئًا تمامًا، ومع ذلك يُمكن أن ينجح الاسم المرتبط به في تمييز موضوعه. بيد أن هذا المثال يوحي أيضًا بأن مرجع الاسم لا يُحدّده الرجوع إلى الأوصاف المرتبطة بالاسم. بل ينبغي اقتفاء أثر الفرد الذي أثار هذه القصص.

وتذهب النظرية السببية للإحالة إلى أن الاسم يُربط ابتداءً بمرجعه من خلال كونه يُسمى تسمية فعلية - 'تعميد ابتدائي'، بحسب تعبير كريكه. ويُعدّ التعميد الابتدائي متضمنًا تضمّنًا نمطيًا لاتصال إدراكي بالمرجع. فالشيء يُسمى شخص يُدرّكه ويُسميه، ربّما على نحو استعراضي؛ وبذلك تُرسخ إحالة الاسم. ثم يمرر الاسم إلى أناس آخرين، ربّما لا يكون لدى كثير منهم اتصال إدراكي مباشر بالمرجع. ويبقى الاستعمال اللاحق للاسم بصورته التي مرر بها عبر تجمعات المتكلمين موصولًا بالمرجع بسلسلة سببية ترجع إلى التعميد الابتدائي. وبمرور الزمن، ربّما لا يعود للشيء وجود، لكن استعمال الاسم يستبقي صلته بالمرجع من خلال هذا الربط السببي بحديث التسمية الأصلي. ويبقى الارتباط بالمرجع ولو كانت الأوصاف التي تربطها المتحدثون به ناقصة أو مُخطئة.

ونُمدنا النظرية السببية للإحالة بأطروحة جذابة لكيفية إمكان 'ترسيخ' الاسم في المرجع من غير أن يكون له مضمون وصفي. ثم إن هذا يبدو قابلاً للتطبيق على 'الله' على نحو صريح. وفي مواجهة موسى لله حدث شيء ما يُشبه احتفال تسمية. [97]

فقال موسى لله: 'إذا ذهبت إلى بني إسرائيل وقلت لهم: "إله آبائكم أرسلني إليكم"، فإن سألوني: "ما اسمُ؟"، فماذا أجيئهم؟'. فقال الله لموسى: 'أنا هو الذي هو'. هكذا تُجيب بني إسرائيل: 'هو الذي هو أرسلني إليكم'". (سفر الخروج 3، 13-15)

على أن تبني النظرية السببية يقتضي اتصالاً سببياً بين الله والبشر، يكون البشر به قادرين على تسمية الله. وقد دافع أولستن (1991) دفاعاً مفصلاً عن هذا المنهج لترسيخ إحالة الله. إذ يرى أولستن أن الله لا يسمى حرفياً على نحو استعراضي بل يُمَيِّزُ بالانتباه إلى كيانٍ مُدركٍ كما يحدث في التجربة الدينية؛ فحدث التسمية هذا يكون مربوطاً ربطاً سببياً بمتحدثين آخرين من خلال عبادة جماعية وفعاليات أخرى. ولا شك في أنه قد توجد عدة أحداث تسمية كلما اكتسب أناس آخرون تعرفاً تجريبيّاً مباشراً لله. والتقويم الإضافي لذلك سيُطوَّح بنا بعيداً جداً عن الموضوع ويجعلنا نخوض في مسائل ميتافيزيقية تتعلق بالتفاعلات السببية بين الله والبشر. على أن علينا أن نلاحظ أن تبني نظرية سببية للإحالة بشأن 'الله' يفرض التزاماً ميتافيزيقياً إضافياً هو إمكان التوصل إلى اتصال إدراكي بالله. وقد يتقبل الأبوفاتيكيون، في أقل تقدير، هذا الالتزام برحابة صدر. مثال ذلك أن دينس يرى أن بالإمكان تجربة الاتحاد بالله (1987, p. 109) وأن موسى قد عرف هذه التجربة⁽⁹⁾.

ومن المغري إكمال أطروحة الإحالة بالنظرية السببية: إذ يُحيل 'الله' على الموجود الذي يُمَيِّزُهُ التعميد الابتدائي. على أنه على الرغم من مقبولية النظرية السببية يبقى لدينا حذسٌ يلح بعناد على أنه في حالة 'الله'، ربّما يتفرّد عن سائر الأسماء، تؤدّي المعلومات الوصفية دوراً أساسياً في هذه العملية. ويظهر ذلك ما لدينا من حُدوسٍ متضاربة بشأن النمط الآتي للحالة. فلنفترض أن جماعة من المؤمنين أصبحت مقتنعة بأن الموجود الذي كانت تدعوه 'الله' هو في الواقع حاقِدٌ وغير كامل. فماذا سيكون رد فعل أفرادها؟ من ردود الأفعال المتوقعة تسليمهم بأنهم كانوا يستعملون 'الله' لتسمية موجودٍ حاقِدٍ وغير كامل وأنهم ارتكبوا خطأ جسيماً. فرد الفعل هذا ينسجم مع النظرية السببية للإحالة. على أن

(9) لا يمنح تاويل تيرنر لوجهة دينس التجارب البشرية المتعلقة بالله أي دور (1995, pp. 4-8). فإن كان تيرنر على حق، فربّما يكون الاعتراض الإحالي على الأبوفاتيكية الذي كُنّا نبحث فيه غير قابل لأن يحل عند دينس خلا يوافق التزاماته اللاهوتية الموسعة.

علينا أن نتوقع ردَّ فعلٍ مُختلفًا أيضًا: فقد يَسْتَنْجُونَ أَنَّ اللهَ غَيْرُ مَوْجُودٍ حَقًّا أو أَنَّهُمْ قَدْ أَسَاءُوا تَعْيِينَ الله؛ فقد يُحاولُونَ، على سبيلِ المِثَالِ، إعادةَ عَزْوِ الاسمِ إلى مَوْجُودٍ آخَرَ. وَرَدُّ الفِعْلِ هذا أَكْثَرُ انْسِجَامًا مَعَ تَسْمِيَةِ الاسمِ التي يُحَدِّدُهَا الوَصْفُ. أَفَعَلَيْنَا إِذْنِ، وَلَوْ لَمْ نَكُنْ مُقَرِّينَ بِنَظَرِيَّةٍ وَصْفِيَّةٍ لِلْأَسْمَاءِ، أَنْ نَجِدَ [98] دَوْرًا لِلْأَوْصَافِ أَكْبَرَ مِنَ الدَّوْرِ الذي تُقَدِّمُهُ اللاَوْصَفِيَّةُ وَالنَّظَرِيَّةُ السَّبَبِيَّةُ لِلْإِحَالَةِ؟ فَلَنَنْظُرَ فِي مُحَاوَلَتَيْنِ حَدِيثَتَيْنِ لِتَعْدِيلِ النَّظَرِيَّةِ السَّبَبِيَّةِ مِنْ خِلَالِ تَقْدِيمِ مَعْلُومَاتٍ بِشَأْنِ تَحْدِيدِ حَامِلِ 'الله'.

نَظَرِيَّاتُ هَجِيَّةِ

مِنِ الْاعْتِرَاضَاتِ الشَّائِعَةِ عَلَى النَّظَرِيَّةِ السَّبَبِيَّةِ لِلْإِحَالَةِ الْمُشْكِلَةُ الَّتِي تَعْتَرِضُ طَرِيقَهَا بِشَأْنِ تَفْسِيرِ كَيْفِيَّةِ تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ إِحَالَتِهَا. وَمِنِ الْأَمْثِلَةِ الْجَيِّدَةِ لِذَلِكَ الْمِثَالُ الَّذِي قَدَّمَهُ غَارِثُ إيفانز Gareth Evans* (1973) وَهُوَ التَّغْيِيرُ فِي إِحَالَةِ اسْمِ 'مَدَغَشْقَر' Madagascar. فهذا الاسمُ كَانَ يُحِيلُ فِي الْأَصْلِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ يَابِسَةِ قَارَةِ إِفْرِيقِيَا لَكِنَّهُ يُحِيلُ الْآنَ عَلَى جَزِيرَةٍ بَعِيدَةٍ مِنَ السَّاحِلِ الشَّرْقِيِّ لِهَذِهِ الْقَارَةِ. وَمِنِ الْوَاضِحِ أَنَّ مَارِكُو بُولُو Marco Polo** كَانَ أَوَّلَ نَاطِقٍ بِهَذَا الْاسْمِ مُسْتَعْمِلًا إِيَّاهُ لِلْإِحَالَةِ عَلَى هَذِهِ الْجَزِيرَةِ. وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ (دَعُونَا نَفْتَرِضْ ذَلِكَ) أَنْ يُقَدِّمَ اسْتِعْمَالًا جَدِيدًا لـ 'مَدَغَشْقَر' بَلْ أَسَاءَ تَأْوِيلَ الْاسْمِ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ مُتَكَلِّمِينَ

* غَارِثُ إيفانز (1946-1980م). فِيلَسُوفٌ بَرِيطَانِيٌّ. لَهُ إِسْهَامَاتٌ أَسَاسِيَّةٌ فِي الْمَنْطِقِ، وَفَلَسَفَةِ اللُّغَةِ، وَفَلَسَفَةِ الْعَقْلِ. أَكْثَرُ مَا يُعْرَفُ بِهِ كِتَابُهُ الَّذِي نُشِرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (تَنْوَعَاتُ الْإِحَالَةِ) وَالَّذِي يُعَالِجُ مُخْتَلِفَ أَنْوَاعِ الْإِحَالَةِ عَلَى الْأَشْيَاءِ، وَيَذْهَبُ إِلَى وَجُوبِ تَوَافُرِ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ لِتَحْدُثِ الْإِحَالَةُ. مِنْ آثَارِهِ الْأُخْرَى: (الصُّدُقُ وَالْمَعْنَى: مَقَالَاتٌ فِي عِلْمِ الدَّلَالَةِ)؛ (بُحُوثٌ مَجْمُوعَةٌ). [المُتَرَجِّمُ]

** مَارِكُو بُولُو (1254-1324م). تَاجِرٌ، وَمُسْتَكْشِفٌ، وَكَاتِبٌ إِيطَالِيٌّ. وُلِدَ فِي الْبُنْدُوقِيَّةِ، وَكَانَ هُوَ وَأَبُوهُ وَعَمُّهُ مِنْ أَوَائِلِ الْعَرَبِيِّينَ الَّذِينَ سَلَكَوا طَرِيقَ الْحَرِيرِ إِلَى الصِّينِ، وَكَانَتْ لَهُ عِلَاقَةٌ بِقُوبَلَايَ خَانَ أَكْبَرِ مُلُوكِ إِمْبَرَاطُورِيَّةِ الْمَغُولِ وَخَفِيدِ جَنْكِيزْ خَانَ. دَوَّنَ رِحَالَتِهِ فِي كِتَابِهِ (رِحَالَاتُ مَارِكُو بُولُو). [المُتَرَجِّمُ]

آخَرِينَ. فالذي يراه إيفانز أنه إذا كانت النظرية السببية للإحالة صحيحة فستكون 'مدغشقر' عند ماركو بولو وعند المتحدثين اللاحقين (ونحن منهم) محيلة فعلياً على يابسة قارة إفريقيا. ومرّد ذلك إلى أن استعمال الاسم يرتبط سببياً بالتسمية الأصلية لبقعة من اليابسة. على أن من الواضح أنا نستعمل 'مدغشقر' للإحالة على الجزيرة.

والحل الذي يُقدّمه إيفانز لهذه المشكلة ومشابهاها من مشكلات تغيّر الإحالة هو جمع عناصر النظريتين الإحاليّتين السببية والوصفية كليهما. إذ يرى أن إحالة اسم العلم، على النحو الذي يستعمله به المتحدث، هي المصدر السببي 'المهيمن' من بين مصادر المعلومات الوصفية التي يربطها المتحدث بهذا الاسم. فالنظرية السببية، على ما يرى إيفانز، 'قد أساءت موضوعة العلاقة السببية؛ إذ إنّ العلاقة السببية المهمة تكمن بين حالات تلك المفردة وأفعالها ومنظومة المعلومات لدى المتحدث - لا بين المفردة مُسمّاة باسم واستعمال المتحدث الحالي لها' (1973, p. 301). ففي حالة 'مدغشقر' يحدث التحوّل الإحاليّ عند النقطة التي يكون فيها السبب 'المهيمن' من بين المعلومات التي يربطها مستعملو الاسم به هو الجزيرة لا بقعة من يابسة قارة إفريقيا.

فنظرية إيفانز تُفسّر كيفية إمكان حدوث التغيّر الإحاليّ مع الاحتفاظ بالمزية الأساسية للنظرية السببية، ذلك بأن الارتباط السببي بين الاسم ومرجعه شرط ضروريّ لنجاح الإحالة. وهذه النظرية تتجنب أيضاً بعض مآزق الوصفية. مثال ذلك أنه على وفق نظرية إيفانز لن تكون ثمة مشكلة بشأن عدم كفاية أوصافنا للمرجع إذ لن يتطلّب الأمر أن يفي المرجع بمقتضيات الأوصاف التي يربطها المتحدث بالاسم، فكلّ ما هو مطلوب هو أن يكون الموضوع هو السبب المهيمن لهذه الأوصاف. [99] ويمكن أيضاً أن تكون بعض الأوصاف مخطئة، بشرط أن تكون الأوصاف الكاذبة مسببة كذلك عن الشيء الذي يُسميه الاسم. ولنُسم هذه النظرية بالنظرية الهجينة.

فهل هذه النظرية الهجينة المولدة من النظريتين السببية والوصفية مُنصفة لحدوسنا بشأن 'الله'؟ أما ميجان سولفان Meghan Sullivan* (2012) فتدافع عن المذهب الهجين لكنها ترى أن فضيلته الرئيسة تكمن في أنه يُفسر كيفية إمكان أن يتعرّض 'الله' لإخفاقٍ إحصائي لا لتحولٍ إحصائي. وقد طوّرت النظرية على النحو الآتي. فإذا أصبحت المعلومات الوصفية لشيء ما المرتبطة بالاسم مُشوّهة تمامًا بالمعلومات الكاذبة التي لم يُسببها ذلك الشيء بل نجمت عن إساءات فهم مُختلفة أو اختلاقات مُتعمّدة يكفُ الشيء بسببها عن أن يكون 'السبب المهيمن' لتلك المعلومات، فستكون النتيجة على وفق النظرية الهجينة إخفاق الاسم في الإحالة. فلنفترض، على سبيل المثال، أن آدم وحواء في جنة عدن قد استعملتا اسم 'الله' للإحالة على الله. فالسبب المهيمن للمعلومات الوصفية التي يربطانها باسم 'الله' يُسببه الله، وهذا ما يفي بمقتضيات معايير إيفانز للإحالة. على أن الله يختفي بعد السقوط. فالذي تذهب إليه سولفان استنادًا إلى النظرية الهجينة أن اسم 'الله' ظلّ حينًا بعد السقوط ينجح في الإحالة على الله لكن بعد مُضي مُدّة، إن أضافت مُحدّثون لمُبالون أو خبيثون معلومات كاذبة إلى منظومة المعلومات المرتبطة باسم 'الله' فسيفكُ الاسم عن تسمية أي شيء. وبذلك تجعل النظرية الهجينة للمعلومات الوصفية دورًا في تسمية 'الله' في الوقت الذي تُفسر فيه أيضًا حالات التحول والإخفاق الإحصائيين التي تبدو مُمكنة في حالة اسم 'الله' كما هي مُمكنة في حالة أي اسم آخر.

على أن مُشكلة التغير الإحصائي من المُشكلات التي ينبغي أن يكون لدى النظرية السببية للإحالة المصادِر اللازمة لحلّها بإقرار أنه غالبًا ما لا يقتصر الأمر على وجود 'تعميد ابتدائي' واحد فقط للاسم. بل إن عددًا كبيرًا من استعمالات

* ميجان سولفان. أستاذة الفلسفة في جامعة نورثام. اهتمامها البحثي ينصب على المُشكلات الفلسفية المتعلقة بالزمن، والتخطيط العقلاني، والاعتقاد الديني. لها كتابات في كثير من الصُحف الفلسفية العامة، ولها كتاب مهم هو (تحيزات الزمن: نظرية للتخطيط العقلاني والمثابرة الشخصية). [المترجم]

الاسم لتمييز الشيء الذي يكون المتحدثون في حالة اتصال سببي-إدراكي به تتضافر لتجعل هذا الشيء حاملاً⁽¹⁰⁾. فاسم 'مدغشقر' الذي أساء ماركو بولو تأويله كان يُسمي عرفياً بقعة من يابسة قارة إفريقيا بفضل ارتباطاته السببية باستعمالات متعدّدة لـ 'مدغشقر' لتسمية هذه البقعة مارسها متحدثون لهم علاقات سببية-إدراكية بها. لكن بعد إساءة الفهم التي أبداها ماركو بولو، غالباً ما بات هذا الاسم يستعمل للحديث عن الجزيرة. فعند هذه النقطة حدث خلط في أعراف استعمال هذا الاسم من خلال ربطه سببياً بمنطقتين متميزتين: فيماكانه أن يُسمي الجزيرة أو بقعة من اليابسة. وبعد مدة أصبح اسم 'مدغشقر' لا يستعمل إلا بارتباط سببي-إدراكي بالجزيرة؛ وهذا هو نمط التسميات الذي ورثناه من أسلافنا. فقد تبين أن إحداث توسيع قليل للنظرية السببية كفيلاً يجعلها قادرة على تفسير ظاهرة التغير الإحاليّ المحفزة للخيار الذي جاء به إيفانز. [100]

وزيادة على الشكوك المتعلقة بالحجة المؤيدة للنظرية الهجينة، ثمة أمر آخر هو أن هذه النظرية تفرض معايير للإحالة الناجحة تبدو مشكّلة عند تطبيقها على الدين. فلننظر، على سبيل المثال، في قصة آدم وحواء المذكورة آنفاً. ولنفترض أن الذي حدث هو أن الله كفّ عن الاتصال بالبشر في مرحلة تاريخية مبكرة جداً وأن المعلومات التي يربطها المؤمنون بـ 'الله' أمّدت لاحقاً بقصص عن الله واتصال الله بالعالم لم يسببها الله. فالذي ينبج من الأخذ بالنظرية الهجينة، على ما يبدو، أن الاسم الذي ورثناه لا يحيل على شيء. أما النظرية السببية فبالضد من ذلك، فهي متسامحة كلياً مع الأوصاف الكاذبة بشرط الاحتفاظ بالارتباط السببي بتسمية آدم وحواء لله. فلنفترض الآن أن الله قرّر معاودة الاتصال بالبشر وأنا اكتشفنا جميع حالات عدم الدقة التي كانت عبر آلاف السنين. فالذي يبدو أنا سنقول عندئذ إننا على الرغم من ركام الأساطير والأوصاف المضللة كُنا نحيل

(10) شدّد مايكل ديفيت Michael Devitt (Devitt and Sterelny, 1999, pp. 75-76) على أهميّة 'الأسس المتعدّدة' في تفسير التحوّل الإحاليّ.

على الله طوال تلك الحقب لا إنا أخفقتنا في الحديث عن الله. ففي هذا المثال تبدو النظرية السببية مقبولة أكثر من النظرية الهجينة. على أنه ينبغي أن نذكر صعوبة المعرفة اليقينية لموقف النظرية الهجينة من هذه الحالة لأنها تعتمد على فكرة غير معروفة هي 'السبب المهيمن'. ومن الممكن تقديم تحليل متساهل بما فيه الكفاية لـ 'السبب المهيمن' يسمح بأن يكون الله هو 'السبب المهيمن' لأوصافنا المخطئة لله في هذا المثال. فافترار 'السبب المهيمن' إلى الوضوح هو نفسه يمثل مشكلة مستحكمة للنظرية الهجينة.

وثمة مشكلة أخرى تعترض سبيل تطبيق النظرية الهجينة على اللغة الدينية. فمن الأمور المقلقة التي أثرت مبكراً بشأن الوصفية أنها قد تبطل الاتفاق والاختلاف على الله بين المتحدثين في الأديان المختلفة. فإذا كانت الأوصاف المميزة للدين التوحيدي المعين تشكل جزءاً من المعلومات الوصفية المرتبطة بـ 'الله'، فلن يكون المتحدثون في الأديان المختلفة محيلين على شيء واحد حين يستعملون هذا الاسم. والذي يبدو أن النظرية الهجينة تصل إلى نتيجة ذات صلة وإشكالية كذلك. إذ تعتمد التقاليد الدينية المختلفة والطوائف المختلفة في ضمن الدين الواحد إلى ربط معلومات وصفية مختلفة اختلافاً كبيراً، وغالباً ما تكون متضادة، باسم 'الله'. ويبدو منطقياً ألا يكون الله هو السبب 'المهيمن' لكثير من هذه الاختلافات والتضاربات بل إنها نتيجة إساءات الفهم أو الاختراعات البشرية. على أن هذا يجعلنا نتساءل عن مدى كون المتحدثين في الأديان التوحيدية المختلفة وفي الطوائف المختلفة للدين الواحد يتحدثون عن شيء واحد حين يتحدثون عن 'الله'. فلنفترض وجود صورة واحدة للدين التوحيدي يكون فيها الله هو السبب المهيمن الرئيس والمستمر للمعلومات الوصفية التي يستخدمها متحدثوها. [101] فالمتحدثون في هذا الدين سينجحون في الإحالة على الله. أما المتحدثون في الصور الأخرى من الدين التوحيدي التي لم يكن فيها مثل هذه الحالة فلن يكونوا متحدثين عن الشيء نفسه؛ بل إنهم، في الواقع، لن يكونوا متحدثين عن أي شيء. ولا شك في أن هذه ليست حجة

مُلْزِمَةٌ بِالضَّدِّ مِنْ نَظَرِيَّةٍ إِيْفَانَز. عَلَى أَنَّهَا تُبَيِّنُ أَنَّ النَّظَرِيَّةَ تَفْرِضُ مُتَطَلِّبَاتٍ صَارِمَةً مُعَارِضَةً لِلْبِدَاهَةِ لِلإِحَالَةِ النَّاجِحَةِ عَلَى اللَّهِ.

النَّظَرِيَّةُ السَّبَبِيَّةُ ذَاتُ الشُّرُوطِ الْوَصْفِيَّةُ

يَقْتَرِحُ جِيرُومُ غِيلْمَانُ Jerome Gellman * طَرِيقَةً مُخْتَلِفَةً لِتَضْمِينِ الْمَعْلُومَاتِ الْوَصْفِيَّةِ فِي تَحْدِيدِ الإِحَالَةِ عَلَى 'اللَّهُ'. إِذْ يَرَى أَنَّ تَسْمِيَةَ الشَّيْءِ تَقْتَضِي وُجُودَ 'مُحَدَّدَاتٍ لِلتَّسْمِيَةِ الْمُلَائِمَةِ مِنْ بَيْنِ الْمُرَشَّحَاتِ' تُحَدِّدُ نَوْعَ الشَّيْءِ الَّذِي يُحَالُ عَلَيْهِ (1997, p. 29) ⁽¹¹⁾. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ احْتِمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْخَطِئِ جَمِيعُ الْقِصَصِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِيُونُسَ وَجَمِيعُ مَعْلُومَاتِنَا عَنْ نَوْعِ الشَّخْصِ الَّذِي كَانَهُ يُونُسُ، فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنَّ يُونُسَ كَانَ شَخْصًا. فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ يُونُسَ لَمْ يَكُنْ شَخْصًا بَلْ كَانَ قِطْعَةً خَشَبٍ ظَنَّ خَطَأً أَنَّهَا شَخْصٌ وَتَسَبَّيْتُ فِي نَسَجِ تَخَيُّلاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَانَ لَنَا أَنْ نَسْتَنْتِجَ أَنَّ 'يُونُسَ' يُخْفِقُ فِي الإِحَالَةِ، عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ غِيلْمَانُ. وَيَبْدُو، عُمُومًا، أَنَّ التَّسْمِيَةَ تَفْتَرِضُ سَلَفًا رُؤْيَةً مُعَيَّنَةً لِلْمُتَحَدِّثِ بِشَأْنِ نَوْعِ الشَّيْءِ الْمُسَمَّى 'يُونُسُ' بِهَا مُرَشَّحًا مُلَائِمًا لِاسْتِقْبَالِ الْاسْمِ (1997, pp. 26-27). فَفِي تَسْمِيَةِ الْحَامِلِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بَعْضُ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَرْبِطُهَا الْمُتَحَدِّثُ بِالْحَامِلِ فِي أَقَلِّ تَقْدِيرٍ صَادِقَةٍ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَنْجَحَ الْاسْمُ فِي الإِحَالَةِ. وَيَذْكُرُ غِيلْمَانُ نَقْطَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ. إِحْدَاهُمَا دَعَاؤُهُ أَنَا 'حِينَ نُسَمِّي نَكُونُ عَلَى الْعُمُومِ وَاعِينَ، بِدَرَجَةٍ أَوْ بِأُخْرَى وَبِدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ مِنَ الْوُضُوحِ أَوْ الْعُمُوضِ، لِمَا يَجِبُ

* جِيرُومُ غِيلْمَانُ. أَسْتَاذُ فِلَسَفَةٍ فِي جَامِعَةِ بَن غُورِيُون فِي النَّقَبِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الْخَوْفُ، وَالْارْتِجَافُ، وَالتَّارُ)، وَ(خُبْرُ اللَّهِ وَعَقْلَانِيَّةُ الْإِعْتِقَادِ الرُّبُوبِيِّ)، وَ(قَدْ غَمَرَنَا اللَّهُ بِعِنَايَتِهِ: عَقِيدَةُ مُعَاوِرَةِ الْيَهُودِ بِوَصْفِهِمُ الشَّعْبَ الْمُخْتَارَ). [المُتَرْجِمُ]

(11) عَرَضَ غِيلْمَانُ لِهَذِهِ الْمَشْكِلَةِ يُشِيرُ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ مُنَاقَشَةً مَا يَكِلُ دَيْفَتَ لَهَا. وَهَذِهِ هِيَ مُشْكِلَةُ النَّظَرِيَّةِ السَّبَبِيَّةِ لِلإِحَالَةِ الَّتِي تُشِيرُ سُؤَالًا هُوَ: كَيْفَ يَنْتَقِي الْاسْمُ، فِي التَّسْمِيَةِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ، الْحَامِلَ الصَّحِيحَ مِنْ بَيْنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَخْبُرُهَا الْمُتَحَدِّثُ؟ وَلَمْ يَكُنْ دَيْفَتَ لِيُوَافِقَ عَلَى الْحَلِّ الَّذِي قَدَّمَهُ غِيلْمَانُ. يُنْظَرُ: (Devitt and Sterelny (1999, pp. 79-81).

أن يكونه مُرَشَّحُ التَّسْمِيَةِ المُلَاطَمُ مِنْ أَجْلِ إِنْجَازِ عَمَلِيَّةِ التَّسْمِيَةِ ' (1997, p. 27).
والتُّقْطَةُ الأُخْرَى بَيَانُهُ المَعْلُومَاتِ الوَصْفِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ لَدَى الْمُتَحَدِّثِ مِنْ
أَجْلِ أَنْ يَنْجَحَ فِي الإِحَالَةِ عَلَى اللَّهِ، إِذْ يَقُولُ: 'إِنَّهُ لَشَرْطٌ ضَرْوَرِيٌّ عُمُومًا لِنَجَاحِ
تَسْمِيَةِ مَوْجُودٍ هُوَ 'اللَّهُ' أَنْ تُسَمَّى مَا سَنُطْلِقُ عَلَيْهِ اسْمَ 'المَوْجُودِ الأَسْمَى قِيَمَةً'،
أَوْ 'المَوْجُودِ الأَسْمَى' فَحَسْبُ (1997, p. 32).

وَيَرْمِي غِيلْمَانُ إِلَى جَمْعِ عَنَاصِرِ النَّظَرِيَّتَيْنِ الإِحَالِيَّتَيْنِ السَّبَبِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ
كِلْتَاهُمَا: فَإِحَالَةُ 'اللَّهُ' يَرْسُخُهَا الْارْتِبَاطُ السَّبَبِيُّ بِالتَّعْمِيدَاتِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ بِيَدِ أَنْ ثَمَّةَ
وَصْفًا مَرْبُوطًا يُمَدُّنَا بِالشَّرُوطِ الضَّرُورِيَّةِ لِنَمِطِ الشَّيْءِ الَّذِي بِإِمْكَانِ الأَسْمِ أَنْ يُحِيلَ
عَلَيْهِ. فَالْوَصْفُ الْمَرْبُوطُ هُوَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَوْجُودُ الأَسْمَى. فَإِنْ كَانَ لِأَسْمٍ أَنْ
يَنْجَحَ فِي تَمْيِيزِ أَيِّ شَيْءٍ مُطْلَقًا، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيْءُ هُوَ الْمَوْجُودُ
الأَسْمَى. بِيَدِ أَنْ غِيلْمَانُ يُعَارِضُ الوَصْفِيَّةَ بِعَدُوِّ الوَصْفِ غَيْرِ كَافٍ لِتَعْيِينِ حَامِلِ
مُحَدِّدٍ؛ إِذْ إِنَّ ذَلِكَ يَتَطَلَّبُ ارْتِبَاطًا سَبَبِيًّا بِالْمَرْجِعِ. [102]

وَيَبْدُو مَنْطِقِيًّا أَنْ يَكُونَ لَدَى الْمُتَحَدِّثِ عِنْدَ نُقْطَةِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ فِكْرَةٌ عَنْ نَمِطِ
الشَّيْءِ الْمُسَمَّى. وَيَسْتَتَبِعُ ذَلِكَ أَنْ يُشْكَلَ بَعْضُ (الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنْ) المَعْلُومَاتِ
الْوَصْفِيَّةِ جُزْءًا مِنَ التَّعْمِيدِ (اتِ) الْإِبْتِدَائِيَّةِ (ةِ) لِحَامِلِ الأَسْمِ. عَلَى أَنَّ طَرِيقَتَيْنِ
غِيلْمَانُ لِتَطْوِيرِ هَذِهِ الْفِكْرَةِ تَذَهَبَانِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرًا، وَكِلَاتَاهُمَا تَبْدُو مُثِيرَةً
لِلْإِشْكَالِ. فَأَمَّا النُّقْطَةُ الْأُولَى فَتُثِيرُ تَسْأُلاً هُوَ: لِمَ تَقْتَضِي حَقِيقَةُ كَوْنِ مُعَمِّدِي
الْأَسْمِ لَهُمْ فِكْرَةٌ عَامَّةٌ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ أَنْ يَكُونَ لَدَى مُسْتَعْمِلِي الأَسْمِ
الْمُلاحِظِينَ الْفِكْرَةَ الْعَامَّةَ نَفْسُهَا؟ فَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ لُورَا Laura، الَّتِي لَا عِلْمَ لَهَا
بِالدِّينِ، التَّقَطَّتْ اسْمَ 'اللَّهُ' مِنْ نَتْفِ حَوَارِيَّةٍ سَمِعَتْهَا عَرَضًا. وَقَدْ تَكُونُ لَدَيْهَا فِكْرَةٌ
أَنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ مِنْ نَوْعٍ مَا لَكِنْ لَا يُمَكِّنُهَا أَنْ تَقُولَ بِثِقَةٍ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ عَنِ اللَّهِ. وَمَعَ
ذَلِكَ، يَبْدُو أَنَّ لُورَا سَتَكُونُ قَادِرَةً عَلَى الإِحَالَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ افْتِقَارِهَا
إِلَى التَّعْقِيدِ الْلاهَوْتِيِّ. وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ هَذَا نَوْعٌ مُتَفَرِّعٌ مِنْ حُجَّةِ الْجَهْلِ الَّتِي سَبَقَ
أَنْ أُثِيرَتْ بِالضَّدِّ مِنَ الوَصْفِيَّةِ، وَيَبْدُو أَنَّهَا فَعَالَةٌ كَذَلِكَ بِالضَّدِّ مِنْ نَظَرِيَّةِ غِيلْمَانِ
الَّتِي تَذَهَبُ إِلَى أَنَّ الْمُتَحَدِّثِينَ عَنِ اللَّهِ لَا بُدَّ مِنْ يَعْوَا أَنَّهُ مَوْجُودٌ أَسْمَى.

وأما النقطة الثانية فتثير تساؤلاً هو: لِمَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ الْمَرْبُوطُ بِـ 'الله' هو 'الوجود الأسمى'؟ فَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ جَيْن Jane، التي لا عِلْمَ مُفْصَلاً لَهَا بِأَيِّ لاهوتٍ تَوْحِيدِيٍّ، كَانَتْ لَهَا تَجَرِبَةٌ دِينِيَّةٌ. إِذْ شَعَرَتْ، مَثَلًا، بِشُعُورٍ غَرِيبٍ حَاصِلُهُ أَنَّ مَحَبَّةً غَامِرَةً قَدْ وُجِّهَتْ إِلَيْهَا، وَوَجَدَتْ صُعُوبَةً فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِالْكَلِمَاتِ لِكِنَّهَا رَأَتْهَا مُهِمَّةً جِدًّا أَيْضًا. فَتَعَيَّنَ جَيْنُ اللهُ بِأَنَّهُ سَبَبُ هَذِهِ التَّجَرِبَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُفَكِّرُ (وَلَوْ ضَمْنِيًّا) فِي 'مَوْجُودٍ أَسْمَى' بَلْ قَدْ تَكُونُ مُفْتَقِرَةً إِلَى مَفْهُومِ الْمَوْجُودِ الْأَسْمَى. فَالَّذِي يَبْدُو، فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَنَّ بِإِمْكَانِ جَيْنِ أَنْ تَنْجَحَ فِي تَسْمِيَةِ 'الله' وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ مَفْهُومُ 'الوجود الأسمى' أَيَّ دَوْرٍ فِي تَفْكِيرِهَا فِي اللهِ أَوْ فِي تَسْمِيَتِهَا لِلَّهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ جَيْنُ لَاحِقًا إِلَى مُجْتَمَعِ تَوْحِيدِيٍّ وَتَعْتَقِدُ لَاحِقًا أَنَّ لِلَّهِ صِفَاتٍ جَوْهَرِيَّةً مُخْتَلِفَةً وَأَنَّهُ الْمَوْجُودُ الْأَسْمَى. عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْاِعْتِقَادَاتِ سَتَكُونُ اِعْتِقَادَاتٍ تُكُونُهَا جَيْنُ بِشَأْنِ اللهِ وَلَيْسَتْ لَازِمَةً مِنْ اسْتِعْمَالِهَا لَفْظِ 'الله' لِلْإِحَالَةِ عَلَى اللهِ. فَهِيَ تَبْدُو قَادِرَةً عَلَى الْإِحَالَةِ عَلَى الشَّيْءِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِهَا الدِّينِيِّ وَبَعْدَهُ.

خاتمة

إِذَا كَانَتْ كِلَتَا الطَّرِيقَتَيْنِ الْمُقْتَرَحَتَيْنِ لِتَعْدِيلِ النَّظَرِيَّةِ السَّبَبِيَّةِ لِلْإِحَالَةِ - بِاقْتِضَاءِ أَنْ يَكُونَ اللهُ هُوَ 'السَّبَبُ الْمُهَيِّمُ' لِأَوْصَافِنَا أَوْ بِوَضْعِ شُرُوطٍ وَصِفِيَّةٍ عَلَى تَسْمِيَةِ اللهِ - غَيْرَ مُقْنِعَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَيَجْعَلُنَا فِي مُوَاجَهَةِ الْمُسْكَلَةِ الَّتِي قَادَتْنَا إِلَى النَّظَرِ فِي هَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ. فَالَّذِي نَتَوَقَّعُهُ أَنَّهُ عِنْدَ اكْتِشَافِ أَنَّ الْمَوْجُودَ الَّذِي يُعَيِّنُهُ 'الله' بِوُضُوحٍ كَانَ طَوَالَ آمَادٍ شَرِيرًا وَغَيْرَ كَامِلٍ، سَيَسْتَنْتِجُ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ [103] عَدَمَ وُجُودِ اللهِ أَوْ سَيَفْتَرِضُونَ أَنَّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى 'الله' مَوْجُودٌ آخَرُ مُخْتَلِفٌ. عَلَى أَنَّ بِإِمْكَانِ الْمُنْظَرَيْنِ السَّبَبِيَّيْنِ أَنْ يُفَسَّرُوا رَدًّا لِلْفِعْلِ هَذَا بِأَنَّهُ نَتِيجَةُ الْعِلَاقَةِ الَّتِي يَرَى الْمُؤْمِنُونَ أَنَّهُمْ يَرْتَبِطُونَ مِنْ خِلَالِهَا بِاللَّهِ بِوُضُوحٍ مَوْجُودًا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَالْحَمْدَ وَالطَّاعَةَ، مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ أَنَّ لَاسِمِ 'الله' مَضمُونًا وَصِفِيًّا. وَيُلْحَظُ أَنَّ بِإِمْكَانِنَا تَصَوُّرَ أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالَّذِينَ لَا يَعْتَقِدُونَ وُجُودَ اللهِ كَذَلِكَ، سَيَسْتَنْتِجُونَ مِنْ

الاكتشاف المتخيل أن الله شريّر. وقد يدفع ذلك مؤمنين آخرين إلى استنتاج أن الله موجود آخر غير الموجود الذي كانوا يحيلون عليه، لكن ذلك سيتطلب جهد تسمية جديدة لـ 'الله' من أجل تمييز موجود مختلف. فإن صح ذلك، فإن الذي يُحدّد إحالة 'الله' إذن هو، كما هو الأمر في حالة 'إسحاق نيوتن Isaac Newton' * أو أي اسم آخر، الارتباط السببي بين استعمال الاسم والشئ المُسمّى. ويكمن الاختلاف بين الإحالة على الله والإحالة على إسحاق نيوتن في أن الحالة الأولى تنطوي على ممارسات مُكتنفة مُختلفة من العبادة والإخلاص تجعل (لدى بعض المؤمنين) إحالة 'الله' - إن اكتشف أنه شريّر - غير مناسبة لأن تكون موضوع اعتقاد ديني. فهذه العوامل الأخرى، لا الشروط الوصفية التي يتضمّن مضمون اسم 'الله'، هي التي قد تُحدث تغييراً في كيفية استعمال لفظ 'الله'.

وتتيح لنا هذه المناقشة للإحالة مدى من الخيارات شاملاً شمولاً مُلائماً، على ما اعتقد، للطرائق التي يمكن أن يُحيل بها المتحدّثون على الله. وبفرض الصور الكلاسيكية للوصفية بوصفها إما نظرية لمضمون 'الله' وإما الطريقة التي يُحدّد بها حامل 'الله'، يمكن أن يكون المرء جاهلاً أو مُخطئاً بشأن الله في الوقت الذي يظل فيه قادراً على الإحالة على الله. ويظل بالإمكان أن يُحيل على الله أشخاص ذوو نظريات جسيمة الخطأ بشأن الله. ويمثل هذا أمراً جيّداً للأبوفاتيكية: فيإمكاننا الإحالة على الله ولو كنّا عاجزين عن تصوّر طبيعة الله. [104]

* إسحاق نيوتن (1642-1727م). عالم إنجليزي. يُعد من أبرز العلماء إسهاماً في الفيزياء والرياضيات على مدى العصور، ومن رموز الثورة العلمية. شغل منصب رئيس الجمعية الملكية، وكان عضواً في البرلمان الإنجليزي وزميراً لكلية الثالوث في جامعة كمبرج. أسس كتابه (الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية)، الذي نُشر أول مرة عام 1687، معظم مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية. وكانت له كذلك إسهامات مهمة في مجال البصريات، وشارك لايبنتز في وضع أسس التفاضل والتكامل، وصاغ قوانين الحركة وقانون الجذب العام التي حكمت رؤية العلماء للكون المادي طوال القرون الثلاثة التالية. [المترجم]

القِسْمُ الثَّانِي

الصَّدَقُ الدِّينِي

القِسْمُ الثَّانِي

الصَّدَقُ الدِّينِي

كَانَتْ 'الرَّدِّيَّةُ' قَدْ اسْتُعْمِلَتْ لِلإِحَالَةِ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْفَلَسَفِيَّةِ،
 أَمَّا بِوَصْفِهَا نَظَرِيَّةً تَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى الْجُمَلِ وَصِدْقِهَا - وَعَلَى النَّحْوِ الَّذِي أَسْتَعْمِلُهَا بِهِ
 هُنَا - فَهِيَ تُحِيلُ عَلَى النَّظَرِيَّاتِ الَّتِي تُقَدِّمُ شُرُوطَ الصَّدَقِ لِلْجُمَلِ الَّتِي مِنْ
 الْوَاضِحِ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِمَدَى مُعَيَّنٍ مِنَ الظَّوَاهِرِ مِنْ زَاوِيَةِ جُمَلٍ تَتَعَلَّقُ بِمَدَى آخَرَ مِنَ
 الظَّوَاهِرِ. وَنُحَسِّنُ أَنْ نُسَمِّيَ هَذِهِ الْجُمَلِ (مُتَابِعِينَ فِي ذَلِكَ دَمِيت، Dummett, 1991, p. 322)
 صِنْفَ الْجُمَلِ الْخِلَافِيِّ وَصِنْفَ الْجُمَلِ الرَّدِّيِّ، عَلَى التَّوَالِي. وَيَرَى
 الرَّدِّيُّونَ أَنَّ الْجُمَلِ الْخِلَافِيَّةَ فِي اللُّغَةِ لَا تَحُوزُ مَوْضُوعَهَا ذَا الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةَ بَلْ
 تَتَعَلَّقُ بِالْمَوْضُوعِ الَّذِي تَصِفُهُ الْجُمَلُ الرَّدِّيَّةُ. وَفِي الْآتِي ثَلَاثَةُ نَمَازِجَ مَشْهُورَةٍ لِلرَّدِّيَّةِ
 تَتَعَلَّقُ بِاللُّغَةِ اللَّادِينِيَّةِ.

فَالظَّاهِرَاتِيَّةُ *phenomenalism* هِيَ الْوَجْهَةُ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ شُرُوطَ صِدْقِ
 الْجُمَلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدِّمَهَا جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بِخَبْرَاتِنَا الْفِعْلِيَّةِ أَوْ
 الْمُمْكِنَةِ. وَتَرْجِعُ أَصُولُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ إِلَى كِتَابَاتِ جُورْجِ بَارَكْلِي (1949) وَجُونِ
 سْتِيُورْتِ مِل (1979). إِذْ مَيَّزَ مِل الْأَشْيَاءَ الْمَادِّيَّةَ بِأَنَّهَا 'إِمْكَانَاتٌ دَائِمَةٌ
 لِلْإِحْسَاسِ' (1974, p. 58) وَكَانَتْ لَهُ طَرِيقَةٌ مَلْحُوظَةٌ فِي تَأْوِيلِ الْجُمَلِ الْمُتَعَلِّقَةِ
 بِالْأَشْيَاءِ الْمَحْسُوسَةِ الَّتِي لَا يَتَنَاوَلُهَا الْإِدْرَاكُ الْحِسِّيُّ فِي اللَّحْظَةِ الرَّاهِنَةِ: فَصِدْقُهَا
 يَنْبَغِي أَنْ تُحَدِّدَهُ جُمَلٌ شَرْطِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِدْرَاكُ الْحِسِّيُّ لِلشَّخْصِ فِي

ظُرُوفٍ مُعَيَّنَةٍ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ صِدْقَ الْجُمْلَةِ (1) قَدْ يُحَدِّدُهُ صِدْقُ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ (2):

1. يُوجَدُ كُرْسِيٌّ فِي الْغُرْفَةِ الْمُجَاوِرَةِ.
2. إِذَا ذَهَبَ شَخْصٌ إِلَى الْغُرْفَةِ الْمُجَاوِرَةِ، فَسَيَرَى كُرْسِيًّا.

فهذا التَّحْلِيلُ يَرُدُّ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ الَّتِي مِنَ الصَّنْفِ الْخِلَافِيِّ إِلَى عِبَارَةِ تَقْرِيرِيَّةٍ مِنَ الصَّنْفِ الرَّدِّيِّ الْمُتَعَلِّقِ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ الْإِدْرَاكُ الْحِسِّيُّ لِلشَّخْصِ فِي ظُرُوفٍ مُعَيَّنَةٍ. وَقَدْ طَوَّرَ هَذِهِ النَّظْرِيَّةَ لِاحِقًا مَاحُ Mach* (1959) وَكَارْنَاب Carnap** (1937)، وَقَدَّمَ أَيْرَ تَلْخِيصًا حَسَنًا لِصِيَاغَتِهَا بِوَصْفِهَا أَحَدَ أَنْوَاعِ رَدِّيَّةِ شُرُوطِ الصَّدَقِ [107] بِقَوْلِهِ: 'كُلُّ عِبَارَةٍ تَقْرِيرِيَّةٍ تَجَرِبِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مَحْسُوسٍ، سَوَاءٌ أَبَدًا أَمْ لَا تُحِيلُ عَلَى كَيَانٍ عِلْمِيٍّ أَمْ عَلَى شَيْءٍ لَنَا مَزِيدُ أَلْفَةٍ لَهُ مِمَّا نَدَّعِي فِي الْعَادَةِ أَنَّا نُدْرِكُهُ حِسِّيًّا، يُمَكِّنُ رَدُّهَا إِلَى عِبَارَةٍ تَقْرِيرِيَّةٍ، أَوْ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ، لَا تُحِيلُ إِلَّا عَلَى مُعْطَيَاتٍ حِسِّيَّةٍ' (Ayer, 1956, p. 118).

وَالسُّلُوكِيَّةُ *behaviourism*، بِصُورَتِهَا 'التَّحْلِيلِيَّةُ' أَوْ 'الْمَنْطِقِيَّةُ'، هِيَ نَظْرِيَّةٌ رَدِّيَّةٌ لِلْجُمْلِ الَّتِي تَعَزُّو حَالَاتٍ عَقْلِيَّةً. وَيَرْمِي السُّلُوكِيُّونَ إِلَى تَجَنُّبِ اِزْدَوَاجِيَّةِ الْجَوْهَرِ الْغَامِضَةِ وَمُشْكِلَاتِ التَّسْبِيبِ الذَّهْنِيِّ الْحَاضِرَةِ، وَكَذَلِكَ إِلَى جَعْلِ

* إيرنست ماح (1838-1916م). فزيائِيٌّ وفيلسوفٌ نمساويٌّ، مشهورٌ بإسهاماته في الفيزياء كدراسة الموجات الصّادِمة. وقد سُمِّيتْ نسبةً سرّعة الشخص إلى سرّعة الصّوت 'العُدَّة ماح' تكريمًا له. وكان له، بوصفه أحدَ فلاسفة العلم، تأثيرٌ كبيرٌ في الوضعية المنطقيّة والبراغماتيّة. وقد استشرّف، بنقده نظريّات نيوتن في المكان والزّمان، النّظريّة النسبيّة لأينشتاين. من مؤلّفاته: (علم الميكانيكا)؛ و(تحليل الأحاسيس، وعلاقة ما هو محسوس بما هو سايكولوجي)؛ و(المعرفة والخطأ). [المترجم]

** رودولف كارناب (1891-1970م). فيلسوفٌ يهوديٌّ ألمانيٌّ، من أهمّ فلاسفة الوضعية المنطقيّة، وعضوٌ نشيطٌ في حلقة فيينا. أنكرَ دورَ الفلسفة بوصفها علمًا كليًّا، ورَدّها إلى تحليلٍ منطقيٍّ للغة. من مؤلّفاته: (وحدة العلم)؛ و(التركيب المنطقي للغة)؛ و(مقدمة في المنطقي الرّمزي). [المترجم]

الحديث عن الحالات العقلية مما يمكن أن يتناولهُ التقويم العلمي، من خلال ذهابهم إلى أن جمل الصنف الخلفي تجعل صادقة بصنف ردي من الجمل المتعلقة بسلوك فاعل قابل للملاحظة ومواقف سلوكية قابلة للاختبار في ظروف مختلفة. مثال ذلك أن الجملة (3) يمكن تحليلها بسلسلة من الجمل الشرطية (4):

3. بورس عطشان.

4. إذا قُدّم الماء إلى بورس، فسَيَقْبَلُهُ؛ وإذا سُئِلَ بورس هل هو عطشان؟ فسَيَرُدُّ بالإيجاب؛...

ولا شك في أن هذا مثال مبسّط لأن الجمل الشرطية ستكون أعقد من ذلك كثيرًا. مثال ذلك أنه إذا كان بورس عطشان لكن لم يشأ أن يعترف بهذه الحقيقة، فلن يتوقع منه أن يقر بكونه عطشان إذا ما سُئِلَ. وقد وجدت السلوكية في شخص غلبرت رايل Gilbert Ryle* (1949)⁽¹⁾ أشهر مناصير لها في الفلسفة ويقترب ذكرها أيضًا بكتابات فيغنشتاين المتأخرة في فلسفة العقل (وإن جادل كثيرون في كون فيغنشتاين سلوكيًا)⁽²⁾. وعلى الرغم من أن السلوكية بصورتها الكلاسيكية المعروضة هنا تواجه اعتراضات لا قبل لها بالإجابة عنها⁽³⁾، لقيت نظرية وثيقة

* غلبرت رايل (1900-1976م). فيلسوف بريطاني. ممثّل جيل فلاسفة اللغة الاعتيادية البريطانيين الذين شاطروا فيغنشتاين مقاربتَهُ للمشكلات الفلسفية. أكثر ما عُرف به نقده ثنائية العقل/الجسد الديكارتية، التي ابتكر لها عبارة (الشبح في الماكينة). يُحال على بعض أفكاره المتعلقة بفلسفة العقل بوصفها "سلوكية". أشهر كتبه هو (مفهوم العقل) الذي ذكر فيه أن اتجاه هذا الكتاب سيُصنّف بلا شك بأنه "سلوكي". من مؤلفاته الأخرى: (المعضلات: محاضرات تارنر)؛ و(الجوانب المعاصرة للفلسفة)؛ و(في التفكير). [المترجم: يُنظر أيضًا: U.T. Place (1956).

(2) للوقوف على بيان التطور السلوكي ليفغنشتاين، يُنظر: Malcolm (1954).

(3) من الاعتراضات المهمة جدًا أن التحليل الردي يتطلّب منا أن نفترض حالات عقلية إضافية. يُنظر: Chisholm (1957).

الصِّلَة بِهَا حَدِيثًا دِفَاعًا عَلَى يَدِ دَانِيَل دِينِت Daniel Dennett * (2005) تَحْتَ سِتَارِ 'عِلْمِ ظَاهِرَاتِ الْمُغَايِرِ heterophenomenology' ***.

أَمَّا الطَّبِيعِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ *ethical naturalism* فَتَقْتَرِحُ أَنْ يُرَدَّ صِنْفُ الْجُمَلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الْخِلَافِيَّ إِلَى صِنْفِ رَدِّيٍّ مِنَ الْجُمَلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالظَّوَاهِرِ الطَّبِيعِيَّةِ (Jackson, 1998). إِذْ يَعْتَقِدُ الطَّبِيعِيُّونَ أَنَّ الْكَوْنَ مُكَوَّنٌ مِنْ وَقَائِعٍ وَصِفَاتٍ طَبِيعِيَّةٍ فَقَطْ، وَأَنَّ مُهِمَّةَ افْتِرَاضِ الْوَقَائِعِ وَالصِّفَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَدِرَاسَتِهَا مَنُوطَةٌ بِالْعِلْمِ الطَّبِيعِيِّ. وَتَبْدُو الْإِلْتِزَامَاتُ الْأَخْلَاقِيَّةُ مُحِيرَةً لِلطَّبِيعِيِّينَ: إِذْ يَبْدُو أَنَّهَا تَفْتَرِضُ صِفَاتٍ أَخْلَاقِيَّةً تَقْوِيْمِيَّةً ذَاتِيًّا وَغَيْرَ مُهَيَّأَةٍ بِوُضُوحٍ لِلتَّقْوِيمِ أَوْ حَتَّى لِلِإِدْرَاكِ الْعِلْمِيِّ. عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِالْإِمْكَانِ أَنْ يُطَابَقَ بَيْنَ الصِّفَاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ نَحْوِ صَالِحٍ أَوْ يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ وَالصِّفَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ، كَتَحْقِيقِ أَكْبَرَ قَدْرِ مِنَ السَّعَادَةِ، فَسَتَكُونُ الصِّفَاتُ الْأَخْلَاقِيَّةُ مُجَرَّدَ نَمِطٍ مِنْ أَنْمَاطِ الصِّفَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ. وَيُقَالُ هُنَا مَا قَدْ قِيلَ آنِفًا وَهُوَ أَنَّ هَذَا مِثَالٌ مُبَسَّطٌ، بَيِّدَ أَنَّ الطَّبِيعِيِّينَ قَدْ يَرَوْنَ أَنَّ شَرْطَ صِدْقِ الْجُمْلَةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الَّتِي عَلَى شَاكِلَةِ الْجُمْلَةِ (5) إِنَّمَا تُقَدِّمُهُ الْجُمْلَةُ (6): [108]

5. سَ هُوَ شَيْءٌ يَنْبَغِي أَنْ نَفْعَلَهُ.

6. سَ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يُحَقِّقُ أَكْبَرَ قَدْرِ مِنَ السَّعَادَةِ.

وَبِذَلِكَ يُصْبِحُ الْخِطَابُ الْأَخْلَاقِيُّ طَرِيقَةً لِلْحَدِيثِ عَنْ صِفَاتِ سَايَكُولُوجِيَّةٍ طَبِيعِيَّةٍ.

* دَانِيَل دِينِت (1942-...)، فِيلَسُوفٌ، وَكَاتِبٌ، وَعَالِمٌ مَعْرِفِيٌّ أَمْرِيكِيٌّ يَدُورُ بَحْثُهُ حَوْلَ فِلَسَفَةِ الْعَقْلِ، وَفِلَسَفَةِ الْعِلْمِ، وَفِلَسَفَةِ عِلْمِ الْأَحْيَاءِ، وَلَا سِيَّما الْحَقُولُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعِلْمِ الْأَحْيَاءِ التَّطَوُّرِيِّ وَالْعِلْمِ الْمَعْرِفِيِّ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (أَحْلَامٌ سَعِيدَةٌ: عَقَبَاتُ فِلَسَفِيَّةٍ فِي طَرِيقِ عِلْمِ الْوَعْيِ)؛ (وَعِلْمُ الْأَعْصَابِ وَالْفِلَسَفَةِ: الدَّمَاعُ، وَالْعَقْلُ، وَاللُّغَةُ)؛ (وَالْعِلْمُ وَالذِّينُ). [الْمُتَرَجِمُ] ** عِلْمُ ظَاهِرَاتِ الْمُغَايِرِ: مُصْطَلَحٌ ابْتَكَرَهُ دَانِيَل دِينِت لِيَصِفَ وَصْفًا صَرِيحًا مُقَارَنَةً عِلْمِيَّةً مُتَعَلِّقَةً بِالْآخِرِ لِإِدْرَاسَةِ الْوَعْيِ وَغَيْرِهِ مِنَ الظَّوَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى تَطْبِيقِ الْمَنْهَجِ الْعِلْمِيِّ ذِي الْوَجْهِ الْأَنْثُرُوبُولُوجِيَّةِ، بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِفَادَاتِ الشَّخْصِيَّةِ لِلذَّوَاتِ وَجَمِيعِ الشَّهَادَاتِ الْآخَرَى الْمُتَاحَةِ مِنْ أَجْلِ تَحْدِيدِ حَالَاتِهَا الْعَقْلِيَّةِ. وَالْهَدَفُ هُوَ اكْتِشَافُ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي تَرَى الذَّاتُ نَفْسَهَا بِهَا الْعَالَمَ مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ إِلَى دَقَّةِ رُؤْيَا الذَّاتِ عَلَى أَنَّهَا أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ. [الْمُتَرَجِمُ]

وثمة فكرتان تدفعان باتجاه الردية. أما إحداهما، ويمكن أن تُلحظ بوضوح من خلال الأمثلة المذكورة آنفاً، فهي أن الظواهر التي تصفها بوضوح الجمل الخلاقية يعدها الرديون مشكلة فلسفية على نحو ما. وقد يوجد أساس قبلي أو تجريبي للشك في أن الظواهر المعنية موجودة أو في أن بالإمكان أن تكون لدينا اعتقادات يمكن الركون إليها بشأنها. ويرى الرديون أن هذه الهواجس الفلسفية جادة بما يكفي لتوفير أساس لافتراض أن مساحة اللغة المعنية، إذا ما أخذت بقيمتها الظاهرية، مخطئة خطأ فادحاً. مثال ذلك أن الدافع إلى الظاهرية قلق يستمولوجي بشأن كيفية إمكان معرفة أي شيء مهما يكن عن الأشياء المحسوسة عندما لا يكون ثمة حضور مباشر في تجربتنا الإدراكية لغير الأحاسيس؛ وترى الطبيعية الأخلاقية صعوبة أن يكون ثمة توافق بين الصفات الأخلاقية التي تفتريها الجمل الأخلاقية والميتافيزيقا الطبيعية. وبالضد من ذلك، ينظر الرديون إلى مدى الظواهر الذي يصفه صنف الجمل الردي على أنه جدير فلسفياً بالاحترام لأنه ليس عرضة لأنماط الاعتراض أنفسها، أو ليس عرضة لها بالدرجة نفسها في أقل تقدير. ويرمي الرديون إلى الإجابة عن الاعتراضات الفلسفية على الخطاب الخلافي من خلال جعل شروط صدقه جملاً من الصنف الردي.

وأما الفكرة الأخرى، وهي أقل وضوحاً من سابقتها من خلال الأمثلة المذكورة لكنها ليست بأقل أهمية منها، فحاصلها أن ثمة أسباباً وجيهة تدعو إلى الاحتفاظ بالخطاب الخلافي. فإذا كان الرديون يقترحون تأويل صنف الجمل الخلاقية من زاوية صنف جملي ردي، فلم لا يلجأ بدلاً من ذلك ببساطة إلى إلغاء استعمال صنف الجمل الأولى وإحلال جمل من الصنف الردي محلها؟ ثم إن الرديين يرون، للأسباب المذكورة، أن الجمل التي من الصنف الخلافي تكون كاذبة إذا أخذت بقيمتها الظاهرية. وستحظى الاستراتيجيا الإقصائية بمزية إضافية هي استبدال الجمل ذوات المظهر المضلل الذي يقدم وصفاً لكيانات ملتبسة فلسفياً. فالرديون يحتاجون إلى سبب يدعوهم إلى الاستمرار في استعمال صنف الجمل الخلافي. وفي بعض الحالات، ربما لا يكون الاستبعاد خياراً صالحاً.

مثال ذلك أنَّ الرَّدِّيَّ بشأنِ علم الأحياءِ قد يذهبُ إلى أنَّ صدقَ الجُمَلِ الأحيائيَّةِ المُتعلِّقَةِ بِالظواهرِ العضويَّةِ يُحدِّدُهُ صدقُ جُمَلِ فيزيائيَّةِ وكيميائيَّةِ تتعلَّقُ بِظواهرٍ أكثرَ محدودِيَّةٍ في القياسِ. على أنَّ الجُمَلِ الفيزيائيَّةِ والكيميائيَّةِ التي يُمكنُ أن تُردَّ إليها الجُمَلُ الأحيائيَّةُ قد تكونُ غايةً في الطُّولِ والتَّعقيدِ؛ ثُمَّ إِنَّ [109] العُلَماءَ في كثيرٍ مِنَ الحالاتِ لا يَمْتَلِكُونَ ما يكفي مِنَ المَعلُومَاتِ التي تُمكنُهُم مِنَ الإخبارِ بِما يُمكنُ أن تكونَهُ حالاتُ الرَّدِّ هذه. فحتَّى إذا كانَ صدقُ الجُمَلِ الأحيائيَّةِ مُعتمِداً على صدقِ الجُمَلِ الفيزيائيَّةِ والكيميائيَّةِ، فلنَ يكونَ إحلالُ الخِطابِ الفيزيائيِّ والكيميائيِّ محلَّ الخِطابِ الأحيائيِّ خياراً عَمَلِيّاً. وَمِنَ الأسبابِ الأخرى الدَّاعِيَةُ إلى تفضيلِ الرَّدِّيَّةِ على الإقصائيَّةِ مَدَى وجودِ مَزايا اجتماعيَّةِ في استعمالِ الجُمَلِ الخِلافِيَّةِ. وَقَدْ يكونُ في هذا ما يُعرِّزُ جانبَ الجُمَلِ الأخلاقيَّةِ؛ إذ يُلحِظُ أنَّ الأشخاصَ الذينَ لا يُمارِسُونَ الخِطابَ الأخلاقيَّ لا يُقدِّمونَ نماذجَ أدوارٍ وإِعدَّةٍ. وبِذلكَ قد يَوَدُّ الطَّبِيعِيُّونَ الأخلاقِيُّونَ استِبقاءَ الخِطابِ الأخلاقيِّ وإن كانَ ما يُقدِّمُ شروطَ صدقِ الجُمَلِ الأخلاقيَّةِ هوَ (مثلاً) الجُمَلُ المُتعلِّقَةُ بِسَعَادَةِ البَشَرِ.

فَهِذِهِ النِّقَاطُ مُجْتَمِعَةٌ تُقدِّمُ سِياقاً تَبْدُو فِيهِ الرَّدِّيَّةُ نَظَرِيَّةً جَذَابَةً فِعْلاً. فَالخِطابُ الخِلافِيُّ هوَ الخِطابُ الذي إقصاؤُهُ إمَّا غَيْرُ مَرغُوبٍ فِيهِ وإمَّا غَيْرُ عَمَلِيٍّ، لَكِن يَبْدُو أَنَّهُ يُوقِعُ المُتَحَدِّثِينَ بِهِ فِي خَطَلٍ نِظامِيٍّ. وَتُمِدُّنا الرَّدِّيَّةُ بِمَخْرَجٍ مِنْ هَذِهِ المُشكِلةِ فِيهِ تَلَطُّفٌ بِالمُتَحَدِّثِينَ. فَإِنْ بَدَأَ مَجَالُ الخِطابِ، اسْتِناداً إلى قِرَاءَةِ ظاهِريَّةِ القِيَمَةِ، مُتعلِّقاً بِمَدَى مِنَ الظَّواهرِ المُثِيرَةِ لِلجَدَلِ الفَلَسَفيِّ، فالذي يَراهُ الرَّدِّيُّونَ أَنَّها تتعلَّقُ فِي الواقعِ بِمَدَى مُتمايِزٍ مِنَ الظَّواهرِ غَيْرِ الخِلافِيَّةِ التي تَصِفُها الجُمَلُ الرَّدِّيَّةُ. فالرَّدِّيَّةُ تُمِدُّنا بِطَرِيقَةٍ لِلتَّحَدُّثِ عَنِ الظَّواهرِ والتَّفكيرِ فِيها مِنْ غَيْرِ إثَارَةٍ اعْتِراضاتٍ مِيتافِيزيقيَّةٍ أو إِبِسْتِمُولُوجِيَّةٍ (أو بِإثَارَةٍ عَدِيدٍ أَقْلٍ).

وَتَسِيرُ الرَّدِّيَّةُ الدِّينيَّةُ على وَفْقِ نَمَطٍ مُشابهٍ لأنواعِ الرَّدِّيَّةِ الأخرى. وَبِزُرُ الدِّافِعِ الأوَّلِ المَذكُورِ آنفاً بِخاصَّةٍ فِي الكِتاباتِ المُتعلِّقَةِ بِالرَّدِّيَّةِ الدِّينيَّةِ. مِثَالُ ذَلِكَ

أنَّ أطروحة سبنوزا Spinoza * الرَّدِّيَّة كَانَ دافعها الواحِدِيَّة monism، في حين أنَّ رَدِّيَّي بواكير القرنِ العِشرينِ كجوليان هكسلي Julian Huxley ** وهنري ويمن Henry Wieman *** (وهو شَخْصِيَّةٌ قِيَادِيَّةٌ في حَرَكَةِ 'التَّجْرِبِيَّةِ الدِّينِيَّةِ' في اللاهوت التي ما زالت قائمة) تطلَّعوا إلى رَدِّيَّةٍ تَجْعَلُ اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ مُنْسَجِمَةً مَعَ الوِجْهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ. ويُقدِّم غوردن كوفمان، في الوقت الذي لا يَتَبَنَّى فيه الوِجْهَةُ الطَّبِيعِيَّةُ، مُقَارَبَةً رَدِّيَّةً لِلدِّينِ لا تَفْتَرِضُ فيها الجُمْلُ الدِّينِيَّةُ كِيَانَاتٍ خَارِقَةً لِلطَّبِيعَةِ. وَيَتَعَاظِفُ الرَّدِّيُّونَ الدِّينِيُّونَ أَيْضًا بِشِدَّةٍ مَعَ الاستِعمالِ المُسْتَمِرِّ لِلخِطَابِ الدِّينِيِّ (المُجَهَّزِ بِتَحْلِيلِ رَدِّيٍّ نَاجِحٍ لِمَعْنَاهُ) وإن كانوا في الغالبِ غَيْرَ واضِحِينَ بِشَأْنِ الأسبابِ الدَّاعِيَةِ إلى استِيقَاءِ الخِطَابِ الدِّينِيِّ، على ما سَنَراهُ في الفَصْلِ اللاحِقِ.

وعلى العموم، يَتَبَغَى لِلرَّدِّ النَاجِحِ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ أَنْ يُحَقِّقَ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: أَوَّلُهَا (أ) أَنْ يُقَدِّمَ أَساسًا لِلشُّكِّ في صِدْقِ الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ حينَ تُمارَسُ عليها قِراءةٌ ظاهِرِيَّةٌ القِيَمَةِ؛ وَثَانِيهَا (ب) أَنْ يُقَدِّمَ صِنْفًا رَدِّيًّا مِنَ الجُمْلِ غَيْرِ الخِلَافِيَّةِ فَلَسْفِيًّا وَأَنْ يُفَسِّرَ كَيْفِيَّةَ رَدِّ الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ إِلَيْهَا؛ وَثَالِثُهَا (ج) أَنْ يُقَدِّمَ [110] الأسبابَ الدَّاعِيَةَ إلى استِيقَاءِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ بَدَلًا مِنْ إِحْلَالِ اللُّغَةِ الرَّدِّيَّةِ محلَّهَا؛ وَرَابِعُهَا (د) أَنْ يُقَدِّمَ الدَّلِيلَ المُؤَيِّدَ لِلتَّأْوِيلِ الرَدِّيِّ المُقْتَرَحِ. وَعَلَى الرَّدِّيِّينَ أَنْ يُقَدِّمُوا ما يُؤَيِّدُ كَوْنَ صِنْفِ

- * باروخ سبنوزا (1632-1677م). فِيلَسُوفٌ هولَنديٌّ مِنْ أَهَمِّ فَلَاسِفَةِ القَرْنِ السَّابِعِ عَشَرَ. يُعَدُّ كِتَابُهُ (الأَخلاق) الَّذِي أَلَفَهُ في عام 1677 مِنْ أَهَمِّ الكُتُبِ المؤَثِّرَةِ في الفَلَسَفَةِ العَرَبِيَّةِ. وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ الأُخْرَى: (مَبَادِي فَلَاسِفَةِ دِيكارت)؛ وَ(رِسالَةٌ في اللاهوتِ والسِّيَاسَةِ). [المُترَجِّم]
- ** جوليان سوريل هكسلي (1887-1975م). عالِمُ أَحْيَاءٍ تَطَوُّرِيَّةٍ وَنَحْسِينِ لِلنَّسْلِ وَثَوْرِيَّةٍ دَوْلِيَّةٍ بَرِيطَانِيٍّ. كَانَ مُنَاصِرًا لِلانْتِخَابِ الطَّبِيعِيِّ، وَشَخْصِيَّةً قِيَادِيَّةً في الحَرَكَةِ التَّوْفِيقِيَّةِ الحَدِيثَةِ، وَأَمِينًا عَامًّا لِجَمْعِيَّةِ لَنْدُنِ لِلحَيَوانِ، وَأَوَّلَ مُدِيرٍ لِلْيُونِسْكُو، وَغُضُوءًا مُؤَسَّسًا لِلصُّنْدُوقِ العَالَمِيِّ لِلطَّبِيعَةِ، وَأَوَّلَ رَئِيسٍ لِلجَمْعِيَّةِ الإنْسانِيَّةِ البَرِيطَانِيَّةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الفَرْدُ في مَمْلَكَةِ الحَيَوان)؛ وَ(عِلْمُ الحَيَاةِ: خُلَاصَةُ المَعْرِفَةِ المُعَاصِرَةِ لِلحَيَاةِ وَامْكَانَاتِهَا)؛ وَ(مَدْخَلٌ إلى العِلْمِ). [المُترَجِّم]
- *** هنري نلسن ويمن (1884-1975م). فِيلَسُوفٌ وَلاهوتِيٌّ أَمْرِيكِيٌّ. أَصْبَحَ أَشْهُرَ مُنَاصِرٍ لِلطَّبِيعِيَّةِ اللاهوتِيَّةِ المَرْكَزِ وَلِلْمَنْهَجِ التَّجْرِبِيِّ في عِلْمِ اللاهوتِ الأَمْرِيكِيِّ، وَأَعَانَ على ظُهورِ الطَّبِيعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ في نِهَايَاتِ القَرْنِ العِشرينِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الخِبْرَةُ الدِّينِيَّةُ وَالْمَنْهَجُ العِلْمِيُّ)؛ وَ(مَناهِجُ العَيْشِ الدِّينِيِّ الخاصِّ)؛ وَ(مَصْدَرُ الخَيْرِ البَشَرِيِّ). [المُترَجِّم]

الجُمْل الرَّدِّي يَمْنَحُ فِعْلِيًّا صِنْفَ الْجُمْلِ الْخِلَافِيِّ شُرُوطَ صِدْقِهِ؛ وَإِلَّا فَسَيَكُونُ كُلُّ مَا يَتَضَمَّنُهُ الرَّدُّ تَغْيِيرَ مَوْضُوعِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ وَلَنْ يَتَضَمَّنَ تَقْدِيمَ تَأْوِيلٍ مَقْبُولٍ لِمَعْنَاهَا. وَإِنَّ تَحْقِيقَ هَذِهِ الْأَهْدَافِ الْأَرْبَعَةِ جَمِيعًا لِمَهْمَّةٍ عَسِيرَةٍ، وَلَا سِيَّما فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِاللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ (وَفِي الْفَصْلِ 9 مُنَاقَشَةُ لِلتَّارِيخِ الطَّوِيلِ لِلْمُحَاوَلَاتِ غَيْرِ النَّاجِحَةِ).

وَتُمَثِّلُ الْأَدْنَوِيَّةُ الدِّينِيَّةُ religious minimalism، وَهِيَ نَظَرِيَّةٌ تَرْجِعُ أَصُولَهَا إِلَى تَعْلِيقَاتٍ فِتْنِشْتَايْنِ عَلَى الدِّينِ وَمُحَاضَرَاتِهِ فِيهِ، تَحَدِّيًا لِمُقَارَبَةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِلصَّدَقِ الدِّينِيِّ أَكْثَرَ جَوْهَرِيَّةً وَإِثَارَةً مِنَ التَّحَدِّيِ الَّذِي تُمَثِّلُهُ الرَّدِّيَّةُ. فَفِي حِينٍ أَنَّ الرَّدِّيَّةَ تَقْتَضِي تَحْلِيلًا لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ نَاجِحًا وَرَدِّيًّا يَشْهَدُ لَهُ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ، وَهَذَا مَا يُثِيرُ عَدَدًا مِنَ الْاعْتِرَاضَاتِ، يَكُونُ اعْتِمَادُ الْأَدْنَوِيَّةِ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأُطْرُوحَةِ الْإِنْكِمَاشِيَّةِ لِلصَّدَقِ الَّتِي سَبَقَ عَرْضُهَا فِي الْفَصْلِ 6. وَبَدَلًا مِنَ الْإِنْطِلَاقِ مِنْ قَاعِدَةٍ نَظَرِيَّةٍ مِتَافِيزِيْقِيَّةٍ، كَالْوَجْهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، يَدَّعِي الْأَدْنَوِيُّونَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَصِفُونَ اسْتِعْمَالَ اللُّغَةِ؛ فَهُمْ يَرْمُونَ إِلَى 'تَرْكِ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ'، عَلَى حَدِّ تَعْبِيرٍ فِتْنِشْتَايْنِ، وَمَنْهَجُهُمْ 'لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَضَارَبَ مَعَ الاسْتِعْمَالِ الْفِعْلِيِّ لِلُّغَةِ؛ فَكُلُّ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَفْعَلَهُ لَيْسَ سِوَى وَصْفِهِ' (1953, p. 124). وَسَيَكُونُ عَرْضِي لِلْأَدْنَوِيَّةِ فِي مَا يَأْتِي عَرْضًا عَامًّا شَيْئًا مَا، أَمَّا تَسْلِيْطُ الضُّوءِ عَلَى الْأَدْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ فَمَحَلُّهُ الْفَصْلُ 10، حَيْثُ سَأَرَجَعُ أَيْضًا بَعْضَ مَسَالِكِ الْاعْتِرَاضِ الرَّئِيسَةِ عَلَى النَّظَرِيَّةِ فِي فَلْسَفَةِ الدِّينِ. وَأَمَّا فِي الْفَصْلِ 11 فَسَأُطَوِّرُ مَا أَعْتَقَدُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مَسَالِكِ حُجَجِ الْاعْتِرَاضِ إِقْنَاعًا عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَدْنَوِيِّ لِلصَّدَقِ الدِّينِيِّ.

ما الأدنوية؟

تَرْتَكِزُ الْأَدْنَوِيَّةُ عَلَى النَّظَرِيَّاتِ الْإِنْكِمَاشِيَّةِ لِلصَّدَقِ وَالْمَضمُونِ الْقَابِلِ لِلصَّدَقِ أَوِ الْقَضَرِيِّ⁽⁴⁾. وَتَذْهَبُ النَّظَرِيَّةُ الْإِنْكِمَاشِيَّةُ لِلصَّدَقِ، الَّتِي بَيَّنْتُ خُطُوطَهَا الْعَامَّةَ فِي

(4) يُلَخِّصُ أَنْ مُصْطَلَحِي 'الْأَدْنَوِيَّةُ' وَالْإِنْكِمَاشِيَّةُ كِلَاهُمَا مُصْطَلَحَانِ فَلَسَفِيَّانِ مُتَخَصَّصَانِ =

الفصل 6، إلى أن المضمون الصدقيّ يَسْتَفِيدُهُ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ الْمُخَطَّطُ غَيْرُ الاقْتِبَاسِيّ (DS) disquotational schema، الذي يُمكنُ أن نُحَلَّ فِيهِ أَيَّةُ جُمْلَةٍ مَحَلَّ 'S':

(DS) 'S' لا تكونُ صَادِقَةً إِلَّا إذا كانَ S.

وَيُقَدَّمُ لَنَا الْمُخَطَّطُ غَيْرُ الاقْتِبَاسِيّ، مَعَ كُلِّ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْهُ، كُلُّ مَا هُوَ إِخْبَارِيٌّ مِمَّا يُمكنُ أن يُقالَ عُمومًا بِشأنِ الصِّدْقِ. فَالنَّظَرِيَّةُ الانكِماشِيَّةُ لِلْمَضمُونِ القَابِلِ لِلصِّدْقِ أَوِ الْقَضَوِيِّ هِيَ الرِّجْهَةُ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أن يَكُونَ لِلجُمْلَةِ [111] مَضمُونٌ كَهَذَا، لا نَحْتَاجُ إِلَّا إلى أن تكونَ قَادِرَةً عَلَى الوَفَاءِ بِمُقْتَضَيَاتِ الْمُخَطَّطِ غَيْرِ الاقْتِبَاسِيّ. فَعَلَى وَفْقِ هَذِهِ الرِّجْهَةِ، سَيَكُونُ لِكُلِّ جُمْلَةٍ إِفْصَاحِيَّةٍ دَالَّةٍ مَضمُونٌ قَابِلٌ لِلصِّدْقِ (Boghossian, 1990).

فَكَيْفَ يَنْبَغِي أن نُؤَوِّلَ الْمُخَطَّطَ غَيْرَ الاقْتِبَاسِيّ؟ الَّذِي يَقْتَرِحُهُ الْأَدْنَوِيُّونَ هُوَ أن نَعُدَّ الْمُخَطَّطَ غَيْرَ الاقْتِبَاسِيّ DS رَابِطًا بَيْنَ صِدْقِ الجُمْلَةِ (الجَانِبِ الْأَيْمَنِ) وإِقْرَارِ S (الجَانِبِ الْأَيْسَرِ). أَيَّ إِنَّ مَا يَدْعُو إلى إِقْرَارِ جُمْلَةٍ مَا هُوَ مَا يَدْعُو إلى عَدِّهَا صَادِقَةً، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ. فَإِذَا اسْتُحْضِرَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ لِلْمُخَطَّطِ غَيْرِ الاقْتِبَاسِيّ، اسْتَبْقَى هَذَا الْمُخَطَّطُ عِنْدَ تَحْلِيلِ صِدْقِ جُمْلَةٍ مَا مِنْ زَاوِيَةِ التَّسْوِيعِ لإِقْرَارِ هَذِهِ الجُمْلَةِ. وَثَمَّةُ طَرِيقَةٍ تُنْجِزُ ذَلِكَ - وَسَنَنْظُرُ هُنَا فِي طَرَائِقَ أُخْرَى - بِتَحْلِيلِ الصِّدْقِ عَلَى أَنَّهُ قَابِلِيَّةُ تَقْرِيرٍ مُسَوَّغَةٍ. وَقَابِلِيَّةُ التَّقْرِيرِ المُسَوَّغَةِ هِيَ خَاصِيَّةُ المُسَوَّغِيَّةِ، بِمَا يُلَانِثُ مَعَايِيرَ تَسْوِيعِ الْخِطَابِ الْمَعْنِيّ مَعَ أَفْضَلِ دَلِيلٍ مُتَوَافِرٍ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ، لِتَقْرِيرِ جُمْلَةٍ مَا. فَإِذَا كُنَّا فِي وَضْعٍ يَسْمَحُ لَنَا بِأن نَعُدَّ S قَابِلَةً لِلتَّقْرِيرِ عَلَى نَحْوِ مُسَوَّغٍ، فَسَنَكُونُ أَيْضًا فِي وَضْعٍ يَسْمَحُ لَنَا بِإِقْرَارِ S؛ وَإِذَا كُنَّا فِي وَضْعٍ يَسْمَحُ لَنَا بِإِقْرَارِ S، فَسَنَكُونُ، اسْتِنَادًا إِلَى الْقِرَاءَةِ الْأَدْنَوِيَّةِ لِلْمُخَطَّطِ غَيْرِ الاقْتِبَاسِيّ، فِي وَضْعٍ يَسْمَحُ لَنَا بِأن نَعُدَّ S صَادِقَةً. وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَسَاسَ

= يَسْتَعْمِلُهُمَا فَلَا سِفَةَ مُخْتَلِفُونَ اسْتِعْمَالًا مُخْتَلِفًا، وَإِنْ كَانُوا عَادَةً مَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِيُحِيلُوا عَلَى نَظَرِيَّاتٍ وَبَيَقَةِ الصَّلَةِ بِالنَّظَرِيَّاتِ الَّتِي نَنْظُرُ فِيهَا هُنَا.

مُسَوِّغِيَّةُ تَقْرِيرِ S هُوَ أَسَاسُ كَوْنِ S صَادِقَةً، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ. فَالَّذِي تَذَهَبُ إِلَيْهِ النَّظَرِيَّةُ الْأَدْنَوِيَّةُ لِلْمَضْمُونِ الْقَضَوِيِّ أَنَّ آيَةَ جُمْلَةٍ دَالَّةٌ تَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ الْمُخَطَّطِ غَيْرِ الْاِقْتِبَاسِيِّ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ شَيْئًا مَا يُمَكِّنُ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ أَنْ يُسَوَّغَ تَقْرِيرُنَا لَهُ أَوْ رَفْضُهُ، لَهَا مَضْمُونٌ قَضَوِيٌّ. وَإِنِّي، عَلَى الْعُمومِ، لَأَنْظُرُ إِلَى الْاِسْتِرَاطِيْجِيَا الْاِنْكِمَاشِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا تُحَلِّلُ الصَّدَقَ وَالْمَضْمُونِ الْقَابِلَ لِلصَّدَقِ مِنْ زَاوِيَةِ الْوَفَاءِ بِمُقْتَضَيَاتِ الْمُخَطَّطِ غَيْرِ الْاِقْتِبَاسِيِّ؛ وَأَنْظُرُ إِلَى الْاِسْتِرَاطِيْجِيَا الْأَدْنَوِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا تُحَلِّلُ الصَّدَقَ وَالْمَضْمُونِ الْقَابِلَ لِلصَّدَقِ (وَالْوَفَاءِ بِمُقْتَضَيَاتِ الْمُخَطَّطِ غَيْرِ الْاِقْتِبَاسِيِّ) مِنْ زَاوِيَةِ التَّسْوِيعِ.

وَحِينَ تُطَبَّقُ الْأَدْنَوِيَّةُ عَلَى الْخِطَابِ الدِّينِيِّ، سَيَكُونُ بِالْإِمْكَانِ أَنْ يُرَى أَنَّهَا سُرْعَانِ مَا تَنْجَحُ فِي أَنْ تُصَيِّحَ أُطْرُوخَةَ لِلصَّدَقِ الدِّينِيِّ. فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ، عَلَى مَا يُمَكِّنُ أَنْ نَرَاهُ فِي الْجُمْلَةِ (7)، تَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ الْمُخَطَّطِ غَيْرِ الْاِقْتِبَاسِيِّ:

7. 'اللَّهُ كُلِّي الْقُدْرَةَ' لَا تَكُونُ صَادِقَةً إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّهُ كُلِّي الْقُدْرَةَ.

وَبِذَلِكَ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ الدِّينِيَّةُ صَادِقَةً مِنْ خِلَالِ كَوْنِهَا مُسَوِّغَةً عَلَى نَحْوِ مُنَاسِبٍ أَوْ مُلَبِّيَّةٍ عَلَى نَحْوِ مُلَائِمٍ لِلْمَعَايِيرِ الدَّاخِلِيَّةِ لِتَسْوِيعِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ. وَتُلَبِّي الْجُمْلَةُ الدِّينِيَّةُ أَيْضًا الشُّرُوطَ الَّتِي تَتَطَلَّبُهَا الْأَدْنَوِيَّةُ لِحِيَازَةِ الْمَضْمُونِ الْقَضَوِيِّ.

وَقَدْ يُعْتَرَضُ هُنَا بِأَنَّ هَذَا لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ أُطْرُوخَةُ كَافِيَةً لِلصَّدَقِ فِي الدِّينِ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الدِّينِيَّةَ تُجَعَلُ صَادِقَةً بِالْوَقَائِعِ وَتُحِيلُ عَلَى اللَّهِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. عَلَى أَنَّ مِنَ الْعَبَثِ، عَلَى مَا رَأَيْنَا فِي الْفَصْلِ 6، أَنْ تُوسَّعَ الْاِسْتِرَاطِيْجِيَا الْاِنْكِمَاشِيَّةُ إِلَى مَا وَرَاءَ الصَّدَقِ لِتَشْمَلَ أَلْفَاظًا أُخْرَى مُثِيرَةً لِلخِلَافِ. فَالْمَسْأَلَةُ الْمَعْنِيَّةُ لَا تَكُونُ وَاقِعَةً، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، إِلَّا فِي حَالَةٍ كَوْنِ الْجُمْلَةِ النَّاقِلَةِ لَهَا صَادِقَةً. وَقَدْ تُحَلَّلُ الْإِحَالَةُ عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِلْأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ [112] الَّتِي تَرِدُ فِي

الجُمْلِ الصَّادِقَةِ. وَقَدْ يُفِيدُ الْأَدْنَوِيُّونَ أَيْضًا مِنْ فِكْرَةٍ أَنَّ الْجُمْلَةَ الصَّادِقَةَ تُنَاطِرُ الْوَاقِعَ. وَفِي الْآتِي إِحْدَى طَرَائِقِ فِعْلِ ذَلِكَ (Wright, 1992, p. 25). إِذْ تُعَادُ صِيَاغَةُ الْبَدَاهَةِ التَّنَاطُرِيَّةِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةَ تُنَاطِرُ الْوَقَائِعَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

(CP) 'P' لَا تَكُونُ صَادِقَةً إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْأُمُورُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تُخْبِرُ P بِأَنَّهَا عَلَيْهِ.

فَلْتَفْتَرِضِ الْآنَ أَنَا نَثْبِتُ الْآتِي:

8. 'P' تُخْبِرُ بِأَنَّ P.

فَالنَّيْجَةُ هِيَ الْآتِي:

9. لَا تَكُونُ الْأُمُورُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تُخْبِرُ 'P' بِأَنَّهَا عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ P.

وَيَنْتُجُ CP بِفِعْلِ تَطْبِيقِ DS عَلَى الْجُمْلَةِ (9). وَقَدْ يَتَطَلَّبُ الْأَمْرُ تَأْوِيلًا تَنَاطُرِيًّا أَقْوَى مَظْهَرًا، نَحْو:

(CP*) 'P' صَادِقَةٌ لِأَنَّ P.

لَكِنْ بِإِمْكَانِ الْأَدْنَوِيِّينَ أَنْ يَحْصُلُوا عَلَى CP* مِنْ CP أَيْضًا (Horwich, 1998, ch. 7). ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَتْ 'P' تُخْبِرُ بِأَنَّ P، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأُمُورَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تُخْبِرُ 'P' بِأَنَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صِدْقُ أَنَّ P. أَيْ إِنَّ 'P' صَادِقَةٌ لِأَنَّ P.

فَالْفِكْرَةُ الْمَرْكَزِيَّةُ فِي الْأَطْرُوحَةِ الْأَدْنَوِيَّةِ لِلصِّدْقِ هِيَ فِكْرَةُ أَنَّ الصِّدْقَ مُرْتَبِطٌ بِمَعَايِيرِ التَّسْوِيعِ. وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمُقَارَبَةُ بِجَدِيدَةٍ. فَتَمَّةُ تَحْلِيلٍ سَابِقٍ، هُوَ التَّحْلِيلُ

الذي اقترن بالبراغماتيين تشارلز بيرس Charles Peirce* (1934) وجون ديوي John Dewey** (1938)، مفاده أن الصدق مقبولة عقلائية مؤتملة. أي إن العبارة التقريرية لا تكون صادقة إلا إذا أقر بها كل من يبحث فيها في ظل شروط مثالية معرفيًا. وقد افترض أن هذه الجملة الشرطية المزدوجة تصح في جميع الجمل القابلة للصدق. وقد دافع هيلاري بثنام Hilary Putnam*** في مرحلة من المراحل عن مقترح وثيق الصلة بذلك، إذ قال:

الصدق أمثلة لمقبولة عقلائية. فنحن نتحدث كما لو كان ثمة شيء يدعى شروطًا مثالية معرفيًا، ونحن نقول عن عبارة تقريرية ما إنها 'صادقة' إذا كانت مسوغة في ظل شروط كهذه. ولا شك في أن 'الشروط المثالية معرفيًا' تشبه 'السطوح غير الاحتكاكية': إذ لا يمكننا واقعياً أن نحصل على شروط مثالية معرفيًا، بل لا يمكننا حتى أن نكون موقنين تمامًا بأننا قد اقتربنا منها بما يكفي. بيد أننا لا يمكننا أيضاً أن نحصل على السطوح غير الاحتكاكية، ومع ذلك نحن نتحدث عنها حديثنا عن 'حاضر موجود' لأن بإمكاننا تقريبها إلى درجة عالية جداً من التقريب. (1981, p. 55) [113]

- * تشارلز ساندرز بيرس (1839-1914م). سيميائي، وفيلسوف أمريكي. يُعد مؤسس البراغماتية مع وليم جيمس، ويُعد كذلك أحد مؤسسي السيميائيات المعاصرة مع دو سويسر. من آثاره: (المصادقة، والحب، والمنطق: مقالات فلسفية)، و(البحوث الكاملة لتشارلز ساندرز بيرس)، و(العناصر الجديدة للرياضيات). [المترجم]
- ** جون ديوي (1859-1952م). فيلسوف، وعالم نفس، ومصلح تربوي أمريكي، وزعيم من زعماء الفلسفة البراغماتية، ومن مؤسسي علم النفس الوظيفي، ويُقال إنه هو من أطال عمر الفلسفة البراغماتية، واستطاع أن يستعمل بلباقة كلمتين قريبتين من الشعب الأمريكي، هما العلم والديمقراطية. من مؤلفاته: (علم النفس الجديد)، و(المدرسة والمجتمع)، و(المبادئ الأخلاقية في التربية)، و(كيف نفكر)، و(الفلسفة والحضارة). [المترجم]
- *** هيلاري وابتنول بثنام (1926-2016م). فيلسوف، ورياضي، وحاسوبي أمريكي، وشخصية كبيرة في الفلسفة التحليلية في النصف الثاني من القرن العشرين. كانت له إسهامات مهمة في فلسفة العقل، وفلسفة اللغة، وفلسفة الرياضيات، وفلسفة العلم. من آثاره: (فلسفة المنطق)، و(المعنى والعلوم الأخلاقية)، و(العقل، والصدق، والتاريخ). [المترجم]

ومن الواضح أن بثنام لا يرمي إلى تقديم تعريف للصدق بل يقصد إضاح الفكرة. والنقطة الأساسية التي جاء بها بثنام هي أن الصدق قد يستغني عن التسويغ هنا والآن - أي ما يبدو لنا مسوغاً استناداً إلى دليل متوافر حالياً - لكنه لا غنى له عن التسويغ كله: 'فادعاء أن عبارة تقريرية ما صادقة يعني ادعاء أنها يمكن أن تكون مسوغة' (1981, p. 56). وزيادة على بثنام وبيرس، كنا قد أوردنا تحليل الصدق بوصفه قابلية تقرير مسوغة تجعل الصدق مرتبطاً بتلبية معايير التسويغ⁽⁵⁾. وفي مؤلف أحدث من ذلك تناول الصدق، اقترح كرسين رايت قابلية التقرير المفرطة *superassertibility* بوصفها خياراً لقابلية التقرير المسوغة أكثر إقناعاً (Wright, 1992). فالعبارة التقريرية تكون قابلة للتقرير بإفراط إذا أمكن تسويغها ويستمر هذا التسويغ في ظل أي تحسن اعتباطي لمعلوماتنا⁽⁶⁾.

وربما يكون قد اتضح سبب رفض مقارنة القيمة الظاهرية للأدوية. فالذي يميز الأدوية عموماً نظرها إلى الصدق على أنه تنقله العبارات التقريرية التي هي قابلة للتسويغ من حيث المبدأ: فإنها في ظل شروط معرفية معينة نفي بمقتضيات معايير التسويغ ذات صلة. ولأن الصدق مرتبط بممارسات تسويغية، يمكن القول إنه مقيّد بالدليل؛ فلا يمكن أن توجد حقائق تعجز قدرتنا (من حيث المبدأ) على تسويغها. والصدق مقيّد بالمعرفة أيضاً لأن جميع الحقائق يجب، للسبب السابق نفسه، أن تكون قابلة للمعرفة من حيث المبدأ. وحتى إذا لم نعرف فعلياً: هل الجملة صادقة أو ليس لها (هنا والآن) دليل على صحتها، يرى الأدويون أن صدقها مرتبط مفهوماً بأننا من الممكن أن نكون في وضع نكون به في وضع نعلم به أنها صادقة أو أن لها دليلاً كافياً على صحتها. وبالعكس ذلك، تذهب مقارنة القيمة الظاهرية إلى أن الصدق مُناظرة للوقائع يكون فيها ليس (أو لا يجب أن

(5) دافع عن هذا المذهب نيل تيننت Neil Tennant (1995) ومعه آخرون.

(6) يُنظر: Wright (1992, ch. 2). وللوقوف على مناقشة حديثة لذلك، يُنظر: Wright

(2003)، وعلى تقويم نقدي، يُنظر: Tennant (1995)، وKenyon (1999).

يَكُونُ) مُقَيَّدًا بِالْمَعْرِفَةِ أَوْ بِالذَّلِيلِ: فَالْصَّدَقُ لَيْسَ مُرْتَبِطًا بِمُمَارَسَاتِنَا التَّسْوِيفِيَّةِ. فَمِنْ الْمُمْكِنِ، إِسْتِنَادًا إِلَى نَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ، أَنْ تُوجَدَ حَقَائِقُ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْعِلْمِ بِهَا أَوْ مُتَعَالِيَّةٌ عَلَى الدَّلِيلِ. وَسَأُطْلِقُ عَلَى تَصَوُّرِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِلصَّدَقِ اسْمَ التَّصَوُّرِ الْمَتِينِ بِإِزَاءِ التَّصَوُّرِ الْأَدْنَوِيِّ لِلصَّدَقِ الَّذِي يُدَافِعُ عَنْهُ الْأَدْنَوِيُّونَ.

وَمِنْ الْحَقَائِقِ الْمُهِّمَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّحْلِيلَاتِ الْأَدْنَوِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَلَا سِيَّمًا تَحْلِيلُ رَايَتِ، أَنَّهَا لَمْ تَنْظُرْ عَلَى مُحَاوَلَةٍ لِتَقْدِيمِ تَعْرِيفٍ لِلصَّدَقِ. فَالْأَدْنَوِيُّ فِي أَحَدِ حُقُولِ الْخِطَابِ لَا يَلْتَزِمُ ادِّعَاءَ أَنَّ الصَّدَقَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِالذَّلِيلِ أَوْ بِالْمَعْرِفَةِ فِي جَمِيعِهَا. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ بِإِمْكَانِ الْأَدْنَوِيِّ بِشَأْنِ الصَّدَقِ فِي الدِّينِ أَنْ يَعْتَقِدَ عَلَى نَحْوِ مُتَسِقٍ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّدَقَ فِي الْعِلْمِ أَكْثَرُ مَتَانَةً. وَالْوَاقِعُ أَنَّ هَذَا بِالتَّحْدِيدِ هُوَ مَا يَتَّبَعُهُ بَعْضُ الْأَدْنَوِيِّينَ بِشَأْنِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ: أَنَّ الصَّدَقَ فِي الدِّينِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ لَهُ تَحْلِيلُ أَدْنَوِيٍّ بِالْقِيَاسِ إِلَى الصَّدَقِ فِي الْخِطَابَاتِ الْوَصْفِيَّةِ الْأُخْرَى. وَيَكْشِفُ هَذَا عَنْ نُقْطَةِ اخْتِلَافٍ أَسَاسِيَّةٍ أُخْرَى بَيْنَ نَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْأَدْنَوِيَّةِ. [114] فَمُنْظَرُ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ يُدَافِعُونَ عَنْ أُطْرُوحَةِ مُوَحِّدَةٍ لِلصَّدَقِ عَبْرَ حَقْلِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ وَحُقُولِ الْخِطَابِ الْأُخْرَى: فَلَا يَخْتَلِفُ تَحْلِيلُ الصَّدَقِ فِي الدِّينِ عَنْ تَحْلِيلِ الصَّدَقِ فِي الْعِلْمِ أَوْ التَّارِيخِ.

وَمِنْ الْمُفِيدِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْأَدْنَوِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا بَرْنَامِجٌ ذُو ثَلَاثِ خُطَوَاتٍ. فَالْمَرَحَلَةُ الْأُولَى تَبْدَأُ بِوَضْعِ الشُّرُوطِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْكَافِيَّةِ - وَيَكُونُ الْمُخَطَّطُ غَيْرُ الْاِقْتِيَاسِيِّ هُوَ الرَّئِيسَ فِيهَا - لِاسْتِعْمَالِ الْمَحْمُولِ الصَّدَقِيِّ فِي أَيِّ حَقْلِ مِنْ حُقُولِ الْخِطَابِ. وَهَذِهِ هِيَ الْاِسْتِرَاطِيْجِيَا الْاِنْكِمَاشِيَّةُ. أَمَّا الْمَرَحَلَةُ الثَّانِيَّةُ فَالذَّهَابُ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَ يَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ الشُّرُوطِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْكَافِيَّةِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا الْاِسْتِرَاطِيْجِيَا الْاِنْكِمَاشِيَّةُ إِذَا مَا حُلِّلَ بِوَصْفِهِ قَابِلِيَّةً تَقْرِيرٍ مُسَوَّغَةً (أَوْ فِكْرَةً أُخْرَى مُقَيَّدَةً بِالْمَعْرِفَةِ أَوْ بِالذَّلِيلِ كَقَابِلِيَّةِ التَّقْرِيرِ الْمُفْرِطَةِ، وَمَا إِلَيْهَا). وَهَذِهِ هِيَ الْاِسْتِرَاطِيْجِيَا الْأَدْنَوِيَّةُ. وَأَمَّا الْمَرَحَلَةُ الثَّالِثَةُ فَالذَّهَابُ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَ فِي الدِّينِ هُوَ قَابِلِيَّةٌ تَقْرِيرٍ مُسَوَّغَةً (أَوْ فِكْرَةً أُخْرَى مُقَيَّدَةً بِالْمَعْرِفَةِ أَوْ بِالذَّلِيلِ). وَهَذِهِ هِيَ اسْتِرَاطِيْجِيَا الْأَدْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. وَمِنْ

المهم أن يُفَرَّقَ بين هذه الخطوات. فبإمكان من يؤيِّدُ مُقَارَبَةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَنْ يَرْفُضَ الْخَطْوَةَ الْأُولَى أَوْ الْخَطْوَةَ الثَّانِيَّةَ بِالذَّهَابِ إِمَّا إِلَى أَنَّ الْانِكْمَاشِيَّةَ تُقَدِّمُ تَحْلِيلًا لِلصَّدَقِ غَيْرِ مُرْضٍ وَإِمَّا إِلَى أَنَّهَا إِذَا قَدَّمَتْهُ فَإِنَّ الصَّدَقَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِالْمَعْرِفَةِ أَوْ بِالذَّلِيلِ. وَكَذَلِكَ، يَسْتَطِيعُ مُنْظَرُ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَنْ يَقْبَلَ الْخَطَوَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَرْفُضَ الْخَطْوَةَ الثَّالِثَةَ. أَيَّ إِنَّ بَوْسَعِ الْمَرءِ أَنْ يُوَافِقَ الْانِكْمَاشِيَّينَ فِي أَنَّ الشُّرُوطَ الْمُقْتَرَحَةَ ضَرُورِيَّةٌ وَكَافِيَّةٌ لِلصَّدَقِ وَأَنْ يُوَافِقَهُمْ أَيْضًا فِي أَنَّ الصَّدَقَ فِي بَعْضِ الْخِطَابَاتِ يَكُونُ مُقَيَّدًا بِالْمَعْرِفَةِ أَوْ بِالذَّلِيلِ لِكِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي حَالَةِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ أَوْ الْخِطَابَاتِ الْوَصْفِيَّةِ الْأُخْرَى. وَسَنَبَحُّ فِي هَذِهِ الْخِيَارَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ وَمَزَايَاها فِي الْفَصْلَيْنِ 10 و 11.

الرَّدِّيَّة

إنَّ تحديدَ مَدَى إمكانِ كَوْنِ مِثَالٍ مَزْعُومٍ لِلرَّدِّيَّةِ الدِّينِيَّةِ اسْتِِرَاطِيًّا لِلصَّدَقِ يُمكنُ أَنْ يَتَطَلَّبَ بَعْضَ الْفَكِّ⁽¹⁾. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ يوهيميروس Euhemerus*، وهو كاتبٌ إغريقيٌّ مِنَ الْقَرْنِ الثَّالِثِ قَبْلَ الْمِيلَادِ لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ فِي الْجُغْرَافِيَا وَالْأَسَاطِيرِ الْقَدِيمَةِ، يُشَخَّصُ أحيانًا بِأَنَّهُ أَوَّلُ رَدِّيٍّ دِينِيٍّ. وعلى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ مُؤَلَّفَاتِهِ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا سِوَى نَتْفٍ، يَعُزُّو إِلَيْهِ الْكِتَابُ الْمَسِيحِيُّونَ الْكَلَّاسِيكِيُّونَ وَالْمُتَقَدِّمُونَ وَجِهَةَ النَّظَرِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ إِلَهَةَ الْهَيْكَلِ الْإِغْرِيْقِيِّ أَسَاسُهَا شَخْصِيَّاتٌ تَارِيخِيَّةٌ أَرْضِيَّةٌ وَاقِعِيَّةٌ عَظُمَتْ بَعْدَ مَوْتِهَا لِإِسْهَامَاتِهَا فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ ثُمَّ رُفِعَتْ لَاحِقًا إِلَى مَرْتَبَةِ الْإِلَهَةِ. وَيُعَلِّقُ لَاقْتَانْتِيُوسُ Lactantius** الْكَاتِبُ الْمَسِيحِيُّ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ فِي أَثْنَاءِ

(1) لَأَنَّ الْجُمْلَةَ اللَّادِينِيَّةَ هِيَ مَا يُشَكِّلُ الصَّنْفَ الرَّدِّيَّ، يُتْرَكُ إِلَى الرَّدِّيِّينَ أَمْرُ تَحْدِيدِ نِطَاقِ صِنْفِ الْجُمْلَةِ الْخِلَافِيِّ، لَكِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الرَّدِّيَّةِ الدِّينِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا تَعُدُّ هَذَا الصَّنْفَ مُشْتَمِلًا فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ عَلَى جُمْلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ.

• يوهيميروس القورينائي (300ق.م). فِيلَسُوفٌ يُونَانِيٌّ قَالَ إِنَّ إِلَهَةَ الْأَسَاطِيرِ أَبْطَالًا آدَمِيُّونَ عَاشُوا عِيشَةً وَاقِعِيَّةً، ثُمَّ ضَخَّمِ النَّاسُ سِيرَتَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ تَدْرِيجًا، حَتَّى جَعَلُوهَا أُسْطُورَةً. [المُتَرَجِّم]

** لُوسِيُوسُ كَالْبُوسُ فِيرْمِيَانُوسُ لَاقْتَانْتِيُوسُ (250-325م). إِفْرِيْقِيٌّ لَاتِينِيٌّ مُدَافِعٌ عَنِ الْمَسِيحِيَّةِ. كَتَبَ بِاللُّغَةِ اللَّاتِينِيَّةِ فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُدَافِعِينَ فِي رُومَا. سُمِّيَ شَيْشُرُونُ الْمَسِيحِيِّ Christian Cicero، وَحَاوَلَ تَقْدِيمَ الْإِيمَانِ فِي إِطَارٍ مَنَهْجِيٍّ بِاللُّغَةِ اللَّاتِينِيَّةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَاهُوتِيًّا أَصِيلًا. تَحَمَّسَ لِإِلَاسْتِشْهَادٍ وَلِلْفَضَائِلِ الْمَسِيحِيَّةِ، وَلَا سِيَّمًا =

مناقشته آراء يوهيميروس بقوله: 'مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ جَمِيعَ الَّذِينَ يُعْبَدُونَ عَلَى أَنَّهُمْ آلِهَةٌ كَانُوا بَشَرًا، وَكَانُوا أَيْضًا أَقْدَمَ الْمُلُوكِ وَأَعْظَمَهُمْ؛ لَكِنْ مَنْ ذَا الَّذِي يَجْهَلُ أَنَّهُمْ قَدْ أُسْبِغَتْ عَلَيْهِمْ مَظَاهِيرُ الْإِلَهِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، إِمَّا لِمَا حَبَّوْا بِهِ الْجِنْسَ الْبَشَرِيَّ مِنْ فَضِيلَةٍ، وَإِمَّا لِمَا اكْتَسَبُوهُ مِنْ ذِكْرَى خَالِدَةٍ مَرَدُّهَا إِلَى مَا قَدَّمُوهُ إِلَى حَيَاةِ الْبَشَرِ مِنْ مَنَافِعَ وَمُخْتَرَعَاتٍ؟' (1871, p. 22).

وَمِنْ طَرَائِقِ تَطْوِيرِ نَظَرِيَّةِ يُوهِمِيروس، الَّتِي تَبَنَّاها بِحِمَاسَةٍ كَثِيرٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي الْإِلَاهَوِيِّينَ الْمَسِيحِيِّينَ، مُعَامَلَتُهَا بِوَصْفِهَا تَفْسِيرًا لِأَصُولِ الْإِلَهَةِ الْوَتْنِيَّةِ وَاسْتِعْمَالُهَا بِوَصْفِهَا حُجَّةً لِلتَّخْذِيلِ عَنِ الْإِيمَانِ بِهَا. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ أَوْغُسْطِينَ يَقُولُ فِي فَصْلِ لَهُ عَنْوَانُهُ 'سَبَبُ أَكْثَرِ مَعْقُولِيَّةٍ لِنُشْوءِ خَطَا الْعِبَادَةِ الْوَتْنِيَّةِ': 'إِنَّهُ لَيُقَدَّمُ بَيَانٌ أَكْثَرُ مَقْبُولِيَّةٍ بِكَثِيرٍ لِهَذِهِ الْإِلَهَةِ حِينَ يُقَالُ إِنَّهُمْ كَانُوا بَشَرًا، وَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ قَدْ خُصَّ بِشَعَائِرَ وَتَوْقِيرَاتٍ مُقَدَّسَةٍ، تَبَعًا لِمَا يُمَيِّزُهُ مِنْ عِبَرِيَّةٍ، وَطَبَائِعَ، وَأَفْعَالٍ، وَظُرُوفٍ' (1913, VII, ch. 18, p. 281)⁽²⁾. وَلَيْسَتْ هَذِهِ رَدِّيَّةٌ اسْتِرَاطِيَّةٌ لِلصَّدَقِ. إِذْ يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ ابْتِدَاءً إِنَّ يُوهِمِيروسَ إِنَّمَا يُقَدِّمُ تَفْسِيرًا لِلْإِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَيْكَلِ الْإِلَهَةِ لَا تَحْلِيلًا لِشُرُوطِ صِدْقِ الْجُمْلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِمْ. فَلْنَفْتَرِضْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّ الْقِصَصَ الْمُتَعَلِّقَ [116] بِالْإِلَهِ الْإِغْرِيقِيِّ أُورَانُوسِ Uranus تَعُودُ أَصُولُهَا إِلَى مَلِكٍ شَرِيفٍ وَمُحْسِنٍ لَهُ اهْتِمَامٌ بِالْفَلَكَ وَقَدْ اعْتَقِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ إِلَهٌ يُمَثِّلُ السَّمَاءَ. فَإِنْ احْتِمَلْنَا أَنْ يُمَدَّنَا هَذَا بِبُذُورِ تَفْسِيرِ الْإِعْتِقَادَاتِ وَالْقِصَصِ الْمُتَعَلِّقِ بِأُورَانُوسِ، فَإِنَّهُ لَا يُمَدَّنَا بِأَسَاسٍ لِتَقْدِيمِ شُرُوطِ صِدْقِ رَدِّيَّةٍ لِلْجُمْلَتَيْنِ (1) وَ(2) عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ:

1. أُورَانُوسُ أَخْصَاهُ ابْنُهُ كرونوس Cronus.

= مَحَبَّةُ اللَّهِ وَالْقَرِيبِ، فَقَدَّمَ الْمَسِيحِيَّةَ بِوَصْفِهَا نَوْعًا مِنَ الْأَخْلَاقَاتِ، دُونَ التَّشْدِيدِ عَلَى عَمَلِ الْمَسِيحِ الْخَلَاصِيِّ، أَوْ عَلَى النِّعْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ، بَلْ شَدَّدَ عَلَى الْفَلَسَفَةِ. مِنْ آثَارِهِ: (عَنْ خَلِيقَةِ اللَّهِ)، وَ(غَضَبُ اللَّهِ)، وَ(مَوْتُ الْمُضْطَهَّدِينَ). [الْمُتَرْجِم]

(2) لِلْوُقُوفِ عَلَى تَطْبِيقِ شَامِلٍ لِنَظَرِيَّةِ يُوهِمِيروسَ عَلَى الْإِلَهَةِ الْوَتْنِيَّةِ، يُنْظَرُ: Clement of Alexandria, *Protrepticus* (1919).

2. أورانوس سَجَنَ أبناءَ غايا Gaia في تارتاروس Tartarus.

فالرَّدِّيَّةُ التَّفْسِيرِيَّةُ مُنْسَجِمَةٌ مَعَ حِيَارَةِ هَاتَيْنِ الْجُمْلَتَيْنِ شَرْطِي الصَّدَقِ اللارَدِّيَّيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا أورانوس أَخْصَاهُ ابْنُهُ كرونوس وأورانوس سَجَنَ أَبْنَاءَ غايا في تارتاروس. ثُمَّ إِنَّ رَدِّيَّةَ شُرُوطِ الصَّدَقِ تُعَيِّنُ صِنْفَ جُمَلٍ رَدِّيًّا يُحَدِّدُ بِهِ صَدَقُ الْجُمَلِ الَّتِي فِي الصَّنْفِ الْخِلَافِيِّ أَوْ كَذِبُهَا. فَهِيَ بِذَلِكَ نَظَرِيَّةٌ لِمَا يُقَدَّمُ أَسَاسًا لِصَدَقِ الْجُمَلِ الدِّيْنِيَّةِ (وَلَا سِيَّمًا أَنَّ مَا يُقَدَّمُ أَسَاسًا لِصَدَقِهَا هُوَ شَيْءٌ مَا غَيْرُ مَا يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الْجُمَلُ تُخْبِرُ بِهِ) لَا نَظَرِيَّةٌ تُبَيِّنُ أَيُّ الْجُمَلِ الدِّيْنِيَّةِ صَادِقَةٌ وَأَيُّهَا كَاذِبَةٌ. وَبِعَكْسِ ذَلِكَ، تَرْمِي نَظَرِيَّةُ يوهيميروس وَتَطْبِيقُ مُتَقَدِّمِي اللاهوتِيِّينَ الْمَسِيحِيِّينَ لَهَا إِلَى إظهارِ أَنَّ الْاِعْتِقَادَاتِ الرَّئِئِيَّةَ كَاذِبَةٌ نِظَامِيًّا: فَهِيَ تَحْيَلَاتٌ دِينَئِيَّةٌ مَصْدَرُ إِلَهَامِهَا الْأَيَادِي الْبَيْضُ لِلْقَادَةِ الْأَرْضِيِّينَ⁽³⁾.

وَسَيَبْدُو التَّطْوِيرُ الرَّدِّيُّ لِشُرُوطِ صَدَقِ نَظَرِيَّةِ يوهيميروس لِلْجُمَلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِلَهَةِ الْإِغْرِيقِيَّةِ مُخْتَلِفًا جَدًّا. فَلْتَفَتَرِضْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّ شُرُوطَ صَدَقِ الْجُمَلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِلَهَةِ (الصَّنْفِ الْخِلَافِيِّ) تُقَدِّمُهَا جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بِبَشَرٍ هُمْ مَصْدَرُ إِلَهَامِ الْقِصَصِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِلَهَةِ (الصَّنْفِ الرَّدِّيِّ). فَالْحَدِيثُ عَنِ الْإِلَهَةِ يُؤَوَّلُ بِأَنَّهُ طَرِيقَةٌ لِلْحَدِيثِ عَنِ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ كَانُوا مَصْدَرِ إِلَهَامِ هَذِهِ الْاِعْتِقَادَاتِ. ثُمَّ إِنَّ الْجُمْلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِلَهَةِ تَكُونُ صَادِقَةً إِذَا كَانَتِ الْجُمَلُ ذَوَاتُ الصَّلَةِ بِهَا فِي الصَّنْفِ الرَّدِّيِّ الَّتِي تُقَدِّمُ لَهَا شُرُوطَ صَدَقِهَا صَادِقَةً أَيْضًا. فَالْجُمْلَةُ (3) الْآتِيَّةُ إِذَنْ لَا يُمَكِّنُ تَأْوِيلَهَا بِأَنَّهَا صَادِقَةٌ إِلَّا فِي حَالٍ كَانَ (4) فَقَطْ:

3. أورانوس كَانَ قَوِيًّا.

4. أورانوس-البَشَرِيُّ كَانَ قَوِيًّا.

(3) يُنْظَرُ: Sextus Empiricus, *Adversus Mathematicos* IX.17 (1985, p. 188)، الَّذِي

يَتَحَدَّثُ عَنْ يوهيميروس بِوَصْفِهِ مُلْجِدًا.

حَيْثُ يَكُونُ أورانوس-البشريُّ هُوَ الشَّخْصَ الَّذِي أَلَهَ لَاحِقًا عَلَى أَنَّهُ أورانوس. وَيُمَثِّلُ هَذَا مِثَالًا بَسِيطًا شَيْئًا مَا لِرَدِّيَّةِ الصَّدَقِ. إِذْ إِنَّ تَقْدِيمَ شُرُوطِ الصَّدَقِ فِي الْخِطَابِ الرَّدِّيِّ لِجُمْلٍ كَالْجُمْلَتَيْنِ (1) وَ(2) يَقْتَضِي تَطْوِيرًا أَكْثَرَ تَنْظِيرِيَّةً لِلْقِصَّةِ الرَّدِّيَّةِ: فَهَلْ يُوجَدُ إِنْسَانَانِ مُنَاطِرَانِ لِغَايَا وَكَرُونُوس؟ وَهَلْ تُوجَدُ أَمِكَنَةٌ وَاقِعِيَّةٌ مُنَاطِرَةٌ لِتَارْتَارُوس؟ وَهَلْ يُتَنَاوَلُ الْفِعْلَانِ 'أَخْصَى' وَ'سَجَنَ' مِنْ مَنْظُورِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَوْ يُؤَوَّلَانِ بِطَرِيقَةٍ مُخْتَلَفَةٍ؟ [117]

وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ لَيْسَ سَوَى مِثَالٍ تَوْضِيحِيٍّ؛ فَالنَّظَرِيَّةُ الرَّدِّيَّةُ الَّتِي عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ الْبَتَّةَ. عَلَى أَنَّا لَيْسَتْ بِنَا حَاجَةً إِلَى الْخَوْضِ فِي تَفْصِيْلَاتٍ أَطْرُوحَ كَهَذِهِ لِتَرَى السَّمَاتِ الْمُمَيَّزَةَ لِرَدِّيَّةِ شُرُوطِ الصَّدَقِ. فَبَدَلًا مِنْ إِظْهَارِ أَنَّ الْجُمْلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْإِلَهَةِ تَخَيَّلَاتٌ تَتَعَلَّقُ بِشَخْصِيَّاتٍ تَارِيخِيَّةٍ مُؤَثَّرَةٍ، تُقَدِّمُ رَدِّيَّةَ شُرُوطِ الصَّدَقِ تَأْوِيلًا لِمَعْنَاهَا يَرْمِي إِلَى تَخْلِيصِهَا مِنَ الْإِخْتِرَاعِ وَمِنْ الْمُبَالَغَةِ الْمِيتَافِزِيْقِيَّةِ.

وَيَرْمِي كَثِيرٌ مِنَ الرَّدِّيِّينَ الدِّينِيِّينَ (كَالطَّبِيعِيِّينَ الْأَخْلَاقِيِّينَ، عَلَى نَحْوِ مَا) إِلَى تَقْدِيمِ تَحْلِيلٍ لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ يَجْعَلُهَا مُنْسَجِمَةً مَعَ الْمِيتَافِزِيْقَا الْوَاحِدِيَّةِ (الْمَادِّيَّةِ) أَوْ مَعَ الطَّبِيعِيَّةِ. فَالْوَقَائِعُ وَالصِّفَاتُ 'الْخَارِقَةُ لِلطَّبِيعَةِ' الَّتِي تَصِفُهَا الْأَدْيَانُ التَّالِيَهِيَّةُ، كَوُجُودِ مَوْجُودٍ إِلَهِيٍّ، وَأَرْوَاحٍ، وَحَيَاةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، تُعَدُّ خَارِجَةً عَنْ مَدَى الْوَقَائِعِ وَالصِّفَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُفْتَرَضَةِ فِي الْعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ⁽⁴⁾. فَرَدِّيَّةُ شُرُوطِ الصَّدَقِ الَّتِي تَرُدُّ الْجُمْلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاللَّهِ إِلَى جُمْلٍ تَتَعَلَّقُ بِالطَّبِيعَةِ كُلِّهَا (وَهِيَ رَدِّيَّةٌ وَحْدَةُ الْوُجُودِ) أَوْ إِلَى جُمْلٍ تَتَعَلَّقُ بِأَجْزَاءٍ مِنَ الطَّبِيعَةِ، تُقَدِّمُ خِيَارَاتٍ مُثِيرَةً لَاهْتِمَامِ الْوَاحِدِيِّينَ أَوْ الطَّبِيعِيِّينَ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْخِطَابِ الدِّينِيِّ أَوْ فِي تَجَنُّبِ الْإِلْحَادِ الصَّرِيحِ فِي أَقَلِّ تَقْدِيرٍ.

(4) وَهَذَا لَا يَعْني أَنَّ الطَّبِيعِيِّينَ عَلَى صَوَابٍ فِي اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْوَقَائِعِ الْمُفْتَرَضَةِ الَّتِي تُمَيِّزُ الْإِعْتِقَادَ الدِّينِيَّ لَا تُنْسَجِمُ مَعَ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ أَوْ لَيْسَتْ الْمَوْضُوعُ الْمُلَاقَمَ لَهُ؛ عَلَى أَنَّهُ يَشِيعُ بَيْنَ الطَّبِيعِيِّينَ افْتِرَاضُ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى هَذَا النُّحُو.

وَيُقَدَّمُ سِينوزا مِثَالًا لِلرَّدِّيَّةِ الْوَاحِدِيَّةِ-الْوَحْدُوْجِيَّةِ (Mason, 2007). إِذْ يَفْتَرِحُ سِينوزا، الَّذِي هُوَ مِنْ أَكْثَرِ الْمُدَافِعِينَ عَنْ وَحْدَةِ الْوُجُودِ تَأْثِيرًا، طَرَائِقَ لِتَأْوِيلِ الْجُمْلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ مِنْ زَاوِيَةِ الْوَقَائِعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالطَّبِيعَةِ. مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ:

الَّذِي أَعْنِيهِ بِتَدْبِيرِ اللَّهِ هُوَ نِظَامُ الطَّبِيعَةِ الرَّاسِخُ وَالثَّابِتُ، أَوْ سِلْسِلَةُ الْأَحْدَاثِ الطَّبِيعِيَّةِ... وَالْقَوَانِينُ الْكُلِّيَّةُ لِلطَّبِيعَةِ الَّتِي تَحْدُثُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ وَتُحَدِّدُ عَلَى وَفْقِهَا لَيْسَتْ سِوَى أَقْضِيَّةِ اللَّهِ الْأَبَدِيَّةِ، الَّتِي تَتَضَمَّنُ عَلَى الدَّوَامِ صِدْقًا وَضَرُورَةً أَبَدِيَّتَيْنِ. فَلَيْسَ ثَمَّةَ فَرْقٍ إِذَنْ بَيْنَ قَوْلِنَا إِنَّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ تَحْدُثُ عَلَى وَفْقِ قَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ وَقَوْلِنَا إِنَّهَا تُنْظَمُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَتَدْبِيرِهِ. (2002, p. 417)

فَالَّذِي يَرَاهُ سِينوزا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْبَشَرِ نِتَاجَ نِظَامِ الطَّبِيعَةِ الْمُحَدَّدِ سَلَفًا، أَمْكَنَّا - بِاتِّبَاعِنَا الْاِسْتِرَاطِيْجِيَّةَ الرَّدِّيَّةَ - أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ مَا مِنْ فِعْلٍ لِأَحَدٍ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ. وَكَذَلِكَ يُمَكِّنُنَا أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ جَمِيعُ مَا يُمَكِّنُنَا إِنْجَاؤُهُ إِنَّمَا تُؤَلِّدُهُ أَفْعَالُنَا مِنْ خِلَالِ شُرُوطٍ خَارِجِيَّةٍ، أَمْكَنَ أَنْ تُفْهَمَ جَمِيعُ هَذِهِ الْإِنْجَازَاتِ عَلَى أَنَّهَا نَتِيجَةُ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ. فَصِدْقُ الْجُمْلَةِ (5) إِذَنْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، تُقَدِّمُهُ الْجُمْلَةُ (6):

5. لَا أَحَدٌ يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ.

6. جَمِيعُ الْأَفْعَالِ نِتَاجُ نِظَامِ الطَّبِيعَةِ الْمُحَدَّدِ سَلَفًا. [118]

وَيَفْتَرِحُ سِينوزا، عَلَى نَحْوِ لَمْ يُعْتَدَ لَدَى الرَّدِّيِّينَ الدِّينِيِّينَ، طَرَائِقَ لِرَدِّ الْجُمْلَةِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ فَقَطْ بَلْ تَتَعَلَّقُ أَيْضًا بِأُمُورِ الْاِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ الْآخَرَى. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ 'اِخْتِيَارَ الْيَهُودِ لَا يُحِيلُ إِلَّا عَلَى الْوَاقِعَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ: رَخَائِهِمْ وَخُرْبَتِهِمُ الْمَادِّيَّتَيْنِ الزَّمْنِيَّتَيْنِ - أَيْ اسْتِقْلَالِهِمُ السِّيَاسِيَّ' (2002, p. 420) وَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ 'الرُّوحَ الْقُدُسَ' نَفْسَهُ لَيْسَ سِوَى سَلَامِ الْعَقْلِ الَّذِي يَنْجُمُ عَنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ' (2002, p. 525). وَيُلْحِظُ أَيْضًا أَنَّ سِينوزا اعْتَقَدَ أَنَّ رَدِّيَاتِهِ الْمُقْتَرَحَةَ تُقَدِّمُ قِرَاءَاتٍ مَقْبُولَةً لِلْمَضْمُونِ الْمَقْصُودِ لِلْأَقْوَالِ الدِّينِيَّةِ، وَمِنْهَا نُصُوصُ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ. وَيَقُولُ: 'لَا يَعْنِي الْكِتَابُ

المقدس نفسه بأفضية الله وإراداته ومن ثمّ بالعناية الإلهية سوى نظام الطبيعة ' (2002, p. 445)؛ وإنّ المعجزة في الكتاب المقدس لا يمكن أن تعني شيئاً... سوى حدث طبيعيّ يجاوز، أو يُعتقد أنّه يجاوز، الفهم البشريّ ' (2002, p. 448).

وقد أصبحت التأويلات الطبيعية للغة الدينية شائعة في عشرينيات القرن العشرين في كل من بريطانيا وأمريكا. مثال ذلك أنّ جوليان هكسلي يتخذ موقفاً أكثر تعاطفاً تجاه الدين من العقلايين البريطانيين المعاصرين الذين يعتقدون أنّ الاعتقاد والخطاب الدينيين ينبغي أن يهجر كلياً⁽⁵⁾. ويرى أنّ الحديث عن الله يمكن أن يفهم على أنّه طريقة للحديث عن القوى الفاعلة في الطبيعة أو عن جوانب الطبيعة التي لا نفهمها. ويُقدّم أيضاً تأويلاً طبيعياً لمفاهيم مسيحية أخرى كالروح القدس وابن الله، إذ يقول: 'الله الأب تجسّد لقوى الطبيعة اللابشرية؛ والله الروح القدس يُمثل جميع المثل؛ والله الابن يُجسّد الطبيعة البشرية في أرفع مستوياتها... واتحاد الأشخاص الثلاثة في 'الله الواحد' يُمثل حقيقة أنّ جميع جوانب الواقع هذه مترابطة ترابطاً ليس له انفصام' (1927, p. 37). وعلى الرغم من رفض هكسلي فكرة أنّ الله موجود متعال، يرى أنّ الله يمكن عدّه مُحايثاً للعالم (1931, pp. 182-185). وهو يرى القيمة في التجربة الدينية طريقة ينسجم بها البشر سايكولوجياً مع موضعهم في الكون؛ بل إنّهُ ليمنح أفعال العبادة المنسجمة مع تأويله الرديّ للدين دوراً بوصفها يمكن أن تُشكل جزءاً من موقفٍ موثّرٍ ملانم تجاه الطبيعة.

ومن الشخصيات المتقدّمة المؤثرة في التقليد الأمريكي لـ 'الطبيعية الدينية' أو 'التجريبية الدينية' هنري ويمان وبرنارد ميلند Bernard Meland*. إذ يُقدّم

(5) للوقوف على مزيد من المناقشة لذلك، يُنظر: Bower (2001).

* برنارد يوجين ميلند (1899-1993م). لاهوتيّ مسيحيّ تحرريّ كلاسيكيّ. أسس رؤية للعالم تأليهة دينية مضافاً بشدة للإنسانية العلمانية الإلحادية. وقد وصلت رؤيته للعالم بين المعرفة والإيمان، وكانت على نمط ما اختطه هنري نلسن ويمان لنفسه. على أنّ رجوع جذور =

ويمان من خلال عَمَلِهِ عَدَدًا مِنْ طَرَائِقِ تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ عَنْ اللَّهِ مِنْ زَاوِيَةٍ طَبِيعِيَّةٍ، مُطَابِقًا فِي الْعَادَةِ بَيْنَ اللَّهِ وَعَمَلِيَّاتِ طَبِيعِيَّةٍ فِي الْكَوْنِ تُؤَلِّدُ نَتَائِجَ مَرغوبًا فِيهَا أَخْلَاقِيًّا أَوْ اجْتِمَاعِيًّا أَوْ تُيسِّرُهَا. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ 'التَّفَاعُلُ' بَيْنَ الْأَفْرَادِ، وَالْجَمَاعَاتِ، وَالْأَجْيَالِ، الَّذِي يُؤَلِّدُ أَكْبَرَ مَا يُمَكِّنُ مِنْ تَبَادُلِ النَّفْعِ وَيُعَزِّزُهُ' (1932, p. 15)، [119] أَوْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ 'التَّفَاعُلُ' الَّذِي يَدْعُمُ الشَّخْصِيَّةَ وَيُمَجِّدُهَا... عَمَلِيَّةُ التَّكَامُلِ التَّصَاعُدِيِّ' (1932, p. 351). وَيَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - حِينَ يُتَصَوَّرُ بِوَصْفِهِ 'تَفَاعُلًا' - يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضُوعَ الْمُلَائِمَ لِلْمَحَبَّةِ وَالصَّلَاةِ. 'فَهَلْ يُمَكِّنُ أَنْ يُصَلِّيَ الْبَشَرُ لِتَفَاعُلٍ؟ نَعَمْ، هَذَا مَا يُصَلُّونَ لَهُ دَائِمًا، بِمُقْتَضَى أَيِّ مَفْهُومٍ لِلَّهِ. وَهَلْ يُمَكِّنُ أَنْ يُحِبَّ الْبَشَرُ تَفَاعُلًا؟ نَعَمْ، هَذَا مَا يُجِبُّونَهُ دَائِمًا' (1932, p. 17). وَيَرَى مِيلَنْدُ أَنَّ 'اللَّهِ' يُحِيلُ عَلَى قُوَى طَبِيعِيَّةٍ تُؤَلِّدُ بَنَى دَالَّةً مُنْظَمَةً وَجَمَالِيَّةً أَوْ أَخْلَاقِيَّةً فِي الْكَوْنِ. 'فَاللَّهُ بِوَصْفِهِ مَفْهُومًا دِينِيًّا تَمَثِيلُ جَمْعِيٍّ لِعَلَّاقَاتٍ دَائِمَةٍ مُعَيَّنَةٍ ذَوَاتِ لَوَازِمَ كَوْنِيَّةٍ' (1976, p. 176).

وَمِمَّا يَلْفِتُ الْإِنْتِبَاهَ أَيْضًا كِتَابَاتُ غوردن كوفمان، وَهُوَ شَخْصِيَّةٌ قِيَادِيَّةٌ فِي تَطَوُّرِ اللاهوتِ التَّحَرُّرِيِّ الْحَدِيثِ. إِذْ يَلْحَظُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَالَاتِ أَنَّ الظَّوَاهِرَ الطَّبِيعِيَّةَ الَّتِي هِيَ أَسَاسِيَّةٌ فِي إعْطَاءِ حَيَاتِنَا مَعْنَى شَدِيدَةً الْغُمُوضِ؛ مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَشَرَ لَهُمْ قَابِلِيَّةُ الْوَعْيِ وَالتَّفَكُّيرِ وَهُمْ يَقْوِيهِمُ الْجَمَالُ. وَيَرَى أَنَّ 'اللَّهِ' هُوَ الْإِسْمُ الَّذِي يُمنَحُهُ 'السَّرُّ الْمُتَغَلِّغِلُ' الَّذِي يَمْنَحُ الْحَيَاةَ مَعْنَى (2007, p. 12). وَيَرَى كوفمان أَنَّ دَعَايَ أَنَّ اللَّهَ 'مُطْلَقٌ' أَوْ 'غَيْرُ قَابِلٍ لِلْوَصْفِ' تُعَبِّرُ عَنْ حَقِيقَةٍ أَنَّ اللَّهَ سِرٌّ عَمِيقٌ. وَيَتَبَغَّى أَنْ تُفْهَمَ دَعَاوَى أَنَّ اللَّهَ 'وَاقِعِيٌّ' أَوْ 'مَوْجُودٌ' عَلَى أَنَّهَا تُعَبِّرُ عَنْ اعْتِقَادٍ أَنَّ دِعَامَةَ هَذَا 'السَّرُّ الْمُتَغَلِّغِلُ' قُوَى طَبِيعِيَّةٌ تُعَزِّزُ الْإِزْدِهَارَ الْبَشَرِيَّ الْأَخْلَاقِيَّ، وَالْجَمَالِيَّ، وَالْاجْتِمَاعِيَّ، وَتُيسِّرُهُ. 'وَالْحَدِيثُ عَنِ الْإِلَهِ الْمَسِيحِيِّ بِوَصْفِهِ 'وَاقِعِيًّا' أَوْ 'مَوْجُودًا' يُعَبِّرُ تَعْبِيرًا رَمَازِيًّا عَنِ الْإِقْتِنَاعِ الَّذِي مُفَادُهُ أَنَّ أَفْرَادَ

= طَرِيقَةُ مِيلَنْدُ إِلَى فِلْسَفَةِ أَلْفْرِيد نورت وإِبْتِهَادِ أَكْبَرَ مِنْ رُجُوعِ طَرِيقَةِ وِيمان إِلَيْهَا. مِنْ آثَارِهِ: (الْإِيمَانُ وَالثَّقَافَةُ)؛ (صَحْوَةُ الْإِيمَانِ الْمَسِيحِيِّ)؛ (أَشْكَالٌ وَرُمُوزٌ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ: خِطَابَاتٌ فِي مَنْهَجِ لَاهُوتِ الثَّقَافَةِ). [المُتَرْجِم]

الْجَمَاعَةُ الْأَحْرَارَ وَالْمُجِبِّينَ ذُووُ أُسَاسٍ مِيتَافِيزِيْقِيٍّ جَوْهَرِيٍّ، أَنَّ ثَمَّةَ قُوَى كَوْنِيَّةٍ تَعْمَلُ بِاتِّجَاهِ هَذَا النُّوعِ مِنَ الْأَنْسَنَةِ ‘ (1981, p. 49). وَيُعَالِجُ كُوفْمَانُ أَيْضًا مَسْأَلَةَ السَّبَبِ الدَّاعِي إِلَى اسْتِمْرَارِنَا فِي الْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ. وَيُشِيرُ إِلَى قِيَمَةٍ مُشَارَكَةٍ الْمَرَّةِ فِي الْجَمَاعَاتِ الدِّينِيَّةِ وَتَعْمِيقِ شُعُورِهِ بِأَهْمِيَّةِ التَّفَكِيرِ فِي اللَّهِ فِي تَطَوُّرِ الْأَدَبِ، وَالْفَنِّ، وَالْفَلَسَفَةِ. وَيَرَى الْحَدِيثَ عَنِ اللَّهِ مُعِينًا عَلَى مُقَاوَمَةِ إِغْرَاءِ خَلْقِ ‘أَوْتَانِ’ مِنْ ‘الْوَقَائِعِ وَالْقِيَمِ الَّتِي فِي عَالَمِنَا’ (1981, p. 15).

مُشْكَلَاتُ الرَّدِّيَّةِ الدِّينِيَّةِ

هَلْ تُقَدَّمُ رَدِّيَّةُ شُرُوطِ الصَّدَقِ نَظَرِيَّةً مَقْبُولَةً لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ؟ عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْاهْتِمَامِ الْمُتَوَاصِلِ بِهَذِهِ النَّظَرِيَّةِ، أَثْمَرَتْ مُحَاوَلَاتٌ إِبْجَادِ الرَّدِّ تَأْوِيلَاتٍ لِلْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ تَعْدِيلِيَّةٍ بِشِدَّةٍ. وَسَنَرَى أَنَّ هَذِهِ الْحَصَائِلَ التَّعْدِيلِيَّةَ تُثْمَلُ عَقَبَةً كَادَاءً تَعْتَرِضُ سَبِيلَ آيَةٍ مُحَاوَلَةٍ لِإِنْتِاجِ رَدٍّ مَقْبُولٍ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ. [120]

وَلِكَيْ نَرَى الطَّبِيعَةَ التَّعْدِيلِيَّةَ لِلرَّدِّيَّةِ الدِّينِيَّةِ، دَعَوْنَا نَنْظُرَ فِي نَوْعِ الرَّدِّ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي اقْتَرَحَهُ هَكَسْلِي وَآخَرُونَ وَالَّذِي يَرْمِزُ فِيهِ ‘اللَّهُ’ إِلَى صِنْفٍ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ. فَتَأْوِيلُ بَعْضِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ سَيَكُونُ مُبَاشِرًا تَمَامًا. وَيُمْكِنُ أَنْ تُقَدَّمَ الْجُمْلَةُ (8)، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، شَرْطَ صِدْقِ الْجُمْلَةِ (7):

7. اللَّهُ مَوْجُودٌ.

8. كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ مَوْجُودَةٌ.

حَيْثُ يَرْمِزُ كَذَا وَكَذَا إِلَى الْعَمَلِيَّاتِ التَّطَوُّرِيَّةِ أَوْ الْفِيزِيَائِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي يَصِفُهَا مَا يَعُدُّهُ الرَّدِّيُّونَ جُمْلًا مُحْتَرَمَةً عِلْمِيًّا فِي الصَّنْفِ الرَّدِّيِّ. وَبِذَلِكَ يَكُونُ الرَّدِّيُّونَ قَادِرِينَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْجُمْلَتَيْنِ (7) وَ(8). وَتُقَدَّمُ حَالَاتُ الرَّدِّ الطَّبِيعِيَّةِ أَيْضًا مِنْهَاجًا لِتَأْوِيلِ الْجُمْلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْفِعْلِ الْإِلَهِيِّ. فَالْجُمْلَةُ (10) الْآتِيَّةُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يُمَكِّنُ أَنْ تُقَدَّمَ شَرْطَ صِدْقِ الْجُمْلَةِ (9):

9. الله يَحْفَظُنَا .

10. كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ تَحْفَظُنَا.

إِذْ سَيَكُونُ بِإِمْكَانِ الرَّدِّيِّينَ أَنْ يُقَرُّوا بِالْجُمْلَتَيْنِ (9) وَ(10). عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْجُمْلِ التي تَعَزُّو صِفَاتٍ إِلَى اللَّهِ تَبْدُو أَكْثَرَ إِشْكَالًا. فَمَا شُرُوطُ الصَّدَقِ التي يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَهَا الرَّدِّيُّونَ لِلْجُمْلَةِ (11) الْآتِيَةِ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ؟

11. اللَّهُ كُلُّي الْعِلْمِ.

فَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِقَوْلِنَا إِنَّ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ كُلِّيَّةُ الْعِلْمِ يُفْتَرَضُ أَنْ يَجْعَلَ الْجُمْلَةَ كَاذِبَةً. وَالْكَثِيرُ مِنَ الْجُمْلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِصِفَاتِ اللَّهِ التي يَشِيعُ إِقْرَارُ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا - أَنَّ اللَّهَ عَادِلٌ، وَرَحِيمٌ، وَمُحِبٌّ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ - سَتَكُونُ كَاذِبَةً أَيْضًا عَلَى وَفْقِ التَّأْوِيلِ الرَّدِّيِّ. وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ، لَا يُقَدِّمُ الرَّدِّيُّونَ فِي الْعَادَةِ أَيَّ تَأْوِيلٍ لِمَجْمُوعَةٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ غَيْرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ، نَحْوَ 'قَدْ قَامَ يَسُوعُ' وَ'سَيُوجَدُ يَوْمَ حِسَابٍ أَخِيرٍ'، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ النَّظَرِيَّةَ لَا تُقَدِّمُ سِوَى أُطْرُوحَةٍ جُزْئِيَّةٍ لِللُّغَةِ التي يَسْتَخْدِمُهَا مُعْظَمُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الرَّدِّيُّونَ تَحْلِيلًا رَدِّيًّا، وَإِذَا عُلِمَ عَدَمُ انْسِجَامِهِمْ مَعَ الْوَجْهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَجِدُوا هَذِهِ الْجُمْلَ الدِّينِيَّةَ غَيْرَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ كَاذِبَةً. وَعَلَى الْعُمُومِ، يَبْدُو أَنَّ عَاقِبَةَ الرَّدِّيَّةِ سَتَكُونُ نَظَرِيَّةً مَغْلُوظَةً فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَدَى وَاسِعٍ مِنَ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ.

وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ مَا يُقَدِّمُهُ الرَّدِّيُّونَ الدِّينِيُّونَ، أَحْيَانًا فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ، هُوَ أُطْرُوحَةٌ لِمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَهُ شُرُوطُ صَدَقِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ لَا تَحْلِيلٌ لِمَا هِيَ عَلَيْهِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ [121] الرَّدِّيِّينَ الدِّينِيِّينَ يَرْفُضُونَ اعْتِقَادَ أَنَّ اللَّهَ شَخْصٌ أَوْ أَنَّهُ خَالِقٌ لِلْكَوْنِ. وَيُلْحَظُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَوفَمان يُقَدِّمُ أَحْيَانًا نَظَرِيَّتَهُ بِوصفِهَا أُطْرُوحَةً لِمَا يَعْنِيهِ الْحَدِيثُ عَنِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ فِي أَحْيَانٍ أُخْرَى يُقَدِّمُ مُقْتَرَحًا أَكْثَرَ تَعْدِيلِيَّةً بِوُضُوحٍ. وَيَقُولُ: 'الَّذِي أَرَاهُ هُوَ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ التَّصَادُفِيُّ الْكَوْنِيُّ هُوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ نُفَكِّرَ فِيهِ

اليَوْمَ على أَنَّهُ اللهُ' (Kaufman, 2007, p. 26)؛ والإمالةُ لي)، ويرى أن 'الفكرة التقليدية' المتعلقة بفعالية الله الغائية في العالم ينبغي أن يُستبدلَ بها 'ما أسميه مسارات أو حركات اتجاهية تنبثق تلقائياً في أثناء التطورات النشويّة والتاريخيّة' (2007, p. 25). ويبدو أن هكسلي نفسه كان متردداً: أينبغي أن يُستبقى الخطاب الدينيّ (إلى درجة محدودة يكون فيها طريقة للحديث عن عمليّات طبيعيّة) أم ينبغي بدلاً من ذلك أن يُستبدلَ به كُلياً خطاب يتعلّق بظواهر طبيعيّة؟ وغالباً ما يجتنب المدافعون الحاليّون عن الطّبيعيّة الدّينيّة آيةً أطروحة ردّيّة محدّدة للغة الدّينيّة مفضّلين الحجّة التعديليّة الصّريحة التي مفادها أن الدّين لا بدّ أن يتغيّر. مثال ذلك ذهاب ستورث كوفمان Stuart Kauffman* إلى أن 'الله، الله الطّبيعيّ تماماً، هو الخلق عينه الذي في الكون. وهذه هي الرؤية التي آملُ إمكان أن تسود جميع تقاليدنا الدّينيّة، وأن يشملَ نطاقها من هم على شاكليّتي ممّن لا يؤمنون بإله خالق، ومن يؤمنون به. فهذه النظرة إلى الله يُمكن أن تكون قاسماً دينياً وروحياً مُشترَكاً لنا جميعاً' (2010, p. 6).

فهل يُقبلُ الدّفاع عن الرّدّيّة لجانبٍ من جوانب اللّغة الدّينيّة؟ وقد رأينا في الفصل السّابق أن الرّدّيّين يحتاجون إلى الدّفاع عن التّأويل الرّدّيّ للجمل الدّينيّة الخلافيّة إلى جانب تأييد استبقاء الخطاب الدينيّ بدلاً من إقصائه وتفضيل الخطاب الرّدّيّ عليه. على أن التّأويلات الرّدّيّة المُقترحة تجعل مدّى واسعاً من الجمل الدّينيّة كاذباً، وكذبها هذا يُقدّم هو أيضاً سبباً أوليّاً لعدَم استعمالها. لذلك ينبغي أن يتّجه بهذه الجمل الدّينيّة إلى حيث يتوافر التّحليل الرّدّيّ وإلى حيث لا يجعل التّحليل الجملة كاذبة. ونُسمّ ذلك صنف الجمل القابل للرّد. فهل بإمكان الرّدّيّين أن يدافعوا عن ردّيّة محدودة لصنف الجمل الدّينيّة القابل للرّد فحسب؟

* ستورث كوفمان (1939-...)، طبيب علاجيّ، وأحياناً تنظيريّ، وباحث أمريكيّ في الأنظمة المُعقّدة. دَرَسَ أصل الحياة في الأرض. من مؤلفاته: (بحوث)؛ و(إعادة اختراع المقدّس: رؤية جديدة للعلم، والعقل، والدّين)؛ و(الإنسانيّة في كونٍ خلاق). [المترجم]

فهذه الاستراتيجيا تبدو مُشكِلة. فَلِمَ الاستمرارُ في استبقاء تحليل رَدِّي لِصنف الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ القابلِ لِلرَّدِّ إذا كَانَ ثَمَّةَ كَثِيرٌ جَدًّا مِنَ الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ الأخرى غيرِ القابلةِ لِلرَّدِّ في الصَّنَفِ الخِلَافِي الذي يتضمَّنُ خطأً ميتافيزيقيًّا؟ وَمِنْ جِهَةٍ أُخرى، لِمَ لَا يُسْتَبَدَلُ الخِطَابُ الدِّينِيُّ كُلِّيًّا إِنْ كَانَ لَا يَسْلَمُ مِنَ الخَطِّ فِيهِ إِلَّا مَجْمُوعَةٌ فرعيةٌ محدودةٌ مِنْهُ؟ فالحاصلُ أَنَّ المُكوِّنَيْنِ الرَّئيسِيَيْنِ لِلرَّدِّيَّةِ الدِّينِيَّةِ مُتَعَارِضَانِ: فالرَّدُّ الطَّبِيعِيُّ الأكثرُ تعاطفًا يُظهِرُ أَنَّ الخِطَابَ الدِّينِيَّ يَحْتَاجُ إِلَى تعديلٍ كبيرٍ إِنْ أريدَ لَهُ أَنْ يُقْصِيَ الخَطَأَ الميتافيزيقيَّ (الذي كَانَ، فِي البَدءِ، سَبَبَ مُحَاوَلَةٍ تَقْدِيمِ تَأْوِيلٍ طَبِيعِيِّ لَهُ)، [122] يَبْدُو أَنَّ الخَطَأَ الشائعَ والحاجةَ إِلَى تعديلٍ كبيرٍ يُفَوِّضَانِ تَأْيِيدَ استبقاءِ الخِطَابِ الدِّينِيَّ.

وَمِنْ المُحَاوَلَاتِ التي عَمَدَ إِلَيْهَا الرَّدِّيُّونَ لِلدِّفَاعِ عَنْ استبقاءِ جُزئِيٍّ لِلخِطَابِ الدِّينِيَّ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يُسْتَبَدَلَ بِهِ كُلِّيًّا حَدِيثٌ عَنْ عَمَلِيَّاتٍ طَبِيعِيَّةٍ، المُحَاوَلَةُ التي تَقَدَّمَ بِهَا كوفمان Kaufman. إِذْ يَذْهَبُ إِلَى مَا يَأْتِي:

‘اللهُ’ هُوَ الرَّمْزُ المُجَسَّدُ لِلْفَعَالِيَّةِ الكَوْنِيَّةِ التي خَلَقَتْ بَشَرِيَّتَنَا وما زَالَتْ تُمارِسُ ضَغْطَهَا لِتَصِلَ إِلَى كَامِلٍ تَحَقُّقِهَا. وَلِهَذَا التَّجْسِيدُ أَفْضَلِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِهَا لِبَعْضِ الأغراضِ عَلَى المَفَاهِيمِ المُجَرَّدَةِ كَ ‘القُوَى الكَوْنِيَّةِ’ أَوْ ‘أَسَاسِ بَشَرِيَّتِنَا فِي الطَّبِيعَةِ المُطْلَقَةِ لِلْأَشْيَاءِ’: فَرَمْزُ ‘اللهِ’ مَلْمُوسٌ وَمُحَدَّدٌ، وَهُوَ صُورَةٌ مُعَرَّفَةٌ بِدِقَّةٍ، وَبِذَلِكَ يُمَكِّنُ أَنْ يُصْبِحَ مُبَاشِرَةٌ البُورَةِ المَرَكُزِيَّةِ لِلإِخْلَاصِ وَالْعَمَلِ. (1981, p. 50)

عَلَى أَنَّ رَدَّ كوفمان Kaufman، بَدَلًا مِنْ أَنْ يُقَدَّمَ حَلًّا لِلصُّعُوبَةِ المَعْنِيَّةِ، يُؤَكِّدُ المُشكِلةَ التي يُعَانِيهَا التَّأْوِيلُ الرَدِّيُّ. إِذْ يَذْهَبُ كوفمان Kaufman إِلَى أَنَّ تَمَثِيلَ جَوَانِبِ الطَّبِيعَةِ عَلَى أَنَّهَا ‘اللهُ’ يُقَدِّمُ لاهِتِمَامَاتِنَا وَمَوَاقِفَنَا بُورَةً أَكْثَرَ جاذِبَةً مِنْ ‘القُوَى الكَوْنِيَّةِ’. بَيِّنَ أَنَّ فِي هَذَا إِقْرَارًا بِأَيِّ زَعْمٍ لِتَقْدِيمِ أطْرُوحَةٍ لِمَعْنَى ‘اللهِ’. وَيَأْمُلُ كوفمان Kaufman الاستمرارَ فِي اسْتِعْمَالِ التَّعْبِيرِ لَا عَلَى أَسَاسِ تَأْوِيلٍ رَدِّيٍّ مَقْبُولٍ لِمَضْمُونِهِ بَلْ لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ عَوْنًا سَايَكُولُوجِيًّا يَتِمَثَّلُ فِي تَعَزُّيْزِ الِاهْتِمَامِ بِنِظَامِ اعْتِقَادِيٍّ طَبِيعِيِّ وَالْحِفَاطِ عَلَيْهِ.

فالرَّدِّيَّةُ الدِّينِيَّةُ لا تُمدُّنا إِذْنَ بِأُطْرُوحَةٍ مُرْصِيَّةٍ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ. فَهِيَ تَعْدِيلِيَّةٌ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا أُطْرُوحَةٌ لِمَضمُونِ الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ. وَمُواصَلَةٌ اسْتِعمالِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ عَلَى أَساسِ رَدٍّ طَبِيعِيٍّ لِمَضمُونِها لَا يُمَثِّلُ فِي أَحْسَنِ الْأَحْوالِ إِلَّا مُدَاهَنَةً لِلُّغَةِ عَلَى النُّحْوِ الَّذِي يَسْتَعْمِلُها بِهِ الْمُؤْمِنُونَ؛ وَثَبِيرٌ، فِي أَسْوَ الْأَحْوالِ، أَسْئَلَةٌ بِشأنِ سَلَامَةِ اعْتِمادِ التَّعْبيراتِ الدِّينِيَّةِ عَلَى نَحْوٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ مُضَلَّلًا. وَثَمَّةَ خِيَارٍ مُتَّاحٍ لِلرَّدِّيِّينَ الدِّينِيِّينَ أَجْدَرُ بِالاحْتِرَامِ الفَلَسَفِيِّ هُوَ الدَّعْوَةُ إِلَى إِقْصَاءِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ والسَّعْيِ إِلَى أَنْ يُسْتَبَدَلَ بِهِ الْخِطَابُ الرَّدِّيُّ. وَقَدْ رَأَيْنَا آفًا عِنْدَ حَدِيثِنَا عَنْ كُوفْمَانِ Kauffman أَنَّ هَذِهِ اسْتِراتِيجِيًّا يَتَّبِعُها الْآنَ بَعْضُ الطَّبِيعِيِّينَ الدِّينِيِّينَ الْمُعاصِرِينَ.

الذَّائِيَّةُ

قَبْلَ مُغَادَرَةِ مَوْضُوعِ الرَّدِّيَّةِ، يَجْدُرُ بِنَا إِلقاءَ نَظَرَةٍ عَلَى التَّنَوُّعاتِ الذَّائِيَّةِ لِهَذِهِ النُّظَرِيَّةِ. فَالذَّائِيَّةُ تُتَابِعُ رَدِّيَّاتٍ أُخْرَى بِتَقْدِيمِ شُرُوطِ صِدْقِ الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ مِنْ زَاوِيَةِ [123] صِنْفِ رَدِّيٍّ لِجُمْلِ لادِينِيَّةٍ؛ وَتَتَمَيَّزُ بِجَعْلِها جُمْلَ الصَّنْفِ الرَّدِّيِّ مُتَعَلِّقَةً بِحَالَاتِ سايكولوجِيَّةٍ إِنْسَانِيَّةٍ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى صُورَةٍ مُبَكَّرَةٍ مِنْ صُورِ الذَّائِيَّةِ، وَإِنْ تَكُنْ صُورَةٌ غَيْرَ مُكْتَمِلَةٍ تَمَامًا بِوصفِها أُطْرُوحَةً لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، فِي كِتاباتِ فَرِيدْرِشِ شَلَايرْمَاخَرِ Friedrich Schleiermacher*. فَقَدْ أَوَّلَ مَفْهُومَنَا لِلَّهِ

* فَرِيدْرِشُ دَانِيالُ إِيرْنِسْتُ شَلَايرْمَاخَرُ (1768-1834م). لَاهُوتِيٌّ وَقَيْلَسُوفٌ، وَعَالِمٌ بِالْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ أَلْمَانِيٌّ. عُرِفَ بِمُحَاوَلَتِهِ التَّوْفِيقَ بَيْنَ انْتِقاداتِ التَّنْوِيرِ وَالْمَسِيحِيَّةِ الْبِرُوتِسْتَانْتِيَّةِ التَّقْلِيدِيَّةِ. يُشَكِّلُ إِسهامُهُ جُزْءًا أَساسِيًّا فِي مَجَالِ الْهَرْمَنِيوطِيكَا الْحَدِيثِ. وَلَأَثَرُهُ الْعَمِيقُ فِي الْفِكْرِ الْمَسِيحِيِّ الْلاَحِقِي، غَالِبًا مَا يُسَمَّى 'أَبَا عِلْمِ اللاهوتِ الْحَدِيثِ'، وَيُعَدُّ رَعيِمًا مُبَكَّرًا لِلْمَسِيحِيَّةِ التَّخَرُّرِيَّةِ. وَكَانَتْ خَرَكَةُ الْأَرْتُوذُكْسِيَّةِ الْجَدِيدَةِ فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، الَّتِي عَادَةً مَا يُعَدُّ كَارْلُ بَارْتُ قَائِدًا لَهَا، مُحَاوَلَةً لِتَحْدِي تَأْثِيرِهِ. مِنْ آثَارِهِ: (مَعَالِمُ الْعَقِيدَةِ الْمَسِيحِيَّةِ)؛ وَ(الْهَرْمَنِيوطِيكَا وَالنَّقْدُ وَكِتَابَاتُ أُخْرَى)؛ وَ(فِي الدِّينِ: خِطَابَاتٌ لِمُحْتَرِّبِهِ مِنَ الْمُتَقَفِّينَ). [المُتَرْجِمُ]

وَحَدِيثًا عَنْهُ مِنْ زَاوِيَةِ كَوْنِهِمَا 'شُعُورًا بِالْاعْتِمَادِ الْمُطْلَقِ' (1928, p. 17). وَاعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُخْبِرُ خِبْرَةً مُبَاشِرَةً فِي هَذَا الشُّعُورِ بَلْ إِنَّ خِبْرَةَ الْاعْتِمَادِ الدِّينِيَّةِ تَتَضَمَّنُهُ. وَحِينَ نَخْبِرُ هَذَا الْاعْتِمَادَ نَحُوزُ خِبْرَةَ الْاعْتِمَادِ عَلَى شَيْءٍ مَا، وَإِنْ لَمْ نَخْبِرِ الشَّيْءَ الَّذِي نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ خِبْرَةً مُبَاشِرَةً. وَيَرَى شِلَايِرْمَاخِرَ أَنَّ تَعْبِيرَ 'اللَّهُ' يُسَمِّي 'مَنْبَعِيَّةً' وَجُودِنَا الْمُتَفَتِّحِ وَالْفَعَّالِ، بِوَصْفِهِ مُضْمَّنًا فِي هَذَا الْوَعْيِ الذَّاتِيِّ' (1928, p. 16). فَمَا نَقُولُهُ عَنِ اللَّهِ يَرْتَدُّ مُحِيلًا عَلَى هَذِهِ الْخِبَرَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاعْتِمَادِ، وَبَعْضُ مَا نَقُولُهُ عَنِ اللَّهِ فِي أَقَلِّ تَقْدِيرٍ يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ عَلَى أَنَّهُ إِبْلَاجٌ لِحَبَرَاتٍ دِينِيَّةٍ.

وَمِنْ اللَّافِتِ لِلنَّظَرِ أَنَّ فِتْنِغْنِشْتَايْنِ ظَلَّ مُدَّةً وَجِيزَةً بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى الْفَلَسَفَةِ فِي نِهَايَاتِ عِشْرِينَاتِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ يَنْبَغِي عَلَى مَا يَبْدُو نَظْرِيَّةً ذَاتِيَّةً لِلدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ، وَإِنْ يَكُنْ الْكَثِيرُ مِمَّا كَتَبَ لِاحِقًا أَقْرَبَ عَلَى مَا يَبْدُو إِلَى الْأَدْنَوِيَّةِ (وَلَنَا عَوْدَةٌ إِلَى هَذِهِ النُّقْطَةِ فِي الْفَصْلِ الْلاحِقِ). فَنَفِي رِسَالَةِ 'مُحَاضَرَةٍ فِي الْأَخْلَاقِ' A Lecture on Ethics، الَّتِي يَرْجِعُ تَارِيخُهَا إِلَى عَامِ 1929، يُفَرِّقُ فِتْنِغْنِشْتَايْنِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ: 'دَهْشَةٍ لَوْجُودِ الْعَالَمِ' وَ'خِبْرَةَ الشُّعُورِ بِالْأَمَنِ الْمُطْلَقِ'. وَيَنْطَلِقُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَقُولَ:

إِنَّ أَوَّلَى [هَذِهِ الْخِبَرَاتِ] هِيَ، عَلَى مَا أَعْتَقَدُ، مَا كَانَ النَّاسُ يُحِيلُونَ عَلَيْهِ بِالتَّحْدِيدِ عِنْدَ قَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَالَمَ؛ وَكَانَتْ خِبْرَةُ الْأَمَنِ الْمُطْلَقِ قَدْ وَصِفَتْ بِالْقَوْلِ إِنَّا نَشْعُرُ بِالْأَمَنِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. وَالْخِبْرَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى هَذَا النَّوعِ نَفْسِهِ هِيَ خِبْرَةُ الشُّعُورِ بِالذَّنْبِ وَهِيَ كَذَلِكَ كَانَتْ قَدْ وَصِفَتْ بِعِبَارَةٍ أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ تَصَرُّفِنَا. (1993, p. 42)

وَبِمُذْنَا فِتْنِغْنِشْتَايْنِ بِبَعْضِ التَّأْوِيلَاتِ الذَّاتِيَّةِ النَّزْعَةِ الْفَجَّةِ فَجَاجَةً تُثِيرُ الْاسْتِغْرَابَ لِبَعْضِ الْجُمَلِ الدِّينِيَّةِ، مِنْهَا مَا يَأْتِي:

12. خَلَقَ اللَّهُ الْعَالَمَ تَعْنِي أَنِّي أَشْعُرُ بِالْدَّهْشَةِ لَوْجُودِ الْعَالَمِ.

13. نَحْنُ آمِنُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعْنِي أَنَّ لَدَيَّ شُعُورًا بِالْأَمَنِ الْمُطْلَقِ.

14. لَا يَرْضَى اللَّهُ عَنِ تَصَرُّفِنَا تَعْنِي أَنَّ لَدَيَّ شُعُورًا بِالذَّنْبِ.

فالذي يَنْجُمُ عن هذا التَّحْلِيلِ على ما يبدو هو أَنَّ هذه الجُمْلَةَ الدِّينِيَّةَ تَكُونُ صَادِقَةً حِينَ يَخْبُرُ الْمُتَحَدِّثُ الْمَشَاعِرَ الَّتِي تُبْلِغُهَا هذه الجُمْلَةُ. [124]

ولا يَقْتَصِرُ أَمْرُ الدَّائِيَّةِ على كَوْنِهَا تُعَانِي المُشْكِلَاتِ أَنْفُسَهَا الَّتِي تُعَانِيهَا الرَّدِّيَّةُ؛ بَلْ إِنَّهَا تُعَانِي صُعُوبَاتٍ إِضَافِيَّةً تَجْعَلُهَا وَمَا يَتَعَذَّرُ الدِّفَاعُ عَنْهَا بِرُصْفِهَا نَظْرِيَّةً لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ. وَقَدْ رَأَيْنَا فِي التَّحْلِيلِ الدَّائِيَّ فِي الجُمْلَةِ الَّتِي بَيْنَ (12) وَ(14) أَنَّ مَضمونَ الجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ تُقَدِّمُهُ جُمْلَةً ذَاتَ إِشَارِيٍّ هُوَ أَنَا، الَّذِي يُحِيلُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ. وَبِذَلِكَ سَيَتَغَيَّرُ صِدْقُ الجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ تَبَعًا لِلْمُتَكَلِّمِ. فَإِذَا قُلْتُ: 'خَلَقَ اللَّهُ الْعَالَمَ' وَكُنْتُ قَدْ حُزْتُ خِبْرَةَ الدَّهْشَةِ ذَاتِ الصَّلَةِ، فَمَا قُلْتُهُ سَيَكُونُ صَادِقًا؛ وَإِذَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَدْ حُزْتُ تِلْكَ الْخِبْرَةَ، فَمَا قُلْتُهُ لَنْ يَكُونَ صَادِقًا. أَوْ لِنَفْتَرِضَ، بِتَعْدِيلِ أَحَدِ أَمْثَلَةٍ فِتَغْنِشَتَيْنِ، أَنَّ الجُمْلَةَ (15) تَكُونُ صَادِقَةً إِنْ كَانَتْ الجُمْلَةُ (16) صَادِقَةً:

15. لَا يَرْضَى اللَّهُ عَنِ الْكَسَلِ.

16. أَشْعُرُ بِالذَّنْبِ حِينَ أَتَصَرَّفُ تَصَرَّفَ الْكَسَلَانِ.

فالذي يبدو أَنَّهُ سَيَنْجُمُ عن ذلك هو أَنَّ راتشيل Rachel، الَّتِي تَشْعُرُ بِالذَّنْبِ تُجَاهَ نَوَابِتِ كَسَلِ تَعْتَرِيهَا، سَتَكُونُ مُتَكَلِّمَةً بِالصَّدْقِ حِينَ تَقُولُ الجُمْلَةَ (15)، فِي حِينَ أَنَّ جِم Jim، الَّذِي هُوَ كَسَلَانُ كَسَلًا لَا يَشْعُرُ مَعَهُ بِنَدَمٍ، لَنْ يَكُونَ صَادِقًا حِينَ يَقُولُ الجُمْلَةَ نَفْسَهَا. وَالْمُشْكِلَةُ الَّتِي تَعْتَرِضُ سَبِيلَ تَقْدِيمِ هَذَا الْمُكُونِ الْإِشَارِيِّ فِي مَضمونِ الجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ هِيَ أَنَّهَا تُصْبِحُ مُتَعَلِّقَةً بِمَشَاعِرِ الْمُتَكَلِّمِ. وَنَتِيجَةُ ذَلِكَ تَقْوِيزُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ. فَلِنَفْتَرِضَ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّ راتشيل تَقُولُ الجُمْلَةَ (15) وَأَنَّ جِم يَقُولُ: 'لَا يَرْضَى اللَّهُ عَنِ الْكَسَلِ'. فَلَنْ تَكُونَ راتشيل مُخَالَفَةً لِجِم لِأَنَّ مَا تَقُولُهُ يَتَعَلَّقُ بِشُعُورِهَا بِالذَّنْبِ فِي حِينَ أَنَّ مَا يَقُولُهُ جِم يَتَعَلَّقُ بِشُعُورِهِ: فِكِلَاهُمَا سَيَكُونُ مُتَكَلِّمًا بِالصَّدْقِ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ قَوْلِهِمَا شَيْئَيْنِ غَيْرَ مُتَنَاقِضَيْنِ طَبَقًا لِلْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ. بَلْ لَنْ تَكُونَ راتشيل مُصِيبَةً حِينَ تَقُولُ إِنَّ جِم

مُخْطِئٌ، وَلَنْ يَكُونَ جِم مُصِيبًا حِينَ يَقُولُ إِنَّ رَاتَشِيلَ مُخْطِئَةٌ. وَلَا يَفْتَصِرُ الْأَمْرُ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ مُخَالَفَةِ رَاتَشِيلَ لِجِم، بَلْ لَا يُمَكِّنُهَا كَذَلِكَ أَنْ تَعْتَقِدَ اعْتِقَادًا صَادِقًا أَنَّ جِمَ مُخْطِئٌ فِي مَا يَقُولُهُ وَالسَّبَبُ، إِنْ كَانَ التَّحْلِيلُ الذَّائِي صَحِيحًا، أَنَّ مَا يَقُولُهُ صَادِقٌ. وَهَذَا يَصْدِمُ الْبِدَاهَةَ بِشِدَّةٍ. فَالْخِلَافُ الدِّينِيَّيْ يَبْدُو شَائِعًا وَمُتَأَصِّلًا. فَالذَّائِيَّةُ نَظَرِيَّةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ مِنْ تَقْوِيضٍ لِلْخِلَافِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

[125]

الأَدْنَوِيَّة

المَصْدَرُ الأساسي لِلأَدْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ هُوَ كِتَابَاتُ فِتَغْنِشْتَاينَ فِي الدِّينِ. فَالكَثِيرُ مِنْ تَعْلِيْقَاتِهِ عَلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ تَرْمِي عَلَى مَا يَبْدُو إِلَى تَسْلِيْطِ الضُّوءِ عَلَى الاختِلَافَاتِ بَيْنَ اسْتِعْمَالِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ وَاسْتِعْمَالِ الْجُمْلِ التَّارِيخِيَّةِ أَوْ الْعِلْمِيَّةِ (والتَّجْرِبِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ عُمُومًا). وَيَتَّجُهُ التَّأْوِيلُ الْأَدْنَوِيُّ لِفِتَغْنِشْتَاينَ إِلَى أَنَّ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ عِنْدَمَا يَصِفُ هَذِهِ الاختِلَافَاتِ هُوَ إِيضَاحُ مَعَايِيرِ التَّسْوِيعِ الدَّاخِلِيَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ الَّتِي تُمَيِّزُ حُقُولَ الْخِطَابِ هَذِهِ. إِذْ يُقَدِّمُ فِتَغْنِشْتَاينَ الدِّينَ، اسْتِنَادًا إِلَى هَذِهِ الْأَطْرُوحَةِ، عَلَى أَنَّهُ حَقْلُ خِطَابٍ أَوْ لُغَةٍ (أَوْ أَلْعَابٍ) لُغَوِيَّةٌ، مُتَمَيِّزٌ مِنَ الْمَسَاحَاتِ الْأُخْرَى لِلُّغَةِ كَالْعِلْمِ وَالتَّارِيخِ بِمَا لَهُ مِنْ مَعَايِيرِ تَسْوِيعٍ دَاخِلِيَّةٍ مُمَيَّزَةٍ. فَالَّذِي يُسْتَنْتَجُ مِنْ فِعْلِ فِتَغْنِشْتَاينَ هَذَا وَمِنْ أُطْرُوحَةِ الصَّدَقِ الْأَدْنَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ آتِفًا، أَنَّهُ كَانَ يُوضِحُ الْخَصَائِصَ الْمُمَيَّزَةَ لِلصَّدَقِ الدِّينِيِّ وَالْأَفْكَارَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَلِكَ أَيْضًا كَالْوَاقِعِ، وَالْوَصْفِ، وَمَا إِلَيْهِمَا. فَالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ التَّأْوِيلُ الْأَدْنَوِيُّ هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْعَى إِلَى أَنْ يُوجِدَ آيَةً مُقَارَنَةً مُجَحِّفَةً بَيْنَ الدِّينِ وَالْعِلْمِ؛ إِلَى أَنْ يُبَيِّنَ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّ الدِّينَ مَا هُوَ إِلَّا مُعَبَّرٌ عَنْ مَوَاقِفَ فِي حِينِ أَنَّ الْعِلْمَ وَصَفِيٌّ عَلَى نَحْوِ خَاصٍّ. بَلْ كَانَ يَصِفُ الْمَعَايِيرَ الْمُخْتَلِفَةَ الَّتِي تُهَيِّئُ الصَّدَقَ وَالْوَصْفِيَّةَ فِي هَذِهِ الْحُقُولِ مِنَ الْخِطَابِ.

وَيُعَزِّزُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ الْأَدْنَوِيَّةَ لِفِتَغْنِشْتَاينَ اهْتِمَامًا بِالاختِلَافَاتِ بَيْنَ مَعَايِيرِ التَّسْوِيعِ

المُستخدَمة في الخطاب الديني وغيره من الخطابات - أنواع الظروف التي يحكم فيها المؤمنون على شيء ما بأنه صادق، وأسس الخلافات بين المؤمنين واللامؤمنين، وما إلى ذلك - يشيع في كتاباته الشخصية في الدين. إذ يلجأ فتغنشتاين، على سبيل المثال، إلى المقارنة بين الاعتقاد الديني بشأن يوم الحساب الأخير والاعتقادات المستندة إلى العلم والاعتقادات الاعتيادية المتعلقة بالحالات القابلة للملاحظة (ويقدم المثال الآتي: 'توجد طائرة ألمانية في السماء'). وإذا كان المؤمنون قد يتحدثون عن 'الدليل' [126] والأحداث التاريخية، فإن فتغنشتاين يرى أن الدليل والأحداث المذكورة في سياق ذي صلة بالاعتقاد الديني لا تشكل سبباً للذهاب إلى التمسك بهذا الاعتقاد على أساس أن الدليل الذي يقدم لتأييد فرضية ما يشكل سبباً لاعتقاد أن هذه الفرضية صادقة. ففي الخطاب الديني 'تبدو الأسباب مختلفة كلياً عن الأسباب الاعتيادية' (1966, p. 56)، ولا تعلق للاعتقاد الديني بـ 'المعقولة' (1966, p. 58)، وليست الاعتقادات الدينية بفرضيات ولا آراء؛ ولا يستقيم الحديث عنها على أنها موضوعات للمعرفة أو على أن لها احتمالية عالية، وحين تقدم الوقائع التاريخية لتأييد الاعتقاد الديني، 'لا تعامل على أنها قضايا تاريخية تجريبية' (1966, p. 57). على أن فتغنشتاين لا يدعو إلى نظرية للخطاب الديني أساسها الخطأ، إذ يقول:

قد يحدث، وغالباً ما يحدث اليوم، أن يتخلى الشخص عن ممارسة ما بعد أن يكتشف خطأ ما تقوم عليه. لكن هذا لا يحدث إلا حين يكون تنبيه الشخص على خطئه كافياً لتحويله عن وجهته السلوكية. لكن هذا لا ينطبق على الممارسات الدينية للناس ولذلك لا تثار مسألة الخطأ. (1993, p. 121)

فالذي يبدو أن فتغنشتاين يحاول جاهداً في هذا الموضع أن يشدّد على التعارض بين الخطاب الديني والخطابات المقررة للوقائع؛ فالحق أنه يلجأ إلى أن الجملة الدينية تكون خطأ إذا نظر إليها (أو إذا قدمت) على أنها مبلغة لوقائع علمية أو نظريات علمية.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ الْأَدْنَوِيَّ لِفِتْنَتَيْنِ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ مُتَعَاظِفًا مَعَ
الاستراتيجية الانكماشية، إذ يقول:

‘ف’ صادقة = ف.

‘ف’ كاذبة = ليس ف.

وإذا قيل إن القضية هي كل ما يمكن أن يكون صادقًا أو كاذبًا، فإن هذا
القول يرتقي إلى أن يكون معناه أن يقال إنا نسمي الشيء قضية حين نطبق
في لغتنا حساب دوال الصدق عليه. (1953, p. 136)

فما دام محمول الصدق في الخطاب الديني يؤيد مخطط الصدق المقترح ويمكن
تطبيقه على الجملة الدينية، فمن الممكن أن تضمن بسهولة قابلية تطبيق محمول
الصدق عليها. وتكون المهمة الفلسفية الرئيسة عندئذ وصف الاختلافات في
معايير التسوية بين الخطاب الديني ومساحات الخطاب الأخرى. فالخطاب
العلمي لا يستعمل أنموذجًا للصدق والوصف يكون الخطاب الديني بإزائه عاجزًا
بل يستعمل موضوعًا للمقارنة يمكن الإفصاح بإزائه عن السمات التمييزية للصدق
والوصف في الخطاب الديني. [127]

وترى القراء الأدبوية أن فتغشتين يرفضن النظريتين الرديئة والتعبيرية اللتين
تذهبان إلى أن الجملة الدينية ليست وصفية أو أنها لا تمثل وقائع دينية: فهي
وصفية وهي تمثل وقائع دينية، بيد أنها ليست أوصافًا علمية ولا تمثل وقائع
علمية. بل يمكن أن تكون الجملة الدينية صادقة، غير أن المعايير التي تسوغ على
وفقها تختلف عن تلك التي تستخدم في العلم. فالذي يبدو إذن هو أن فتغشتين
يقرن بالكثير مما تقتضيه مقارنة القيمة الظاهرية لكنه يفعل ذلك ‘بمَن زهيد’.
فالأفكار التي من قبيل الصدق، والإحالة، والوصف، والواقع، ليست لها
متطلبات فلسفية ثقيلة في الخطابات التي تكون فيها فاعلة بنجاح. فبإمكاننا
الحديث عن صدق ديني، وإحالة دينية، ووقائع دينية، كما أن بإمكاننا الحديث

عن صِدْقٍ عِلْمِيٍّ، وإِحَالَةٍ عِلْمِيَّةٍ، وَوَقَائِعٍ عِلْمِيَّةٍ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَنْظُرَ فِي الطَّرِيقَةِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ بِهَا هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ لِنَكْتَشِفَ مَا تَعْنِيهِ.

وَمَا مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ مَسْأَلَةَ مَدَى كَوْنٍ فِتْنِغْنِشَتَيْنِ أَدْنَوِيًّا تَخْتَلِفُ تَمَامًا عَنْ مَسْأَلَةِ مَدَى كَوْنِ الْأَدْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ مَذْهَبًا يُمَكِّنُ الدِّفَاعُ عَنْهُ. عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْحُصُولِ عَلَى فِكْرَةٍ أَوْضَحَ لِمَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْأَدْنَوِيُّونَ، سَابِقًا بِإِجْرَاءِ مُرَاجَعَةٍ لِبَعْضِ التَّأْوِيلَاتِ الْأَدْنَوِيَّةِ لِفِتْنِغْنِشَتَيْنِ. وَسَأَعْرِجُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ الِاعْتِرَاضَاتِ عَلَى النَّظَرِيَّةِ الْأَدْنَوِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ قَدْ أُثِيرَتْ. وَسَأُبَيِّنُ فِي الْفَصْلِ الْلاحِقِ بِالتَّفْصِيلِ سَبَبَ اعْتِقَادِي إِخْفَاقَ الْأَدْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ وَمَتَانَةَ الصَّدَقِ الدِّينِيِّ.

فِتْنِغْنِشَتَيْنِ وَالْأَدْنَوِيَّةُ

يَتَعَاطَفُ هِلَارِي بَثْنَامُ مَعَ التَّأْوِيلِ الْأَدْنَوِيِّ لِفِتْنِغْنِشَتَيْنِ. وَيُوجِّهُ بِثَنَامِ الْإِنْتِبَاهِ إِلَى تَعْلِيقَاتِ فِتْنِغْنِشَتَيْنِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى مَفَاهِيمِ 'التَّشَابُهِ الْأَسْرِيِّ'. وَمَا يَرْمِي إِلَيْهِ فِتْنِغْنِشَتَيْنِ فِي هَذِهِ التَّعْلِيقَاتِ هُوَ الْفِكْرَةُ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْمَفْهُومَ يَقْتَضِي شُرُوطًا ضَرُورِيَّةً وَكَافِيَّةً لِكَيْ يُطَبَّقَ تَطْبِيقًا صَحِيحًا فِي مُخْتَلِفِ السِّيَاقَاتِ. وَيَبْدُو، بِحُكْمِ الْبَدَاهَةِ، أَنَّ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ شُرُوطٍ كَهَذِهِ إِنْ ظَلَّ مَعْنَى الْمَفْهُومِ هُوَ الْمَعْنَى نَفْسَهُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ فِي مُخْتَلِفِ السِّيَاقَاتِ. فَلْنَنْظُرْ فِي مَفْهُومِ اللَّعْبَةِ، بِاسْتِعْمَالَاتِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ - أَلْعَابِ الرُّقْعَةِ، وَأَلْعَابِ الْوَرَقِ، وَالْأَلْعَابِ الْأُولَمِپِيَّةِ، وَمَا إِلَيْهَا؛ فَبِمَاكَانَنَا أَنْ نَرَى، عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ بَثْنَامُ، أَنَّهُ بِإِزَاءِ كُلِّ شَرِطٍ مَخْصُوصٍ يَظْهَرُ لِيُمَيِّزَ بَعْضَ أَنْمَاطِ اللَّعْبَةِ، سَتَكُونُ ثَمَّةَ شُرُوطٍ أُخْرَى تُخَفِّقُ فِي الْوَفَاءِ بِمُقْتَضِيَاتِهِ. وَيُعْبَرُ فِتْنِغْنِشَتَيْنِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: 'لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الظُّوَاهِرِ شَيْءٍ مُشْتَرَكٍ يَجْعَلُنَا نَسْتَعْمِلُ الْكَلِمَةَ نَفْسَهَا لَهَا جَمِيعًا - سِوَى أَنَّ بَعْضَهَا مُرْتَبِطٌ بِبَعْضِ بِطَرَائِقِ مُخْتَلِفَةٍ' (1953, p. 65). وَبَدَلًا مِنَ الشَّرْطِ الْمُشْتَرَكِ الضَّرُورِيِّ وَالْكَافِي لِجَمِيعِ اسْتِعْمَالَاتِ 'اللَّعْبَةِ'، تُوجَدُ شَبَكَةٌ مِنَ التَّشَابُهَاثِ وَالْعَلَاقَاتِ بَيْنَهَا. وَيَتَّضِحُ هَذَا فِي الطَّرِيقَةِ الَّتِي يُقَسَّرُ بِهَا اللَّفْظُ تَفْسِيرًا اعْتِيَادِيًّا: لَا بِتَقْدِيمِ تَعْرِيفٍ بَلْ بِتَقْدِيمِ عَدَدٍ مِنَ الْأَمْثَلَةِ. [128]

وَيُشِيرُ بِنْتَامٍ إِلَى أَنَّ فِتْغَنشتاينَ لَمْ يَكُنْ مَعْنِيًّا فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ مُلَاخَظَةٍ أَنَّ ثَمَّةَ مَفَاهِيمَ مُعَيَّنَةٍ تُنْشِئُهَا شَبَكَةٌ مِنَ التَّشَابُهَاتِ وَلَا تَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ الشُّرُوطِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْكَافِيَةِ لِاسْتِعْمَالِهَا، بَلْ كَانَ يَقْصِدُ كَذَلِكَ تَطْبِيقَ هَذِهِ النُّقْطَةِ عَلَى أَفْكَارٍ مِنْ قَبِيلِ اللُّغَةِ وَالْإِحَالَةِ وَالصُّدُقِ، إِذْ يَقُولُ:

إِنَّ الْأَفْكَارَ الْفَلَسَفِيَّةَ الْكَبِيرَةَ هِيَ بِالتَّحْدِيدِ مَا يَرَعْبُ فِتْغَنشتاينَ فِي أَنْ يُطَبَّقَ عَلَيْهِ فِكْرَةُ التَّشَابُهِ الْأَسْرِيِّ. وَالَّذِي يَسْعَى فِتْغَنشتاينَ إِلَى إِخْبَارِنَا بِهِ هُوَ، بِحَسَبِ قِرَاءَةِ رَش رِيْزِ Rush Rhees* (وَأَنَا مُقْتَنِعٌ بِصِحَّتِهَا)، أَنَّ اسْتِعْمَالَاتِ الْإِحَالَةِ لَيْسَتْ لَهَا 'مَاهِيَّةٌ'؛ فَلَيْسَ ثَمَّةُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ يُمَكِّنُ أَنْ يُسَمَّى إِحَالَةً. بَلْ تُوجَدُ تَشَابُهَاتٌ مُتَدَاخِلَةٌ بَيْنَ نَوْعٍ مِنَ الْإِحَالَةِ وَنَوْعٍ آخَرَ بَعْدَهُ، وَهَذَا هُوَ كُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ. وَهَذَا يَكْشِفُ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، عَنْ سَبَبِ عَدَمِ خَيْرَةٍ فِتْغَنشتاينَ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحَارُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ، بِشَأْنِ كَيْفِيَّةِ إِمْكَانِ أَنْ 'نُحِيلَ' عَلَى كِيَانَاتٍ تَجْرِيدِيَّةٍ. وَنَحْنُ، فِي نِهَآيَةِ الْمَطَافِ، غَيْرُ مُرْتَبِطِينَ بِالْعَدَدِ 3 اِرْتِبَاطًا سَبَبِيًّا، فَكَيْفَ يُمَكِّنُنَا إِذَنْ أَنْ نُحِيلَ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ نَعْلَمُ حَقًّا أَنَّ ثَمَّةَ شَيْءٍ كَهَذَا الْبَتَّةُ؟ وَيَرَى فِتْغَنشتاينَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ هِيَ أَنَّ اسْتِعْمَالَاتِ الْكَلِمَاتِ الْعَدَدِيَّةِ مَا هُوَ إِلَّا اسْتِعْمَالٌ مُخْتَلِفٌ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي عَلَى شَاكِلَةِ بَقَرَةٍ. فَحَاصِلُ طَرِيقَتِهِ هُوَ الْكَفُّ عَنْ تَسْمِيَةِ 3 'شَيْئًا' أَوْ 'كِيَانًا تَجْرِيدِيًّا' وَالنَّظَرُ فِي الطَّرِيقَةِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ بِهَا الْكَلِمَاتُ الْعَدَدِيَّةُ.

(1992, pp. 167-168)

فَبِنْتَامٍ يُشِيرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُشْكِلَةً كَيْفِيَّةً فَهْمِنَا لِجُمْلَةٍ نَحْوِ قَوْلِنَا: 'يُوجَدُ عَدَدَانِ أَوَّلِيَانِ بَيْنَ 6 و 12'. فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّهَا تُحِيلُ عَلَى كِيَانَاتٍ تَجْرِيدِيَّةٍ وَأَنَّهَا تُؤَلِّدُ مُشْكِلَةً بِشَأْنِ حَالَةِ الْكِيَانَاتِ التَّجْرِيدِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ إِمْكَانِ مَعْرِفَةِ أَيِّ

* رَش رِيْزِ (1905-1989م). فِيلْسُوفٌ أَمْرِيكِيٌّ. أَكْثَرُ مَا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّهُ يَلْمِزُ الْفِيلْسُوفَ لُودْفِيْغَ فِتْغَنشتاينَ وَصَدِيقَهُ وَالْمَسْؤُولَ عَنْ حَقُوقِ كِتَابَاتِهِ. وَقَدْ حَرَّرَ هُوَ وَغَيْرُ تَرُودِ إِلْزَابِيثِ مَارْغَرِيْتِ أَنْسْكَومِبِ كِتَابَ فِتْغَنشتاينَ ذَا التَّأْوِيلِ الْكَبِيرِ (بُحُوثٌ فِلْسُفِيَّةٌ) وَنَشَرَاهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَضْلًا عَنْ أَعْمَالٍ أُخْرَى أَصَدَرَهَا لِفِتْغَنشتاينَ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (بَلَا إِجَابَاتٍ)؛ وَ(فِتْغَنشتاينَ وَإِمْكَانُ الْخِطَابِ)؛ وَ(فِي الدِّينِ وَالْفَلَسَفَةِ). [الْمُتَرْجِمُ]

شيء عنها. وقد كان رده أدنويًا على نحوٍ مناسبٍ: فالتخليط إنما ينشأ هنا حين نستعمل الإحالة، مثلاً، في أوصاف العالم المدرك بوصفها معيارًا تقوم بإزائه الإحالة في الرياضيات. فعلينا، بدلاً من ذلك، أن ننظر في معايير خطاب الرياضيات لنفهم ما تعنيه الإحالة في هذا السياق. ويوسع بنّام هذا الاستنتاج الأدنويّ ليشمل الدين، فيقول:

إن استعمال اللغة الدينية يشبه حالات الإحالة الاعتيادية ولا يشبهها في الوقت نفسه: لكن السؤال عن كونها إحالة 'فعليّة' أو إحالة 'غير فعليّة' سيقدنا إلى التخليط. إذ لا وجود لماهية للإحالة... ويمكن القول باختصار إن فتغنشتاين يكشف عما ليس بطريقة مناسبة لفهم اللغة الدينية. فطريقه فهم اللغة الدينية ليست محاولة تطبيق تصنيف ميتافيزيقيّ معيّن لأشكال الخطاب الممكنة. (1992, p. 168)

ويمكن القول على نحوٍ أعمّ إن فتغنشتاين عند بنّام ينظر إلى الإحالة على أنها يمكن إنجازها أدنويًا بأي خطابٍ تقريريّ، وكذلك الحال مع الصديق، والوصف، و[129] الوقائع؛ ويجب توجيه الاهتمام بدلاً من ذلك إلى الإحالة التي تكمن في الخطاب الدينيّ. ويرى أن هذه المسألة الأخيرة قد أوضحتها الإفصاح عن معايير التسوية الداخلية للخطاب الدينيّ.

والمثال الآخر للقراءة الأدنويّة لفتغنشتاين هو الذي قدّمه د.ز. فليس، إذ يقول:

لا تتردد في القول إن 'الله' يؤدّي وظيفة التعبير المحيل، وإن 'الله' يحيل على نوع ما من الأشياء، وإن واقعية الله أمر واقع، وما إلى ذلك. لكن أرجو أن تتذكّر أنك لم تُحدث، حتى الآن، إيضاحاً مفهوميّاً أو نحويّاً. فما زال أمامنا كلُّ شيءٍ لنفعله لأنّ علينا أن نبيّن، في هذا السياق الدينيّ، معنى الحديث عن 'الإحالة'، و'الشيء'، و'الوجود'، وما إليها، وكيفية اختلافه، بطرائق واضحة، عن الاستعمالات الأخرى لهذه الألفاظ.

(1995, p. 138)

وَيُلَحَظُ أَنَّ هَذَا يُمَثِّلُ تَغْيِيرًا فِي مَسَارِ فِلِبْسِ الَّذِي (على ما قَدْ رَأَيْنَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ) كَانَ قَدْ نَازَعَ فِي بَوَاكِرِ حَيَاتِهِ الْعِلْمِيَّةِ فِي مَدَى كَوْنِ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ أَصِيلَةً فِي قَضَوِيَّاتِهَا، أَوْ إِحَالَتِهَا، أَوْ وَصْفِيَّاتِهَا. أَمَّا هُنَا فَهُوَ يَسْمَحُ بِأَنْ تَكُونَ الْجُمْلُ الدِّينِيَّةُ وَصْفِيَّةً لِكِنَّهُ يُؤَثِّرُ التَّأْوِيلَ الْأَدْنَوِيَّ لِمَا يُؤَسِّسُ الْوَصْفِيَّةَ بِوَصْفِهِ مَا تُحَدِّدُهُ السَّمَاتُ التَّمْيِيزِيَّةُ لِلخِطَابِ الدِّينِيِّ.

وَيَتَّفِقُ الْأَدْنَوِيُّونَ الدِّينِيُّونَ عُمُومًا فِي عَدَدٍ مِنَ النُّقَاطِ. أَوَّلَاهَا أَنَّهُمْ يُسَلِّمُونَ بِأَنَّ لِلْعِبَارَاتِ التَّفْصِيلِيَّةِ الدِّينِيَّةِ مَضْمُونًا قَضَوِيًّا وَأَنَّهَا يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ صَادِقَةً، وَوَصْفِيَّةً، وَوَاقِعِيَّةً، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَثَانِيَّتُهَا أَنَّ الصَّدَقَ الدِّينِيَّ وَالْأَلْفَاظَ الْمُرتَبِطَةَ بِهِ تُفْهَمُ عَلَى أَنَّهَا مَفَاهِيمُ دَاخِلِيَّةٌ لِأَلْعَابٍ لُغَوِيَّةٍ. فَمِنْ أَجْلِ أَنْ نَقِفَ عَلَى مَا يُنْشِئُ الصَّدَقَ فِي الدِّينِ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، نَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ فِي الْمَعَايِرِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلتَّسْوِيعِ الَّتِي تَمْنَحُ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ شَكْلَهُ. وَثَالِثُهَا أَنَّ الْهَدَفَ الْأَوَّلَ لِلْأَدْنَوِيَّةِ، فِي شَكْلِهَا الْفِتْنِغْنِشْتَايْنِي الَّذِي تَتَّخِذُهُ فِي فَلْسَفَةِ الدِّينِ فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ، هُوَ إِضْاحُ الْمَعَايِرِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي تُمَيِّزُ مِسَاحَاتِ الْخِطَابِ الْمُخْتَلِفَةِ وَلَا سِيَّمَا الْإِضْاحُ التَّامُّ لِإِلْتَخَافَاتِ بَيْنِ الصَّدَقِ فِي الدِّينِ وَالصَّدَقِ فِي الْعِلْمِ أَوْ التَّارِيخِ. عَلَى أَنَّهُ تُوجَدُ أَيْضًا مِسَاحَةٌ اخْتِلَافٍ مُهِمَّةٌ بَيْنَ الْأَدْنَوِيِّينَ الدِّينِيِّينَ.

وَقَدْ كُنْتُ ذَكَرْتُ فِي نِهَآيَةِ الْفَصْلِ 8 أَنَّ الْأَدْنَوِيِّينَ قَدْ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَ يَنْبَغِي أَنْ يُحَلَّلَ بِوَصْفِهِ مُقَيَّدًا بِالْمَعْرِفَةِ فِي بَعْضِ مِسَاحَاتِ الْخِطَابِ، كَالدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ، وَمُنْسَجِمًا مَعَ تَحْلِيلِ الصَّدَقِ بِطَرِيقَةٍ أَكْثَرَ مَتَانَةً فِي مِسَاحَاتِ أُخْرَى لِلْخِطَابِ، كَالتَّارِيخِ وَالْعِلْمِ. بَلْ إِنَّ نَظْرِيَّةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِلُّغَةِ الدِّينِيَّةِ يُمَكِّنُ الدَّفَاعَ عَنْهَا عَلَى نَحْوِ يَنْسَجِمُ مَعَ السَّمَاكِ بِاسْتِخْدَامِ بَعْضِ مِسَاحَاتِ الْخِطَابِ مَفَاهِيمَ صِدْقٍ مُقَيَّدَةٍ بِالْمَعْرِفَةِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الصَّدَقُ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ مَتِينًا. لَكِنْ مَا الَّذِي سَيُؤَوَّلُ إِلَيْهِ تَصَوُّرُنَا الْمَوْسَعُ لِلصَّدَقِ، إِذَا كَانَ بِالْإِمْكَانِ أَنْ يَتَنَوَّعَ الصَّدَقُ عَلَى هَذَا النِّحْوِ يَتَنَوَّعُ الْخِطَابَاتِ؟ وَالْإِجَابَةُ أَنَّ نَمَّةً مُقْتَرَحَيْنَ. [130] فَالْخِيَارُ الْأَوَّلُ، الَّذِي يَتَبَنَاهُ فِلِبْسُ، هُوَ أَنَّ 'الصَّدَقَ' يَعْنِي شَيْئًا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّيَاقَاتِ، إِذْ يَقُولُ:

الواقعية الدلالية هي الوجهة التي ترى أن ما نعينه بـ 'الصدق' واجد على الدوام، سواء أكنّا نتحدث عن أطروحة صادقة لعدد الكراسي في غرفة ما، أم كنّا نتحدث عن حب صادق. فهذه الوجهة مضطربة. وما لم ندرك وجود أنحاء مختلفة لـ 'الصدق'، فلن نكون قادرين على فهم الاعتقادات المسيحية المركزية. (1995, p. 149)

فليبس يقترح استعمالاً متشظياً للصدق يقود إلى نتيجة لا يمكن تجنبها هي أن هذا اللفظ مُلبس. إذ سيكون لدينا مفاهيم صدي متعددة، لها مصادقات مختلفة (1976, p. 142).

ويذهب كرسين رايت إلى الضد من ذلك إذ يرى أن لمحمول الصدق شروط استعمال معينة ضرورية وكافية، ولا سيما المخطط غير الاقتباسي DS ونظائره من البديهيات (1992, ch. 2)؛ ويبدو، على ما يوحي به الاقتباس المتقدم، أن فتغنشتاين يوافق على ذلك. ويذهب رايت إلى أن بإمكاننا قبول الشروط الأساسية لمحمول الصدق في الوقت الذي نسمح فيه بإمكان أن يدرك الصدق إدراكاً مختلفاً في مجالات الخطاب المختلفة. أي إنه يمكن أن يبدي الصدق سمات زائدة على الشروط الضرورية والكافية التي يقترحها الانكماشيون والتي تميز استعماله في الخطابات المخصوصة. وللوقوف على ما يرمي إليه رايت، لننظر في خطابين يبدو أن محمول الصدق فيهما يتصرف على نحو مختلف. ففي الحديث عما هو هزلي، على سبيل المثال، تبدو الفكرة الأدنوية التي مفادها أن الصدق مقيّد بالمعرفة مقبولة. فنحن نعدّ الجمل المتعلقة بما هو هزلي قابلة للصدق، لكن لا يوجد إلا القليل مما يُغرينا بافتراض إمكان وجود حقائق يتعذر العلم بها بشأن ما هو هزلي، لأننا نعدّ الحقائق المتعلقة بما هو هزلي مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالتقويمات والتوافقات المراعاة في ما هو هزلي. وتعارض هذه الحالة الفيزياء، حيث الجمل قابلة للصدق أيضاً ولكن حيث لا يكون لدينا جنوح مشابهة إلى النظر إلى الحقائق المتعلقة، مثلاً، بتكوين الكواكب التي كانت تدور بشدة حول نجوم بعيدة ملايين من السنين في الماضي على أنها مما يمكن العلم

به حتى من حيث المبدأ. فقد يكون صدق جمل كهذه خارج متناول أي منهج متاح لنا لتحديد صدقها. لذلك يرى رايت أنه في الوقت الذي يُقدّم فيه المخطط غير الاقتباسي ونظائره من البديهيات شروط الصدق الضرورية والكافية، يمكن أن يلقي الصدق مزيداً من التكميل على نحو يختلف باختلاف الخطابات. وتكون الحقائق المتعلقة بما هو هزلي مقيّدة بالمعرفة، لكن توجد حقائق في الفيزياء تتعالى على الدليل. لذلك ينبغي فهم الصدق في الفيزياء على أنه أكثر متانة من الصدق في الخطاب المتعلق بما هو هزلي وإن كان لمفهومي الصدق كليهما الشروط الضرورية والكافية أنفسها. ولا شك في أن هذين المثالين قابلان للجدال؛ فقد يذهب بعضهم إلى أن الصدق في الخطاب الهزلي [131] متين. ومع ذلك، يظل مقترح رايت العام بشأن قبول الصدق تحليلات قابلة للتنوع هو المقترح نفسه.

ومن طريق المقارنة، يقترح رايت مفهوم التطابق. ويمكننا التفكير في مفهوم التطابق على أنه يركز على مبدئين: أن كل شيء مطابق لنفسه وأن الأشياء المتطابقة تتشاطر صفاتها. وبوسع هذين المبدئين أن يكونا معاً الشروط الضرورية والكافية للمطابقة. بيد أن الطريقة التي تحقق بها هذه الشروط ستعتمد على مدى كوننا نتعامل مع أشياء مادية، وأعداد، وأشخاص، وما إليها (Wright, 2003, pp. 78-9). مثال ذلك أن بإمكاننا افتراض أن تطابق الأشياء المحسوسة يكمن دائماً في الاستمرارية الزمانية والمكانية وأن التطابق العددي إنما يكون بتلبية شروط علاقة التناظر التام وأن التطابق الشخصي يكمن في شيء آخر، قد يكون الاستمرارية السايكولوجية. على أن تحديد مدى كون شخصين معينين يعبدان الإله نفسه سيكون أمراً مختلفاً. فسمات التطابق الموضوعية المختلفة تعتمد على عدد الأشياء التي ننظر فيها، بيد أن هذا ليس سبباً لافتراض أننا نتعامل مع مفاهيم تطابق مختلفة في كل حالة. إذ إن لدينا مفهوم تطابق تقدمه شروط ضرورية وكافية معينة تطبق على جميع الحالات لكنها مكونة من شروط إضافية تعتمد على الموضوع المبحوث فيه. فكذلك، على ما يرى رايت، لدينا مفهوم للصدق يركز

على شروط ضرورية وكافية (وDS على نحو خاص)، لكنه قد يكون مكوّنًا على نحو مغاير من شروط إضافية تبعًا لمدى كوننا نتحدث عن حقائق دينية، أو حقائق علمية، أو حقائق أخلاقية. ويطلق رايت على هذا اسم تعددية الصدق، وهي مضادة لمقاربة التشظي عند فلبس (1992, p. 38).

ويصعب العثور على أي شيء يرجح كفة أطروحة تشظي الصدق على كفة أطروحة تعددية الصدق. فمقاربة التشظي تخفق، ابتداءً، في تمييز الفرق بين مفهوم الصدق وتنوع السياقات التي يستعمل فيها. صحيح أن معايير التسويغ التي تمنح الخطاب الديني شكله تختلف عن تلك التي تمنح الخطاب العلمي أو التاريخي شكله، بيد أن هذا لا ينجم عنه أن مفهوم الصدق ليست له شروط ضرورية وكافية تطبق عبر هذه الخطابات. بل الذي ينجم هو أن الحقائق التاريخية (بعضها في أقل تقدير) ستكون مختلفة عن الحقائق الدينية في هذين الخطابين لاختلاف الموضوعات المبحوث فيها والإجراءات المستعملة لتحديد مدى كون الجملة صادقة.

وتوجد أيضًا اعتراضات مهمة على تصور تشظي الصدق. فثمة مشكلة ذكرها تيمثي وليمنسن Timothy Williamson* مفادها أنه ينبغي أن يوجد محمول صدق واحد للغة كاللغة الإنجليزية. فلننظر في خطابين، خ1 وخ2، في الإنجليزية وعبارتين تقريريتين، ع1 وع2، تنتميان إلى خ1 وخ2، على التوالي. ف'ع1 أو ع2' ستكون حالة انفصال [132] في الإنجليزية. ومن بديهيات الصدق أن يقال إن الانفصال صادق إذا كان أحد منفصليهِ صادقًا. لكن إذا استعمل محمولا صدق مختلفان في خ1 وخ2 فسيكون هذا الاستدلال البديهي غير سليم، لأن دعوى أن الانفصال لا يكون صادقًا إلا إذا كان أحد منفصليهِ صادقًا سيكون متضمنًا

* تيمثي وليمنسن (1955-...م). فيلسوف بريطاني نتججه اهتماماته البحثية الرئيسة إلى المنطق الفلسفي، وفلسفة اللغة، ونظرية المعرفة، والميتافيزيقا. من مؤلفاته: (الغموض)؛ و(المعرفة وحدودها)؛ و(فلسفة الفلسفة). [المترجم]

لاشتراك لفظي. وتثار مشكلة مشابهة بشأن بديهيات صدق أخرى. فقاعدة الاتصال هي أن 'ع1 وع2' لا تكون صادقة إلا إذا كانت ع1 صادقة وع2 صادقة. لكن هذا لن يتحقق إلا إذا طبق مفهوم واحد للصدق على ع1 وع2 كليهما. فالحالة المطلوبة هي أن يوجد محمول صدق واحد لكلا الخطابين ولجميع الخطابات في الإنجليزية ما لم نرد أن نتخلى عن الإجراءات المنطقية الأساسية.

فاللغة الطبيعية موحدة بقوة في التركيب والدلالة. إذ يمكن جمع أية مجموعة محدودة من كلماتها بعضها إلى بعض في ضمن وحدة واحدة هي الجملة. وعلى فكرة الصدق أن تحترم هذا التكاملاً وأن تكشف عنه. فالحقائق كثيرة؛ أما الصدق فواحد. (1994, p. 141)

وأثارت كريستين تابولي Christine Tappolet* (1997) اعتراضاً مشابهاً. فلننظر في الاستدلال المتضمن لجملتين تنتميان إلى خطابين مختلفين، كالاستدلال بتناغم أحوال الكون على وجود الله (بالفيزياء على الدين) أو الاستدلال بوجود الله على وجود الإرادة الحرة لدى البشر (بالدين على علم النفس). فإذا كانت الخطابات متضمنة لمحمولات صدق مختلفة، فلا بُدَّ عندئذٍ من أن تكون جميع الاستدلالات التي على هذه الشاكلة غير سليمة لأن السلامة تقتضي المحافظة على الصدق من المقدمة إلى النتيجة. فما لم نتخلَّ عن الارتباط الاستدلالي السليم بين الخطابات، فلا بُدَّ من وجود محمول صدق تتشاطره جميع العبارات التقريرية التي تظهر في استدالات كهذه⁽¹⁾.

* كريستين تابولي. أستاذة كرسي البحث في كندا لعلم الأخلاق وما بعد علم الأخلاق، وأستاذة الفلسفة في جامعة مونترال في كندا. أهم مجالات تخصصها فلسفة العقل، وما بعد علم الأخلاق، وعلم الأخلاق المعياري. ومن مجالات اهتمامها الأخرى نظرية المعرفة، ونظرية القيمة، والعلوم المعرفية. من مؤلفاتها: (العواطف، والقيمة، والفاعلية)؛ (رؤى فلسفية في العواطف السلبية: ظلال الروح، وضعف الإرادة، واللاعقلانية العملية). [المترجم]

(1) للوقوف على مناقشة إضافية موسعة لهذا الموضوع، يُنظر: Pedersen and Wright (2013).

وَتَنْتَظِمُ تَعْدُدِيَّةُ الصَّدَقِ مَعَ الْأَدْنَوِيَّةِ فِي السَّمَاكِ بِالْاِخْتِلَافَاتِ الْمَوْضِعِيَّةِ فِي اسْتِعْمَالِ مَحْمُولِ الصَّدَقِ فِي مُخْتَلَفِ الْخِطَابَاتِ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا هُوَ أَاسَاسِيٌّ مِنْ شُرُوطِ الصَّدَقِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْكَافِيَّةِ. لِذَلِكَ يَعُدُّ الْأَدْنَوِيُّونَ الدِّينِيُّونَ الصَّدَقَ فِي الدِّينِ مُقَيَّدًا بِالذَّلِيلِ وَبِالْمَعْرِفَةِ لِكِنَّهُمْ قَدْ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَ يَكُونُ مَتِينًا فِي مَسَاحَاتِ الْخِطَابِ الْآخَرَى. لِذَلِكَ سَأَصْرِفُ اهْتِمَامِي فِي مَا سَيَأْتِي إِلَى الْأَدْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ التَّعْدُدِيَّةِ فِي الصَّدَقِ.

الاعتراضات على الأدنوية

أ. فِتْغَنشتاين لم يكن أدنويًا

سأبدأ بالنظر في اعتراض على التأويلات الأدنوية لِفِتْغَنشتاين أثاره سايمون بلاكبيرن. إذ يرى بلاكبيرن أنه إن كان فِتْغَنشتاين أدنويًا، فإنه لا يُرِينَا الاختلافات بين الخطاب الديني والخطابات الأخرى، بل يُثَبِّتُ في الواقع [133] اتساقها بالسماح لها جميعًا بتلبية شروط ما يقبل الصَّدَق من المضمون، والصَّدَق، والإحالة، وما إليها. ويعتقد بلاكبيرن أن هذا مُخَالِفٌ لِمَا كَتَبَهُ فِتْغَنشتاين عن وجود مساحات خطابٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلِسِيَّاسَةٍ فِتْغَنشتاين الشَّخْصِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، 'سَأَعْلَمُكَ الاختلافات I'll teach you differences' * - وهو السطر الذي قاله كنت Kent في مَسْرَجِيَّةِ الْمَلِكِ لير King Lear، والذي حُطِّطَ لَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ شِعَارًا لِكِتَابِ فِتْغَنشتاين بَحُوثِ فِلَسْفِيَّةِ Philosophical Investigations :

* هذا السطر مُقْتَبَسٌ مِنَ الْمَشْهَدِ الرَّابِعِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ مَسْرَجِيَّةِ (الملك لير) لِشِيكسبير، حِينَ يَأْتِي الْمُتَخَفِّي كَنْتَ لِنَجْدَةِ مَلِكِهِ السَّابِقِ فَيَطْرُدُ أَوْزُولد خَادِمَ غُونْرِيلِ الْوَيْحِ قَائِلًا لَهُ، بِحَسَبِ تَرْجَمَةِ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدٍ مَصْطَفَى بِدَوِي لِلْمَسْرَجِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ: 67: 'انْهَضْ يَا هَذَا وَآخِرْجْ. سَأَعْلَمُكَ كَيْفَ نَحْتَرِّمُ أَسْيَادَكَ'. وَيُلَحِّظُ أَنَّ الدُّكْتُورَ قَدْ تَرْجَمَ السَّطْرَ الْمَعْنِيَّ بِـ 'سَأَعْلَمُكَ كَيْفَ نَحْتَرِّمُ أَسْيَادَكَ'، وَهِيَ تَرْجَمَةٌ بِالْمَعْنَى مُؤَلَّفَةٌ جِدًّا؛ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الْاِخْتِلَافَاتِ الَّتِي يُحِيلُ عَلَيْهَا كَنْتَ اِخْتِلَافَاتٌ فِي الْمَنْزِلَةِ. [الْمُتَرْجِم]

يَنْتَظِرُ الْمَرَّةَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى قَوْلِ فَتَغْنِشَتَيْنِ إِنَّهُ كَانَ، فِي وَاقِعِ الْأَمْرِ، يَخْدَعُنَا عَلَى طُولِ الْخَطِّ. فَقَدْ اعْتَقَدْنَا أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُنَا الْاِخْتِلَافَاتِ، لَكِنَّهُ كَانَ يُزِيلُ الْاِخْتِلَافَاتِ أَنْفُسَهَا الَّتِي بَدَأَ أَنَّهُ كَانَ يُنْشِئُهَا. إِذْ كَانَ عَلَى طُولِ الْخَطِّ يُحَذِّرُنَا مِنْ اعْتِقَادِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْمُهِمِّ أَنْ نُحَاوِلَ فَهْمَ الرِّيَاضِيَّاتِ مِنْ زَاوِيَةِ الْقَوَاعِدِ، أَوْ... السَّأُولُ عَنْ مَدَى تَعْبِيرِ الْاِلْتِزَامِ الدِّينِيِّ أَوِ الْأَخْلَاقِ عَنْ حَالَاتٍ عَاطِفِيَّةٍ أَوْ عَنْ حَالَاتٍ أُخْرَى مَعْرِفِيَّةٍ، وَمَا إِلَيْهَا. إِذْ لَا وَجُودَ لَاحْتِلَافَاتٍ كَهَذِهِ! وَشِعَارُهُ هُوَ: سَاعَلَمُكُمْ التَّمَاثُلُ! (1998b, p. 165)

وَيَعْتَقِدُ بَلَائِكِيرِنَ أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فَتَغْنِشَتَيْنِ بِإِشَارَتِهِ إِلَى الْاِخْتِلَافَاتِ هُوَ الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ الْوُظُفِيَّتَيْنِ الْوَصْفِيَّةِ وَاللَّاوَصْفِيَّةِ لِالْإِزَامَاتِنَا فِي مِسَاحَاتِ خِطَابٍ مُخْتَلِفَةٍ وَالْكَشْفُ عَنْ التَّشَابُهَاتِ السَّطْحِيَّةِ فِي الْجَمَلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، مَثَلًا، الَّتِي تُضَلِّلُنَا وَتَقْوَدُنَا إِلَى اعْتِقَادِ أَنَّ لَهَا مَضْمُونًا مَعْرِفِيًّا مُتَشَابِهًا. فَ'السَّطْحُ الْقَضَوِي' لِلْعَةِ يُخْفِي تَنَوُّعًا مِنَ الْوُظَائِفِ الْمُخْتَلِفَةِ: فَالْجَمَلُ الْأَخْلَاقِيَّةُ تُعَبِّرُ عَنِ الْقَبُولِ أَوِ الرَّفْضِ، وَجَمَلُ الرِّيَاضِيَّاتِ اشْتِرَاطَاتٌ، وَهَلُمَّ جَرًّا.

وهذا النَّقْدُ قَدْ أَسَاءَ وَضَعُهُ. فَصَحِيحٌ أَنَّ الْأَدَبِيَّةَ تُقَدِّمُ نَظْرِيَّةَ اِنْكِمَاشِيَّةٍ لِعَدَدٍ مِنَ الْمَفَاهِيمِ الْأَسَاسِيَّةِ كَالصُّدْقِ، وَالْإِحَالَةِ، وَالْمَضْمُونِ الْقَضَوِيِّ، وَمَا إِلَيْهَا. عَلَى أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ سِوَى الْاِسْتِرَاطِيَجِيَا الْاِنْكِمَاشِيَّةِ الْأَوَّلِيَّةِ. وَمَا زَالَ ثَمَّةَ عَمَلٍ يَنْتَظِرُ الْاِنْجَازَ بِشَأْنِ الْاِنْفِصَاحِ عَنِ الْاِخْتِلَافَاتِ بَيْنَ الْخِطَابَاتِ، وَلَا سِيَّمَا مَعَايِيرُهَا الدَّاخِلِيَّةُ الْمُمَيِّزَةُ؛ فَقَدْ يُبْدِي الصُّدْقُ فِي بَعْضِ مِسَاحَاتِ الْخِطَابِ صِفَاتٍ أَكْثَرَ مَتَانَةً مِنْ تِلْكَ الَّتِي يُقَدِّمُهَا التَّحْلِيلُ الْاِنْكِمَاشِيَّةِ. وَبَدَلًا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَ فَتَغْنِشَتَيْنِ مِقْيَاسًا عَالِيًا لِحَيَازَةِ الصُّدْقِ أَوِ الْوَصْفِ أَوِ الْإِحَالَةِ، نَجِدُهُ يُعْنَى (بِحَسَبِ الْقِرَاءَةِ الْأَدَبِيَّةِ) بِالْمَعَايِيرِ الدَّاخِلِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي يُحَكِّمُ بِمُقْتَضَاهَا عَلَى الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْدِّينِ وَالتَّارِيخِ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهَا صَادِقَةٌ.

عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ مُشْكِلَةٍ أَكْثَرَ أَهْمِيَّةً تَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ الْأَدَبِيَّةِ هِيَ أَنَّ الْمَرَّةَ مِنَ الْاِخْتِلَافَاتِ أَنْ يُقَرَّرَ فَتَغْنِشَتَيْنِ بِرَحَابَةِ صَدْرِ بِأَنَّ الصُّدْقَ وَالْوَقَائِعَ وَالْإِحَالَةَ طَرَائِقُ لَا إِشْكَالَ فِيهَا تَمَامًا لِلْحَدِيثِ عَنِ الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْأَدَبِيَّةَ

الدينية أَنَّ تحليلَ الصِّدْقِ الدينيِّ مِنْ زاوِيَةِ الوَفَاءِ بِمُقْتَضَيَاتِ المَعَايِرِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلخِطَابِ الدينيِّ يَجْعَلُ مِنْ غَيْرِ المؤْذِي التَّسْلِيمَ بِأَنَّ الجُمْلَ الدينيَّةَ يُمَكِّنُ أَنَّ [134] تَكُونُ صَادِقَةً. وَمَعَ ذَلِكَ، نَادِرًا مَا كَانَ فَتَغْنِشَتَايْنِ يَتَحَدَّثُ مِنْ تِلْكَ الزَّاوِيَةِ، وَكُلَّمَا عَالَجَ وَضَعَ الاعتقادَ الدينيِّ كَانَ يَبْدُو مُتَسَائِلًا عَنْ مَدَى كَوْنِهِ اعتقادًا أَصِيلًا البَتَّةَ. وَهَذِهِ مُقَارَبَةٌ يَتَوَقَّعُهَا المَرَّةُ مِنَ التَّعْبِيرِيِّينَ. فَحَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ اعْتِرَاضٌ بِلا كَبِيرٍ عَلَى القِرَاءَةِ الأَدْنَوِيَّةِ لِفتَغْنِشَتَايْنِ حَاسِمًا، فَمَا مِنْ شَكٍّ فِي أَنَّ كِتَابَاتِ فَتَغْنِشَتَايْنِ الشَّخْصِيَّةَ فِي الدِّينِ وَفِي مَوْضُوعَاتٍ أُخْرَى لَا تُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ الأَدْنَوِيَّ.

ب. الأَدْنَوِيَّةُ هِيَ التَّحْقِيقِيَّةُ

يَرَى الأَدْنَوِيُّونَ الدِّينِيُّونَ أَنَّ الصِّدْقَ الدينيِّ مُقَيَّدٌ بِالمَعْرِفَةِ وَأَنَّ صِدْقَ الجُمْلِ الدينيَّةِ تُحَدِّدُهُ مَعَايِرُ التَّسْوِيعِ فِي الخِطَابِ الدينيِّ. لِذَلِكَ قَدْ يَبْدُو أَنَّ الأَدْنَوِيَّةَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّحْقِيقِيَّةِ لِأَنَّ الأَدْنَوِيِّينَ يَرِبُطُونَ رَبْطًا فَاعِلًا بَيْنَ مَعْنَى الجُمْلِ الدينيَّةِ وشُرُوطِ تَسْوِيعِهَا (أَوْ تَحْقِيقِهَا). فَهَلِ الأَدْنَوِيَّةُ وَضْعِيَّةٌ مَنْطِيقِيَّةٌ عَصْرِيَّةٌ؟ (Alston, 1997, ch. 4)

هَذِهِ المُقَارَنَةُ غَايَةٌ فِي التَّضْلِيلِ. فَقَدْ رَأَيْنَا فِي الفَصْلِ 4 أَنَّ النِّقْدَ التَّحْقِيقِيَّ لِلدِّينِ يَضَعُ مَعْيَارًا قَاسِيًا بِوُضُوحٍ لِحِيَازَةِ الجُمْلِ مَضْمُونًا وَاقِعِيًّا؛ هُوَ أَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّحْقِيقِ تَجْرِييًّا أَوْ مُرْتَبِطَةٌ مَنْطِيقِيًّا عَلَى أَنْحَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ بِجُمْلٍ قَابِلَةٍ لِلتَّحْقِيقِ تَجْرِييًّا. وَقَدْ نُظِرَ إِلَى الجُمْلِ الَّتِي تُعَدُّ غَيْرَ مُلَبِّيَّةٍ لِشُرُوطِ هَذَا المَعْيَارِ، وَمِنْهَا الجُمْلُ الدينيَّةُ والأَخْلَاقِيَّةُ، عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ ذَوَاتٍ مَعْنَى حَرْفِيٍّ. وَلَا يَذْهَبُ الأَدْنَوِيُّونَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَلِلأَدْنَوِيَّةِ مُتَطَلِّبَاتٌ مُتَوَاضِعَةٌ جِدًّا لِحِيَازَةِ جُمْلِ الخِطَابِ مَضْمُونًا قَابِلًا لِلصِّدْقِ أَوْ قَضُوبًا: فَهِيَ لَا تَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى أَنْ تَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ المُخَطَّطِ غَيْرِ الاِقْتِبَاسِيِّ DS. ثُمَّ إِنَّ الأَدْنَوِيِّينَ مُسْتَعِدُّونَ لِقَبُولِ مَعَايِرِ التَّسْوِيعِ الفَاعِلَةِ فِي الخِطَابِ المَعْنِيِّ بِوصفِهَا مَعَايِرَ مُنَاسِبَةٍ لِتَحْلِيلِ الصِّدْقِ فِي هَذَا الخِطَابِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً فِي العِلْمِ. فَلَا يُمْنَحُ التَّحْقِيقُ التَّجْرِيبيُّ عِنْدَهُمْ مَنَزَلَةً خَاصَّةً. وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّهُ بِقَدْرِ تَعَلُّقِ الأَمْرِ بِالأَدْنَوِيِّينَ، يُمَكِّنُ أَنْ يُؤَدِّيَ الحُكْمُ الَّذِي تَتَّفِقُ عَلَيْهِ مَجْمُوعَةٌ مُتَّفَقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْإِحَالَةُ عَلَى نَصِّ مُقَدَّسٍ أَوْ عَلَى قَرَارٍ بِابْوِيٍّ وَظِيفَةٍ

معايير (مختلف مجالات) الخطاب الديني مثلما ينهض بهذه المهمة في علم الفلك البحث في الكواكب، والملاحظات المستقاة من النظر في المقرب، واستخلاص المعطيات بالتحليل الحاسوبي.

وثمة جانب واحد تشبه فيه الأدبوية المذهب التحقيقي هو تقديم أطروحة صديق مقيدة بالمعرفة وبالدليل. فنتيجة التحليل الأدبي للصدق أن العبارات التقريرية الصادقة يمكن العلم بها من حيث المبدأ ولا يمكن أن تجاوز قدرتنا على إنشاء صدقها. ويعد مناطق الوضعية قابلية التحقيق التجريبية للعبارات التقريرية شرطاً لحيارتها مضموناً وإقياً. فهذا المذهب يلتزم إذن تصوراً للصدق مقيداً بالمعرفة على نحو مشابه. [135] على أن نقطة المشابهة هذه لا تقدم أي عون لمنتقدي الأدبوية، ذلك بأن الحجة المضادة للوضعية المنطقية إنما تتعلق بصياغتها المشككة لا بتصوير الصدق الذي تتضمنه.

ج. الأدبوية والإيمانية

ثمة حجة مشهورة مضادة للأدبوية الدينية، وتمثل كذلك أكثر الاعتراضات إيراداً على فتغنشتاين، وهي أن ما ينجم عن أطروحته للدين هو عزل الخطاب الديني عن مساحات الخطاب الأخرى، ولا سيما العلم والتاريخ. وينظر إلى هذه المقاربة على أنها تقود إلى النزعة الإيمانية، التي تكون فيها الاعتقادات الدينية مقسمة على فئات وغير معرضة للتقويم العقلي، ولا سيما التقويم التجريبي أو التقويم التاريخي. وقد قدم هذا الاعتراض بقوة كاي نيلسن Kai Nielsen*، إذ يقول:

* كاي نيلسن (1926-...م). أستاذ فلسفة في جامعة كالغاري. قبل أن ينتقل إلى كندا، درس في جامعة نيويورك. وهو متخصص في ما بعد الفلسفة، وعلم الأخلاق، والفلسفة الاجتماعية والسياسية. كتب كذلك في فلسفة الدين، ودافع عن الإلحاد المعاصر. يعرف أيضاً بدفاعه عن النفعية، وقد كتب رداً على منتقديها. من مؤلفاته: (الإلحاد والفلسفة)؛ (العولمة والعدالة)؛ و(مدخل إلى فلسفة الدين). [المترجم]

حين نفعل الكثير من ألعاب اللغوية، ونفكر فيها، ونأمل ما فيها من معايير، غالباً ما يكون بإمكاننا أن نُقدّم من داخلها أسباباً ومسوّغات وتفسيرات، وغالباً ما تكون هذه في موضعها الملائم. على أن ما يذهب إليه فتغنشتاين بقوة، ويتابعه عليه مالكولم Malcolm* وونتش Winch**، هو أن تقديم الأسباب والمسوّغات والتفسيرات ينتهي... عند وجود الألعاب اللغوية وما يرتبط بها من أشكال الحياة. (2000, p. 146)

وينجم عن ذلك، 'أنه لا يمكن توجيه نقد فلسفي أو أي نوع آخر من النقد المتعقل أو، في ما يتعلق بهذا الأمر، لا يمكن الدفاع عن أشكال الحياة أو بالفعل عن أي شكل من أشكال الحياة، ومنها الهندوسية، والمسيحية، وما إليهما' (2000, p. 147).

على أنه إذا أمكن أن يكون توجيه تهمة الانتساب إلى الإيمان ملاءماً في حق بعض الفتغنشتائيين، فإن هذه التهمة ليست بالاعتراض المنصف في حق أدنوية أجد التفكير فيها (أو في حق فتغنشتاين نفسه، على وفق هذه القراءة). ذلك بأنه لا يوجد في ما يتعلق بالنظر في المعايير الداخلية للخطاب الديني أو بوصفها أو في ما يتعلق بمعارضة المعايير المختلفة التي تُبديها الخطابات المختلفة ما يمنع إمكان أن يُشكل الدليل المؤسس جيداً علمياً أو تاريخياً حكماً

* نورمن مالكولم (1911-1990م). فيلسوف أمريكي. التقى، بين عامي 1938 و1939 في جامعة كيمبرج، جورج إدورد مور ولودفيغ فتغنشتاين، وحضر طوال عام 1939 محاضرات فتغنشتاين في الأسس الفلسفية للرياضيات، وظلّ من أوثق الأصدقاء صلةً به. من مؤلفاته: (فتغنشتاين: وجهة نظر دينية؟)؛ (لا شيء مخفيًا: نقد فتغنشتاين لفكره المبكر)؛ (المعرفة واليقين). [المترجم]

** بيتر وونتش (1926-1997م). فيلسوف بريطاني معروف بإسهاماته في فلسفة العلم الاجتماعي، والدراسات المتعلقة بفتغنشتاين، وعلم الأخلاق، وفلسفة الدين. قد يكون أكثر ما يُعرف به كتابه المبكر (فكرة العلم الاجتماعي وعلاقته بالفلسفة) الذي مثل هجوماً على الوضعية في العلوم الاجتماعية، مُستنداً إلى كتابات روين جورج كولنغود ولودفيغ فتغنشتاين في فلسفته المتأخرة. من آثاره الأخرى: (دراسات في فلسفة فتغنشتاين)؛ (علم الأخلاق والفعل)؛ (محاولة الفهم). [المترجم]

دينياً. وإذا ما أراد الأدبوتون التمسك بمعيار وصف الخطاب الديني بدلاً من تعديله، فعليه مراعاة حقيقة أن الدليل التاريخي تتساهم فيه مجموعة متنوعة من الاعتقادات الدينية، ومنها الإيمان بقيامة المسيح أو بحلق العالم والاعتقادات المتعلقة بمظهري المعجزات وما فعلوه؛ وكل وصف مقترح للخطاب الديني سيكون قاصراً قصوراً كبيراً ما لم يُقر بذلك. فإن قيل يحدث ذلك، فإن نتائج البحث التاريخي أو العلمي قادرة على تعديل الأحكام الدينية. ولنفترض، بالمقارنة، أنا نصدّر الحكم الأخلاقي الذي مفاده أن [136] جيمس ينبغي أن يُعاقب لترويعه جون. فلا يمكن الدفاع عن هذا الحكم إلا إذا صح أن جيمس قد روع جون، وهو أمر يمكن تحريره على نحو مستقل. وبذلك تكون قابلية تسوية التقويم الأخلاقي معتمدة على واقعة يمكن تقويمها تجريبياً. فذلك، يعتمد كثير من الأحكام الدينية على أدلة يمكن تقويمها تاريخياً أو علمياً. مثال ذلك أن الدليل الدامع على أن الشاهد التوثيقي والعياني على معجزة ما كان خدعة سبب وجيه لعدم اعتقاد حدوث المعجزة المعينة، وقد أتى هذا الدليل من 'خارج' لعدة اللغة الدينية. وبإمكان الأدبوتين أن يقرّوا بالحاجة إلى الدليل التجريبي في كثير من الاعتقادات الدينية ويتشككوا كثيراً منها وأن يحتفظوا في الوقت نفسه بالنظرية التي مفادها أن الخطاب الديني يستخدم معايير تسوية مختلفة للتوصل إلى الأحكام الدينية.

د. الصدق ليس مقيداً بالمعرفة

كان ثمة إدراك متنام في فلسفة الدين لأهمية أفكار الصدق المقيدة بالمعرفة وبالدليل في فهم مذهب فتغنشتاين ومعارضته لتأويلات القيمة الظاهرية للغة الدينية. وقد كان لوليم أولستن (1995; 1996) إسهام مخصص في تسليط الضوء على ذلك. على أن أحد مسالك الرد تمثل في محاولة إظهار أن جميع أفكار الصدق المقيدة بالمعرفة يتعذر الدفاع عنها. ومن الحالات الحديثة المتعلقة بهذا الشأن الحجة التي قدمها كريستوفر

إنسول Christopher Insole* مُعارضًا بِهَا نُسخةً مِنْ نُسخِ نظريّةِ بَنام وِيرس تُحلّلُ الصّدقَ مِنْ زاوِيَةِ ما هُوَ 'مُسَوِّغٌ تَسْوِغًا مِثَالِيًّا'، إِذ يَقُولُ:

إِنَّ خَلَلَ هَذَا التَّصَوُّرِ لِلصَّدَقِ يُمَكِّنُ أَنْ يُقَرَّرَ بِبَسَاطَةِ شَدِيدَةٍ... فَدَقْ مُسَوِّغَةٌ تَسْوِغًا مِثَالِيًّا، يُمَكِّنُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى وَجْهِ ضَعِيفٍ، نَحْوِ 'قِ لَهَا صِفَةٌ كَرْنِهَا مُسَوِّغَةٌ لِفَاعِلٍ مَعْرِفِيٍّ مَا مَحْدُودٍ بِحُدُودٍ بَشَرِيَّةٍ تَقْرِبًا'، أَوْ عَلَى وَجْهِ قَوِيٍّ، نَحْوِ 'قِ لَهَا صِفَةٌ حَيَازَةٍ أَيْ تَسْوِغٍ مِثَالِيٍّ يَقْتَضِيهِ ضَمَانُ صِدْقٍ قِ - مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ مِنَ الْمُسَوِّغِ لِلْمَوْجُودِ الْكُلِّيِّ الْعِلْمَ اعْتِقَادَ أَنَّ قِ'. فَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، فَإِنَّ التَّصَوُّرَ الْمَعْرِفِيَّ لِلصَّدَقِ غَيْرُ مَقْبُولٍ الْبَتَّةَ. وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ، لَكِنْ لَا لِشَيْءٍ إِلَّا لِأَنَّا قَدْ عَرَفْنَا الشُّرُوطَ الْمَعْرِفِيَّةَ الْمِثَالِيَّةَ مِنْ زَاوِيَةِ 'مَا يَقْتَضِيهِ التَّوَصُّلُ إِلَى الصَّدَقِ'، حَيْثُ يُفْهَمُ مَا هُوَ صَادِقٌ فَهَمَّا وَاقِعِيًّا 'يَرْتَبِطُ بِحَالَةٍ مُتَعَالِيَةٍ'. (2006, p. 63)

وَيَبْدُو أَنَّ إِنْسُولَ يَقْصِدُ تَطْبِيقَ هَذِهِ الْحُجَّةِ عَلَى آيَةِ أُطْرُوحَةٍ لِلصَّدَقِ مُقَيَّدَةٍ بِالْمَعْرِفَةِ. فَإِذَا مَا أَخْفَقَتْ جَمِيعُ تَحْلِيلَاتِ الصَّدَقِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْمَعْرِفَةِ، فَإِنَّ مَالَ تَحْلِيلَاتِ الصَّدَقِ الدِّينِيِّ الْمُعَارِضَةِ لِلوَاقِعِيَّةِ سَيَكُونُ الْإخْفَاقَ أَيْضًا، وَهَذَا مَا يُوجِّهُ ضَرْبَةً قَاضِيَةً إِلَى الْأَدْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. [137]

عَلَى أَنَّ حُجَّةَ إِنْسُولَ لَا تُمارَسُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَدْنَوِيِّ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الضَّغْطِ. فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الصَّدَقَ لَا يُتَبَّحُ تَحْلِيلًا نَاجِحًا مِنْ زَاوِيَةِ مَا نَقْدِرُ عَلَى تَسْوِغِهِ هُنَا وَالْآنَ. وَمَا مِنْ مُنَاصِرٍ وَاضِحٍ التَّفَكِيرِ لِتَصَوُّرِ الصَّدَقِ مُقَيَّدٍ بِالْمَعْرِفَةِ يَقْتَرِحُ الْآتِي: أَنَّ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَاحَةَ لَنَا قَدْ تَتَغَيَّرُ، وَأَنَّ تَقْنِيَاتِنَا الَّتِي نُقَوِّمُهَا بِهَا قَدْ تَتَحَسَّنُ. فَفِي التَّحَرِّيِ الْجِنَائِيِّ بِشَأْنِ مَقْتَلِ طُونِي، قَدْ تَسَوَّغُ بَصْمَاتُ الْأَصَابِعِ الَّتِي

* كرسْتوفر إنسول. أستاذ اللاهوت الفلسفي وعلم الأخلاق في جامعة دُرم في إنجلترا. مجالات اهتمامه البحثي هي اللاهوت الطبيعي وفلسفة الدين، والواقعية ومعارضة الواقعية، والفلسفة السياسية. من مؤلفاته: (كانت وخلق الحرية: مشكلة لاهوتية)؛ (الأمَلُ الواقعي: نقد للمقاربات المعارضة للواقعية في اللاهوت الفلسفي المعاصر)؛ (سياسة الضعف الإنساني: دفاع لاهوتي عن التحررية السياسية). [المترجم]

على السلاح وشهادة الشهود استنتاج أن المجرم هو غوردن. بيد أن وجود أدلة إضافية، كإفادة شهود جدد، أو ظهور أنواع مختلفة من الأدلة، ككشف لتحري عدلي، قد يكون مسوغاً للخروج باستنتاج مختلف. وهذا هو بيت القصيد في تحليل الصديق بوصفه تسويعاً مؤمئلاً لا مجرد تسويع. ويُقرر إنسول أن البديل الوحيد هو قبول فكرة صديق غير مقيّدة بالمعرفة. لكن ليس من الواضح البتة سبب اعتقاده ذلك. فلم لا ينبغي أن يكون الصديق تسويعاً مؤمئلاً، أو قابلية تقرير مسوغة، أو قابلية تقرير مفرطة؟ فالعبارة التقريرية تكون مفرطة في قابليتها للتقرير إذا كانت مسوغة وظلت مسوغة عند تعرضها لفحص دقيق اعتباطي أو عند تحسن معلوماتنا. فهذا التحليل يربط الصديق بمعايير تقويمنا، وهذا ما تتطلبه الأدبوية. وهو يكتفٍ بوضوح أيضاً إمكان أن تحدث الأدلة والتقنيات الجديدة تغييراً في آرائنا. وليس في حجة إنسول ما يوحي بأن قابلية التقرير المفرطة غير متماسكة أو مقلدة ذاتياً؛ والشئ نفسه يمكن أن يطبق على قابلية التقرير المسوغة أو التسويع المؤمل.

ويقدم بيتر بيرن Peter Byrne* مساراً حجاجياً مشابهاً لما قدمه إنسول، إذ يقول:

قد تكون ثمة ملحوظات بشأن العالم لا يمكننا إنشاؤها، ولن نشيئها أبداً،
تظهر أن إحدى نظريتنا الأثيرية لدينا كاذبة جزئياً أو كلياً. إذ يمكن تصوّر
أن ثمة موجودات ذات قوى عقلية أكبر من قوانا قادرة على صوغ نظريات
ملائمة للوقائع التي نعرفها لكنها تُفسّر هذه الوقائع تفسيراً أفضل من
تفسيرنا. فهذه النظريات ستكون مرشحات أقوى للصديق. ونحن نعلم أن
الماضي قد شهد دحض نظريات أثيرية لدى أصحابها من خلال ملحوظات

* بيتر بيرن. محاضر أول في فلسفة الدين في كينغز كوليج بلندن، ورئيس تحرير لمجلة (دراسات دينية Religious Studies). مجال اهتمامه البحثي هما علم الأخلاق وفلسفة الدين. من مؤلفاته: (الأسس الفلسفية واللاهوتية لعلم الأخلاق: مدخل إلى النظرية الأخلاقية وعلاقتها بالاعتقاد الديني)؛ و(التأويل الأخلاقي للدين)؛ و(الله والواقعية). [المترجم]

مُتَأَخِّرَةً أَوْ نَظَرِيَّاتٍ مُنَافِسَةٍ أَكْثَرَ إِقْنَاعًا. وَحَتَّى إِذَا لَمْ تَتَلَقَّ النَّظَرِيَّةَ أَيَّ تَفْنِيدٍ فِي الْمَاضِي، فَيُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ تَلَقُّيْهَا ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَلَا يُمَكِّنُ ضَمَانُ صِدْقِ النَّظَرِيَّاتِ الْمِثَالِيَّةِ مَعْرِفِيًّا إِلَّا إِذَا كَانَتْ كَلِمَةُ 'مِثَالِيَّة' فِي عِبَارَةِ 'مِثَالِيَّة مَعْرِفِيًّا' تَعْنِي فِعْلِيًّا 'صَادِقَةً تَنَاظُرِيًّا'. (2003, p. 79)

فالنُّقَاطُ الَّتِي أَثَارَهَا يَبْرُنْ هِيَ:

1. أَنَّ بِإِمْكَانِنَا تَصَوُّرَ أَنَا قَدْ أَغْفَلْنَا وَسَنَظَلُّ نَغْفِلُ الدَّلِيلَ التَّجْرِبِيَّ الَّذِي سَيُؤَثِّرُ فِي صِدْقِ بَعْضِ نَظَرِيَّاتِنَا. [138]
2. أَنَّ بِإِمْكَانِنَا تَصَوُّرَ مَوْجُودٍ أَسْمَى يُمَكِّنُهُ أَنْ يَصُوغَ نَظَرِيَّاتٍ أَكْثَرَ احْتِمَالًا لِلصِّدْقِ مِنْ نَظَرِيَّاتِنَا.
3. أَنَّ مِمَّا يُمَكِّنُ تَصَوُّرَهُ أَنَّ 'النَّظَرِيَّاتِ الْأَثِيرَةَ' سَتُظْهِرُ كَذِبَهَا أَدَلَّةً جَدِيدَةً أَوْ نَظَرِيَّاتٍ مُنَافِسَةً جَدِيدَةً.

عَلَى أَنَّهُ مَا مِنْ نُقْطَةٍ مِنْ هَذِهِ النُّقَاطِ تَفْتَرِضُ أَيَّةَ صُعُوبَةٍ فِي طَرِيقِ نَظَرِيَّةِ الصِّدْقِ الْمُقَيَّدَةِ بِالمَعْرِفَةِ؛ بَلْ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْوَاضِحِ سَبَبُ اعْتِقَادِ بَيْرِنِ تَأْيِيدَهَا لِنَظَرِيَّةِ صِدْقِ 'تَنَاظُرِيَّة'. وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ النُّقَاطَ مِنْ (1) إِلَى (3) صَادِقَةٌ جَمِيعًا. لَكِنَّهَا تَصَدِّقُ أَيْضًا إِذَا كَانَ الصِّدْقُ مُقَيَّدًا بِالمَعْرِفَةِ. وَيُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ تُسْتَبَدَلَ بِـ 'الصِّدْقِ' فِكْرَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِالدَّلِيلِ. فَلْنَفْتَرِضْ أَنَا قَدْ اسْتَبَدَلْنَا بِهِ 'قَابِلِيَّةَ التَّقْرِيرِ الْمُفْرَطَةِ':

4. أَنَّ بِإِمْكَانِنَا تَصَوُّرَ أَنَا قَدْ أَغْفَلْنَا وَسَنَظَلُّ نَغْفِلُ الدَّلِيلَ التَّجْرِبِيَّ الَّذِي سَيُؤَثِّرُ فِي قَابِلِيَّةِ التَّقْرِيرِ الْمُفْرَطَةِ لِبَعْضِ نَظَرِيَّاتِنَا.
5. أَنَّ بِإِمْكَانِنَا تَصَوُّرَ مَوْجُودٍ أَسْمَى يُمَكِّنُهُ أَنْ يَصُوغَ نَظَرِيَّاتٍ أَكْثَرَ احْتِمَالًا لِقَابِلِيَّةِ التَّقْرِيرِ الْمُفْرَطَةِ مِنْ نَظَرِيَّاتِنَا.
6. أَنَّ مِمَّا يُمَكِّنُ تَصَوُّرَهُ أَنَّ 'النَّظَرِيَّاتِ الْأَثِيرَةَ' سَتُظْهِرُ عَدَمَ إِفْرَاطِهَا فِي قَابِلِيَّةِ التَّقْرِيرِ أَدَلَّةً جَدِيدَةً أَوْ نَظَرِيَّاتٍ مُنَافِسَةً جَدِيدَةً.

وجميع ما يُوردهُ بيرن من أسبابٍ لاعتقاد أن نظريّة ما قد تُخفق في أن تكون صادقة هي أسبابٌ لاعتقاد أنها قد تُخفق في أن تكون مُفرطة في قابليّة التّقرير. فما الذي يدعو المرء أيّا يكن إلى رفض النقطة (4) أو (5) أو (6)؟ فمن يفعل ذلك فلاعتقاده أنها مُنزّهة عن الخطأ في صديق النّظرية المعنّية. لكنّ ادعاء أن بإمكاننا أن نكون على صواب مُنزّه عن الخطأ في نظرية ما يختلف عن ادعاء أن الصّدق مُرتبط مفهوميًا بمعايير التسويغ ولا يَنجمُ عنه.

وفضلاً عن أن وجهّة بيرن لا تَضَعُ عَقَبَةً في طريقِ نظريّاتِ الصّدق الأدبويّة، يُمكنُ القولُ إنها تُصَبُّ في مصلحتِها. ذلك بأنّ جميع الأسباب التي يُقدّمها بيرن لافتراض أنا ربّما لا نكون قد ضَمِنّا الصّدق - عَدَم الدّليل، والافتقار إلى القوّة المعرفيّة، والتّطوّرات المُستقبليّة المجهولة - هي أسباب معرفيّة. وما يحتاج الواقعيّون الدّينيّون إلى تبيينه، بالضدّ من ذلك، هو أن الصّدق في الخطاب الدّينيّ متين. وسأعرضُ بعضَ طرائق إظهار ذلك في الفصل الآتي.

الصُّدُقُ فِي الدِّينِ

يَعْتَقِدُ الْأَدْنَوِيُّونَ الدِّينِيُّونَ أَنَّ الصُّدُقَ الدِّينِيَّ وَالْمَفَاهِيمَ الْمُرتَبِطَةَ بِهِ كَالْحَقَائِقِ وَالْأَوْصَافِ وَمَا إِلَيْهَا أَفْكَارٌ مُقَيَّدَةٌ بِالْمَعْرِفَةِ وَبِالدَّلِيلِ وَمُحَلَّلَةٌ بِمَعَايِيرِ التَّسْوِيعِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلخِطَابِ الدِّينِيِّ. وَبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ، يَدَّعِي مُنْظَرُو الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَنَّ الصُّدُقَ الدِّينِيَّ وَالْمَفَاهِيمَ الْمُرتَبِطَةَ بِهِ كَالْحَقَائِقِ وَالْأَوْصَافِ وَمَا إِلَيْهَا مَتِينَةٌ. وَالْإِعْتِرَاضُ عَلَى الْأَدْنَوِيَّةِ بِأَنَّ الصُّدُقَ لَا يُمَكِّنُ تَحْلِيلَهُ بِوَصْفِهِ فِكْرَةً مُقَيَّدَةً بِالْمَعْرِفَةِ وَبِالدَّلِيلِ لَا يُعَدُّ، عَلَى مَا قَدْ ذَهَبْتُ إِلَيْهِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ، مَسَارًا حِجَاجِيًّا وَاعِدًا لِتَأْيِيدِ مُنْظَرِي الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ. وَبَدَلًا مِنَ الْإِعْتِرَاضِ عَلَى الذَّهَابِ إِلَى أَنَّ الصُّدُقَ فِي خِطَابٍ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ مُجَرَّدَ قَابِلِيَّةٍ تَقْرِيرِ مُسَوَّغَةٍ (أَوْ فِكْرَةٍ أُخْرَى مُقَيَّدَةً بِالْمَعْرِفَةِ وَبِالدَّلِيلِ)، يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ مُنْظَرُو الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بُورَةَ اهْتِمَامِهِمْ مَدَى كَوْنِ الصُّدُقِ فِي الدِّينِ أَكْثَرَ مِنْ مُجَرَّدِ قَابِلِيَّةٍ تَقْرِيرِ مُسَوَّغَةٍ. وَهَذِهِ اسْتِرَاطِيَجِيَا أَكْثَرُ مُحَافَظَةٌ وَأَكْثَرُ قَابِلِيَّةٌ لِلْإِنْجَازِ بِلا شَكٍّ. وَإِذَا أَمَكَّنَ تَأْيِيدُ مَتَانَةِ الصُّدُقِ الدِّينِيِّ، فَلَنْ يَحْتَاجَ مُنْظَرُو الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ إِلَى الْبَدْءِ بِمَشْرُوعِ إِظْهَارِ أَنَّ تَعَدُّدِيَّةَ الصُّدُقِ وَالْأَدْنَوِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْخِطَابَاتِ يَتَعَدَّرُ الدَّفَاعُ عَنْهُمَا.

فَهَلْ يُبْدِي الصُّدُقُ فِي الدِّينِ صِفَاتٍ تُظْهِرُ أَنَّ صِدْقَ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ يَعْتَمِدُ عَلَى وَاقِعٍ دِينِيٍّ وَأَنَّ الْمُحَدَّدَ لَهُ لَيْسَ هُوَ الْمَعَايِيرَ الدَّاخِلِيَّةُ لِلخِطَابِ الدِّينِيِّ وَحَدَّهَا؟ يُفِيدُنَا كَرِشِين رَايتَ بِتَمْيِيزِ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَيْنَ تَصَوُّرِي الصُّدُقِ الْأَدْنَوِيِّ وَالْمَتِينِ بِقَوْلِهِ:

إذا كَانَ الواقِعِيُّ هُوَ الْفَائِزُ... فَسَنَكُونُ مُجْبَرِينَ عَلَى التَّفَكِيرِ فِي صِدْقِ
الْعِبَارَاتِ التَّقْرِيرِيَّةِ [لِلخِطَابِ] عَلَى أَنَّهُ مُكْتَسَبٌ بِوُضَائِفٍ غَيْرِ الَّتِي تُحَدِّدُ
الْمُمَارَسَةَ الْمُلَاطَمَةَ فِي الْخِطَابِ، وَمِنْ ثَمَّ عَلَى أَنَّهُ، بِأَيِّ مَعْنَى يُفْرَضُ
بِذَلِكَ، لَيْسَ مِنْ صُنْعِنَا بَلْ هُوَ عِلَاقَةٌ جَوْهَرِيَّةٌ بَيْنَ اللُّغَةِ، أَوِ الْفِكْرِ،
وَحَالَاتٍ مُسْتَقْلِلَةٍ. (1992, p. 78) [140]

لَكِنْ كَيْفَ يُمَكِّنُنَا إِظْهَارُ أَنَّ الصُّدْقَ فِي الدِّينِ مَتَيْنٌ؟ تَكْمُنُ الصُّعُوبَةُ فِي أَنَّ لَدَى
الْأَدْنَوِيِّينَ تَأْوِيلَاتٍ انكِمَاشِيَّةً لِلطَّرَائِقِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ نَفْتَرِضَ بِهَا أَنَّ
الصُّدْقَ الدِّينِيَّ يَزِيدُ عَلَى كَوْنِهِ أَدْنَوِيًّا. فَلْنَفْتَرِضْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّا نُشِيرُ
إِلَى أَنَّ 'اللَّهُ' يُحِيلُ (أَوْ يَرْمِي إِلَى الْإِحَالَةِ) عَلَى اللَّهِ أَوْ أَنَّ الْجُمْلَةَ الدِّينِيَّةَ
تَصِفُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً. وَقَدْ رَأَيْنَا فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ الْإِسْتِرَاطِيَّيَا الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ
يَنْتَهَجَهَا الْأَدْنَوِيُّونَ. إِذْ يُمَكِّنُ أَنْ يُضْمَنَ بِسُهُولَةٍ كَوْنُ 'اللَّهُ' تَعْبِيرًا مُحِيلًا مِنْ
طَرِيقِ حَقِيقَةٍ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ تَعْبِيرًا مُحِيلًا: فَوُضِئَتْهُ التَّرَكِيبِيَّةُ مُشَابِهَةً لِيَوْضِيفَةِ الْاسْمِ.
فَ 'اللَّهُ' يَنْجَحُ فِي الْإِحَالَةِ حِينَ يَرُدُّ فِي عِبَارَاتٍ تَقْرِيرِيَّةٍ صَادِقَةٍ، يُفْهَمُ فِيهَا
الصُّدْقُ فَهْمًا أَدْنَوِيًّا. فَكَذَلِكَ، يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ الدِّينِيَّةُ وَصْفِيَّةً إِذَا أَمَكَّنَ
تَقْوِيمُهَا بِوَصْفِهَا صَادِقَةً أَوْ كَاذِبَةً بِالْمَعَايِيرِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلخِطَابِ الدِّينِيِّ. بَلْ إِنَّ فِكْرَةَ
كَوْنِ الصُّدْقِ الدِّينِيِّ يُنَاطِرُ الْوَاقِعَ الدِّينِيَّ يُمَكِّنُ أَنْ تُعْطَى تَأْوِيلًا يَنْسَجِمُ مَعَ
الْأَدْنَوِيَّةِ: فَقَوْلُنَا إِنَّ الْجُمْلَةَ تُنَاطِرُ الْوَاقِعَ لَيْسَ سِوَى تَفْسِيرٍ لِقَوْلِنَا إِنَّ الْجُمْلَةَ
الدِّينِيَّةَ صَادِقَةً. وَقَدْ يَشْكُو مُؤَيِّدُو مُقَارَبَةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْأَدْنَوِيُّونَ
إِنَّمَا هُوَ إِعَادَةُ تَأْوِيلِ مُلْتَوِيَّةٍ لِلْمَفَاهِيمِ الْفَلَسَفِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ. عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّدُّ يُؤَكِّدُ
أَنَّ عَلَى مُنْظَرِي الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ أَنْ يُفْصِحُوا عَنْ مَفَاهِيمِ التَّنَاطُرِ وَالصُّدْقِ
وَالْإِحَالَةِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ فَهْمُهَا مِنْ طَرِيقِ التَّحْلِيلِ الْأَدْنَوِيِّ. فَتَقْرِيرُ أَنَّ الصُّدْقَ
الدِّينِيَّ مَبْنِيٍّ عَلَى مُنَاطَرَةِ الْوَاقِعِ يَظَلُّ حَالَةً تَقْرِيبِيَّةً غَيْرَ مُقْنِعَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِنَا
تَقْدِيمُ مَضْمُونٍ لِلْفِكْرَةِ الَّتِي تُمَيِّزُهُ مِنْ أُطْرُوحَةِ التَّنَاطُرِ الْأَدْنَوِيَّةِ مَعَ بَقَائِنَا أَيْضًا
مُتَنَاعِمِينَ مَعَ تَأْوِيلِ مَقْبُولٍ لِمَا يَعْنِيهِ الْمُتَكَلِّمُونَ حِينَ يَسْتَعْمِلُونَ اللُّغَةَ الدِّينِيَّةَ.

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ ثَمَّةَ مَجَالَيْنِ رَئِيسَيْنِ يُمَكِّنُ أَنْ يُوقَفَ فِيهِمَا عَلَى خِلَافٍ جَوْهَرِيٍّ بَيْنَ مَقَارِبَةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْأَدْنَوِيَّةِ. وَسَنَجِدُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا أَنَّ الصُّدُقَ الدِّينِيَّ أَكْثَرُ مَتَانَةً مِمَّا تَسْمَحُ بِهِ الْإِسْتِرَاطِيْجِيَا الْأَدْنَوِيَّةُ⁽¹⁾.

التفسير

مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الرِّضَا عَنْ تَحْلِيلِ الْأَدْنَوِيَّيْنِ لِلصُّدُقِ وَالْإِحَالَةِ وَالْوَصْفِ أَنَّ هَذِهِ الْمَفَاهِيمَ يَنْبَغِي أَنْ تُشِيرَ إِلَى عِلَاقَةٍ جَوْهَرِيَّةٍ بَيْنَ التَّعْبِيرِ وَالشَّيْءِ الَّذِي يُحِيلُ عَلَيْهِ أَوْ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْحَقِيقَةِ الَّتِي تَصِفُهَا. وَالَّذِي يَبْدُو اسْتِنَادًا إِلَى الْأَطْرُوحَةِ الْأَدْنَوِيَّةِ أَنَّهُ مَا مِنْ عَمَلٍ حَقِيقِيٍّ تَضْطَلِعُ بِهِ الْكِيَانَاتُ أَوْ الْحَقَائِقُ الدِّينِيَّةُ الَّتِي يُحَالُ عَلَيْهَا أَوْ تُوصَفُ. بَلِ الَّذِي يَبْدُو أَنَّ الْإِحَالَةَ وَالْوَصْفَ يُسَبِّغَانِ عَلَى صِنْفٍ مِنَ الْجُمَلِ وَالْأَقْوَالِ الَّتِي تَفِي بِمُقْتَضَيَاتِ مَعَايِرِ تَرْكِيْبِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَتَفِي أَيْضًا بِمُقْتَضَيَاتِ التَّسْوِيعِ. لَكِنْ يَبْدُو أَنَّ صِدْقَ الْجُمْلَةِ الدِّينِيَّةِ لَا يَرْجِعُ إِلَى مُجَرَّدِ كَوْنِهَا تَفِي [141] بِمُقْتَضَيَاتِ مَعَايِرِ تَرْكِيْبِيَّةٍ وَدَاخِلِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِلخِطَابِ بَلِ يَرْجِعُ أَيْضًا إِلَى كَوْنِهَا تُمَثِّلُ الْحَالَةَ الْمُسْتَقْلِلَةَ عَنِ الْعَقْلِ الَّتِي تَصِفُهَا، وَقَدْ تَرْتَبَطُ سَبَبِيًّا بِهَا. وَيَبْدُو أَنَّ الْأَدْنَوِيَّيْنِ لَا يُقَدِّمُونَ سِوَى فِكْرَتَيْنِ بَدِيلَتَيْنِ لِلصُّدُقِ وَالْإِحَالَةِ، كُلُّ مَا تَفَعَّلَهُ الْحَقَائِقُ الدِّينِيَّةُ فِيهِمَا هُوَ أَنَّهَا تَكُونُ مَرَايَا تَعَكُّسُ حَرَكَاتٍ مُسَوَّغَةٌ يُضْطَلَعُ بِهَا فِي دَاخِلِ لُغَةٍ لُغَوِيَّةٍ دِينِيَّةٍ، بَدَلًا مِنْ أَنْ تُنْشِئَ وَاقِعًا وَرَاءَ اللُّغَةِ.

وَمِنْ وَسَائِلِ إِحْرَازِ تَقَدُّمٍ فِي هَذَا الْخِلَافِ تَعْيِينُ التَّفْسِيرَاتِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تُسَهِّمَ فِيهَا الْحَقَائِقُ أَوْ الصُّفَاتُ الدِّينِيَّةُ، وَالَّتِي مَا كُنَّا لِنَتَوَقَّعَهَا لَوْ كَانَ الْخِطَابُ الدِّينِيُّ قَابِلًا لِلصُّدُقِ الْأَدْنَوِيِّ فَحَسْبُ. وَقَدْ اقْتَرَحَ كَرِسْبِن رَايْتُ طَرِيقَةً لِقِيَاسِ الْإِسْهَامِ التَّفْسِيرِيِّ لِلْحَقَائِقِ أَوْ الصُّفَاتِ الدِّينِيَّةِ فِي الْخِطَابَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ. فَهُوَ يُحَدِّدُ

(1) اسْتَنْزَتْ فِي انْتِقَانِي لِمَجَالِي الْخِلَافِ بِالْمُقْتَرَحَاتِ الْعَامَّةِ الَّتِي قَدَّمَهَا كَرِسْبِن رَايْتُ (1992). وَثَمَّةُ مَجَالٍ ثَالِثٌ مُمَكِّنٌ لِلْإِخْتِلَافِ يَتَعَلَّقُ بِطَبِيعَةِ الْخِلَافِ الدِّينِيِّ وَيَضُبُّ فِي مَصْلَحَةِ نَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ مِنْ خِلَالِ مَا سَيَقَالُ عَنْ تَعَالِي الصُّدُقِ الدِّينِيِّ عَلَى الدَّلِيلِ.

الإسهام الذي تَضطلعُ بِهِ الحَقائِقُ أو الصِّفَاتُ المُفترَضَةُ في الخِطابِ تُجاءُ تَفسيرِ الأشياءِ لا الاعتقاداتِ المُتعلِّقةِ بِهذهِ الحَقائِقِ بِوصفِهِ دَوْرَها الكَوْنِيَّ. إذ إنَّ سَعَةَ دَوْرِها الكَوْنِيَّ تُمثَلُ قِياسًا لِمَدَى الإسهامِ الذي تُؤدِّيهِ الحَقائِقُ أو الصِّفَاتُ التي يَصِفُها الخِطابُ تُجاءُ تَفسيراتٍ كهذه؛ أي دَوْرَها في تَفسيرِ أيِّ شَيءٍ سِوَى اعتقاداتِنا المُتعلِّقةِ بِهذهِ الحَقائِقِ. مِثالُ ذلك، أنَّ صِفَةَ المُربَّعِيَّةِ لِلطاوِلَةِ لَها دَوْرُ كَوْنِيٌّ واسعٌ. فَهِيَ تَكشِفُ عَن سَبَبِ رُؤْيِي الطَّاوِلَةِ مُربَّعةً، وَسَبَبِ إِمكانِ وَضْعِ هذهِ الطَّاوِلَةِ جَنبًا إلى جَنبٍ مَعَ طاوِلاتٍ أُخرى مُختلِفَةِ الأشكالِ لِتَكوينِ نَمَطٍ مُعَيَّنٍ، وَسَبَبِ احْتِمالِ أنْ أُؤدِّي نَفسي إذا سَقَطْتُ مِن فَوْقِها، وَسَبَبِ انكِسارِها بِطَريقَةٍ مُعَيَّنَةٍ إذا ضُربَتْ في نَقْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَهَلُمَّ جَرًّا. فَالمُربَّعِيَّةُ تَتمتَعُ إِذْنِ بِدَوْرِ تَفسيرِيٍّ في عِلْمِ النَفْسِ، وَعِلْمِ الحَيَاةِ، وَالرِّياضِيَّاتِ، وَفي خِطاباتٍ أُخرى. وَالمرَحُ، بِعَكسِ ذلك، صِفَةُ ذاتِ دَوْرِ كَوْنِيٍّ ضَيِّقٍ. إذ إنَّ لَدِينا اعتقاداتٍ تَعلَقُ بِما هُوَ مَرِحٌ قَدْ نُفسَّرُها بِكَوْنِ أشياء مُعَيَّنَةٍ مَرِحَةٍ؛ مِثالُ ذلك أَنّا قَدْ نُفسِّرُ الرَّايَ الشَّاعِ الذي مُفادُهُ أَنَّ فَرِيقَ مونتي بايثون *Monty Python** مَرِحٌ وَأَنَّ فيلِمَ أكاديميَّةِ الشُّرطة *Police Academy V 5*** لَيْسَ مَرِحًا بِقَوْلِنا إنَّ الأوَّلَ مَرِحٌ وإنَّ الثاني لَيْسَ مَرِحًا. بَيَدَ أَنَّ المَرَحَ لَيْسَ لَهُ دَوْرٌ في تَفسيرِ الحَقائِقِ غَيرِ الهَزلِيَّةِ. فَلِمَ كانَ الدَّورُ الكَوْنِيُّ الواسِعُ مُهِمًّا؟ فالذي يَراهُ الأَدنويُّونَ أَنَّ الحَقائِقَ المُتعلِّقةَ بِمَوْضوعِ الخِطابِ الخِلافِيَّ يُحدِّدُها ما تُسَوِّغُهُ المَعاييرُ الدَّاخلِيَّةُ لِذلكِ الخِطابِ. فلا نَتَوَقَّعُ،

* مونتي بايثون: فَرِيقٌ بَريطانيٌّ مُختَصٌّ بِالكومِديا الشَّريالِيَّةِ، ابتَكَرَ سِيرك مونتي بايثون الظَّائِرَ، وَهُوَ بَرنامِجٌ بَريطانيٌّ كوميديٌّ هَزلِيٌّ أَذاعَهُ أوَّلَ مَرَّةٍ هِينَةُ الإِذاعَةِ البَريطانيَّةُ في الخامِيسِ مِن أَكْتابَرِ عامِ 1969، إذ أنْجَزَتْ خَمَسَ وَأَربَعُونَ خَلْفَةً لِمَا يَزِيدُ على أَرَبِعِ مُسَلَّساتٍ. وَتَطَوَّرَ البايثون مِن المُسَلَّساتِ التَّلَفازِيَّةِ إلى شَيءٍ أَكبَرَ في النُّطاقِ والتَّأثيرِ، مُنتِجًا عَدَدًا مِن العُروضِ المَسرَحيَّةِ، والأفلامِ، والألبوماتِ المُتعدِّدةِ، والكُتُبِ المُتنوِّعةِ، والعُروضِ المَسرَحيَّةِ المُوسِيقِيَّةِ، فَضلاً عَن انْطِلاقِ أَعضاءِ الفَريقِ إلى النُّجومِيَّةِ الفَردِيَّةِ. وَقَدْ قوَرَنَ تَأثيرُ الفَريقِ في الكومِديا بِتَأثيرِ فَرِيقِ البيتلز *the Beatles* في المُوسِيقى. [المُترَجِم]

** أكاديميَّةُ الشُّرطة 5: جُزءٌ مِن سَلسِلَةِ أفلامٍ (أكاديميَّةُ الشُّرطة)، التي انْطَلَقَ عَرضُها عامَ 1984، ظَهَرَ عامَ 1988. [المُترَجِم]

عموماً، أن يُباح لنا استعمالُ أوصافِ الصفاتِ والحقائقِ التي في الخطابِ الخلافِيّ في سياقاتٍ أوسع، كتفسيراتِ موضوعٍ مُختلفٍ موصوفٍ في خطابٍ مُختلفٍ. فاكْتِشافُ أنَّ لصفةً ما دوراً كونيّاً واسعاً سبَّبَ لافتراضِ أنَّ التأويلَ الأدنويَّ للخطابِ الذي تنتمي إليه خطأ.

وقد يظهرُ بادي الرأي أنَّ هذا الاختيارَ غيرُ فعّالٍ لأنَّ بالإمكانِ استعماله لبيانِ أنَّ للصفاتِ التي يفترضُها أيُّ خطابٍ خلافِيّ تقريباً دوراً كونيّاً واسعاً. فحتى المَرَحُ يبدو أنَّ له [142] استعمالاً تفسيرياً في خطاباتٍ أخرى، نحو 'ضحك' لأنَّ الأمرَ كانَ مَرَحاً؛ وفي هذه الحالةِ يبدو أنَّ الصفةَ تُفسَّرُ ردَّ فعلٍ سلوكيّاً. على أنِّي في الوقتِ الذي لا أريدُ فيه أن أستبعدَ إمكانَ تأويلِ الأدنويِّ للخطابِ الهزليِّ، لا أرى هذا مثلاً مضاداً مُقنعاً لضيقِ الدورِ الكونيِّ للمَرَح. إذ إنَّ قولنا: 'ضحك' لأنَّ الأمرَ كانَ مَرَحاً لا يفترضُ صفةً مَرَحٍ سبَّبتَ ردَّ فعلٍ سايكولوجيّاً/ سلوكيّاً بل يُمكنُ فهمُه على النحوِ الآتي: 'ضحك' لأنَّه وجدَ الأمرَ مَرَحاً. فاعتقاده أنَّ الأمرَ مَرَحٌ هو الذي سبَّبَ ردَّ الفعلِ. وعلى العموم، يُمكنُ القولُ إنَّ تفسيراتِ تحسُّساتِ الناسِ الهزليَّةِ وردودِ أفعالِهِم اللاحقةِ يُمكنُ تقديمها من غيرِ افتراضِ صنفِ صفاتٍ هزليَّةٍ لها دورٌ كونيٌّ واسع. فسعةُ الدورِ الكونيِّ لا تقتضي إذنَ مُجرَّدَ استعمالِ محمولٍ في تفسيراتِ مجموعةٍ مُختلفةٍ من الخطاباتِ بل تقتضي أيضاً أن تُؤدِّي الصفةُ المناظرةُ عملاً تفسيرياً أصيلاً.

فهل الدورُ الكونيُّ للحقائقِ والصفاتِ الدينيَّةِ واسعٌ؟ أي هل تُسهمُ الحقائقُ والصفاتُ الدينيَّةُ في تفسيرِ الاعتقاداتِ اللا دينيَّةِ؟ فإذا كانتَ تفعلُ ذلك، فيمكنُ القولُ إذنَ إنَّ ما هو صادقٌ بشأنِ هذه الحقائقِ أو الصفاتِ الدينيَّةِ لا تُحدِّدهُ تماماً المعاييرُ الداخليَّةُ للخطابِ الدينيِّ، وإنَّ الأطروحةَ الأدنويَّةَ للصدقِ الدينيِّ ليستَ وافيةً بالغرضِ. فالدورُ الكونيُّ الواسعُ يُفعلُ التمايزَ بينَ الصدقِ الدينيِّ والتسويغِ استناداً إلى المعاييرِ الداخليَّةِ للخطابِ الدينيِّ.

ويُلاحظُ أنَّ النقاشَ بشأنِ الدورِ الكونيِّ للحقائقِ الدينيَّةِ مألوفٌ جداً في

فلسفة الدين، على الرغم من أنه لم يُعرض من زاوية سعة الدور الكوني. فلنأخذ مثالاً لذلك الخلاف بشأن طبيعة المعجزات. فمن الواضح أن المعجزة أنموذج لصفة دينية - فعل إلهي - مُفسرة لحدث يمكن أن يلحظ على نحو محسوس. فعلى وفق مقاربة القيمة الظاهرية لما يعنيه قولنا إن ثمة معجزة قد حدثت، يُشكل الفعل الإلهي جزءاً من تفسير الحدث المحسوس. وعلى ذلك، تكون المعجزات واسعة كونياً⁽²⁾. ثم إنّه إذا ما ظهر الفعل الإلهي في أطروحة كاملة للحدث، فلا بد من أن تمتد الحقائق المتعلقة بالفعل الإلهي إلى ما وراء الفكرة الأدنيّة للصدق التي أضفاها عليها الوفاء بمقتضيات المعايير الداخلية للخطاب الديني. والنتيجة أن الصدق المتعلق بالفعل الإلهي لا يمكن أن يكون صدقاً أدنيّاً. وما دام الحديث عن الفعل الإلهي متغلغلاً في الخطاب الديني، فلا يمكن أيضاً أن يكون الصدق في الدين صدقاً أدنيّاً. وبالصّد من ذلك، قد نعيد أطروحة عن المعجزات لمؤيدين للأدنيّة إلى تأويل الحديث عن المعجزات بأنه طريقة للتفكير في حدث له دلالة دينية مخصوصة. بيد أن هذا التحليل يسمح بوضوح بوجود تفسير فيزيائي للحدث لا يعتمد على الإحالة على الفعل الإلهي (Tillich, 1989). ولِفَتْنِشْتاين تعليقٌ يوضح ذلك، جاء فيه: [143]

إذا أراد المرء أن يفهم كما فهم دستوفسكي Dostoevsky * معجزات المسيح كمعجزة عرس قانا**، فعليه أن يعدّها رموزاً. إن تحويل الماء إلى

(2) ثمة كتابات أساسية ومشهورة في المعجزات، راد كثيراً منها هيوم (1975a, section X).

* فيدور ميخائيلوفيتش دستوفسكي (1821-1881م). روائي، وكاتب قصص قصيرة ومقالات، وفيلسوف روسي. يعدّ من أكبر الكتاب الروس، ومن أفضل كتاب العالم. شخصياته على الدوام في أقصى حالات اليأس وعلى حافة الهاوية، وتنطوي رواياته على فهم عميق للنفس البشرية، وتقدّم تحليلاً ثاقباً للحالات السياسية والاجتماعية والروحية لروسيا في وقته. من مؤلفاته: (الإخوة كارامازوف)، و(الجريمة والعقاب)، و(الأبله). [المترجم]

** قانا: قرية صغيرة في منطقة الجليل تبعد عشرين كيلومتراً شمالي الناصرة. وقد ورد في إنجيل يوحنا (2: 1-12) أنه أقيم فيها عرس دُعيت إليه مريم أم يسوع، ودُعِيَ إليه يسوع أيضاً مع تلاميذه. وفي أثناء الاحتفال بالعرس نفذت الخمر. ولحظت مريم أم يسوع ذلك، فأعلمت =

خمرٍ أمرٌ مُذهِلٌ في أحسنِ الأحوالِ وإنا لَنَنْظُرُ في دَهْشَةٍ إلى مَنْ يُمَكِّنُهُ فِعْلُ ذلكَ، لَكِنَّ هَذَا كُلُّهُ ما في الأمرِ... ولا بُدَّ أَنَّ العَجِيبَ هوَ ما يُعْطِي هذا الفِعْلَ مَضمونَهُ ومَعْنَاهُ. ولا أعني بِذلكَ غَيْرَ الاعتِياديِّ أو الذي لا سابقَ لَهُ بَلْ أعني بِه الرُّوحَ التي فُعِلَ بِها والتي لَيْسَ تَحْوِيلُ الماءِ إلى خَمَرٍ إِلَّا رَمْزًا لَهَا أو إيماءً (إن جازَ التَّعبيرُ). (2003, p. 91)

فإن لَمْ تَكُنِ المُعْجِزَةُ إِلَّا حَدَثًا غَيْرَ اعتياديٍّ أو رَمَزيًا ذا دَلالةٍ دينيَّةٍ، فإنَّ الدَّورَ الكُونيَّ لِلْحَدِيثِ عن الفِعْلِ الإلهيِّ يَبْقَى ضَيِّقًا ومُنْسَجَمًا مع قِراءةٍ أدنويَّةٍ لِلصِّدْقِ الدِّينيِّ.

لَكِنْ هَلْ يُوجَدُ اسْتِعْمالٌ لِلْمَحْمُولَاتِ الدِّينيَّةِ في تَفْسِيرَاتٍ لا تَتَوافَرُ لَهَا قِراءةٌ أدنويَّةٌ مَقْبُولَةٌ؟ فَلَنَنْظُرُ في تَفْسِيرَاتٍ وُجودِ الكَوْنِ وَسِمَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فِيهِ. فَحَيْثُما افْتَرَضْتَ فَعَالِيَهُ اللّهِ، على سَبِيلِ المِثَالِ، لِنُفَسِّرَ الظُّروفَ أو الأحوالَ الفيزيائيةَ المُنتَظِمَةَ التي لا يَتَوافَرُ لَهَا تَفْسِيرٌ عِلْمِيٌّ، كانَ فِعْلُ اللّهِ مُفَسِّرًا لِحالاتٍ لادينيَّةٍ ولا عِتقادَاتِنا بِشَأْنِها. وما مِن شَكٍّ في أَنَّ هَذِهِ التَّفْسِيرَاتِ كانتْ مِثارَ جَدَلٍ واعتِراضاتٍ مُخْتَلِفَةٍ. فَقَدْ يَرى بَعْضُهُم، على سَبِيلِ المِثَالِ، أَنَّ الأساسَ الذي نَسْتَنِدُ إِلَيْهِ غَيْرُ كافٍ لافْتِراضِ أَنَّ ثَمَّةَ إلهًا قَدِيرًا ومُنْعِمًا قَدْ دَبَّرَ العالَمَ بِإِزاءِ فَرَضِيَّةٍ دينيَّةٍ أُخَرى، كَوُجودِ عِدَّةِ آلِهَةٍ مُسَوِّوَةٍ عن السَّماتِ المُخْتَلِفَةِ لِلْعالَمِ. وَيُوجَدُ اعتِراضٌ آخَرُ يُناقِشُ على نِطاقٍ واسِعٍ هُوَ أَنَّ ثَمَّةَ سِماتٍ كَثيرةٍ لِلْعالَمِ لا تُفَسِّرُها الفَرَضِيَّةُ التَّأَلِيهيَّةُ تَفْسِيرًا كافِيًا، كَوُجودِ الشَّرِّ. على أَنَّ هَذِهِ حُجَجٌ مُعارِضَةٌ لِصِدْقِ التَّفْسِيرِ الدِّينيِّ؛ فَهِيَ لا تَتَحَدَّى مِلاءَمَةَ الصِّفَاتِ الدِّينيَّةِ لِأداءِ دورِ تَفْسِيرِيٍّ في تَعْلِيلِ الصِّفَاتِ الفيزيائيةِ لِلْكَوْنِ أو وُجودِ الكَوْنِ. وعلى ذلكَ، يُمَكِّنُ القَوْلُ إِنَّ التَّفْسِيرَاتِ الدِّينيَّةَ-الفيزيائيةَ تُقدِّمُ دَلِيلًا على سَعَةِ الدَّورِ الكُونيِّ لِلخِطابِ الدِّينيِّ. فإِذا كانَ الفِعْلُ الإلهيُّ يُشكِّلُ جُزْءًا مِن تَفْسِيرٍ مُقْنِعٍ لِحَدَثٍ فيزيائيٍّ، فَالحَقائِقُ

= بِالْأَمْرِ ابْنِها، وَفي نَبِيِّها أَنْ يُنْقِذَ أَهْلَ العُرْسِ مِنَ الحَرَجِ والخَجَلِ بِمُعْجِزَةٍ يَصْنَعُها لَهُم. وَيَعَدُّ حَدِيثٌ قَصِيرٌ بَيْنَها وَبَيْنَهُ اسْتِجَابَ لِظَلَمِها وَصَنَعَ المُعْجِزَةَ المَطْلُوبَةَ. [المُتَرَجِم]

المتعلّقة بالفعل الإلهي لا تحدّدها كلياً المعايير الداخلية للخطاب الديني، والصدق الديني ليس أدنويًا إذن.

ويحتاج الردّ الأدنويّ على ذلك إلى إظهار أن التفسيرات الدينية-الفيزيائية لا تعتمد حقًا على افتراض أية حقائق أو صفات دينية. ومن الخيارات المتاحة تأويل التفسيرات المفترضة للفعل الإلهي بطريقة مشابهة لنحو 'ضحك لأن الأمر كان مرحًا'. وقد يكون الأدنويون قادرين على التحرك إلى الأمام مع أمثلة كمثالني 'شفي بقدرة الله' و'فعلت ذلك لأن الله أمرها أن تفعله'، اللذين [144] يمكن تأويلهما بقولنا: 'شفي لأنه اعتقد أن الله شفاه' و'فعلت ذلك لأنها اعتقدت أن الله أمرها أن تفعله'، على التوالي. وبإمكان الأدنويين أن يقدموا أطروحة مشابهة لتفسيرات دينية-سايكولوجية ودينية-سلوكية أخرى للدفاع عن موقفهم وهو أنهم لا يفترضون صفات دينية ذات دور كوني واسع. لكن يصعب أن نفهم كيفية إمكان توسيع هذه الاستراتيجيا لتشمل التفسيرات الدينية-الفيزيائية التي نحن بصدد النظر فيها. فتأويل جملة نحو 'العالم موجود لأن الله خلقه' على أنها لا تفترض وجود خالق إلهي غير منصف لما يقصده المتكلم. ولا غرابة في أن تكون هذه مشكلة للأدنوية لأن التفسيرات الدينية-الفيزيائية لا تنشأ من اعتبارات دينية فقط بل تنشأ أيضًا من ثغرات في النظرية العلمية الحديثة. وإن افتقارنا إلى أطروحة فيزيائية مقنعة كليًا للانظام ولقوانين الطبيعة ولوجود الكون وما إلى ذلك لهو السبب الدقيق الداعي إلى افتراض الصفات الدينية من أجل أن تقدّم لها تفسيرًا. لذلك، لا يمكننا أن نغفل الإحالة على الصفات الدينية بتفسير أدنوي يستند إلى تفسيرات دينية-فيزيائية.

فهل يوسع الأدنويين الذهاب إلى أن التفسيرات الدينية-الفيزيائية مخطئة وأنها لذلك لا تمّدنا بدليل على أن للحقائق الدينية دورًا كونيًا واسعًا؟ فهذه الحجة قد أسيء وضعها. فالذي كنّا أنافح عنه هو أن للحقائق والصفات الدينية (لبعضها في أقل تقدير) دورًا كونيًا واسعًا لأنها ذلك النوع من الحقائق والصفات

المُناسِبَة لِأَن تَكُونَ جُزْءًا مِنْ تَفْسِيرَاتِ لِحَقَائِقِ فِيزِيائِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِشَأْنِ الْكَوْنِ. وَلَا نَحْتَاجُ مِنْ أَجْلِ أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ لِلْحَقَائِقِ وَالصِّفَاتِ الدِّينِيَّةِ دَوْرًا كَوْنِيًّا وَاسِعًا إِلَى بَيَانِ أَنَّ حُجَّةَ الْإِنْتِظَامِ أَوْ التَّصْمِيمِ نَاجِحَةٌ فِعْلِيًّا، بَلْ كُلُّ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ بَيَانُ أَنَّ ثَمَّةَ تَفْسِيرَاتٍ دِينِيَّةٍ-فِيزِيائِيَّةٍ مُقْنِعَةٍ تَفْتَرِضُ حَقَائِقَ وَصِفَاتٍ دِينِيَّةٍ. فَمِنْ أَجْلِ مُتَابَعَةِ هَذِهِ الْحَالَةِ مُتَابَعَةً فَعَالَةً، يَحْتَاجُ الْأَدْنَوِيُّونَ إِذَنْ إِلَى إِبْتَاتٍ أَنَّ هَذِهِ التَّفْسِيرَاتِ لَيْسَتْ أَصِيلَةً.

وَتَعْرِضُ سَعَةً الدَّوْرَ الْكَوْنِيَّ لِلْحَقَائِقِ وَالصِّفَاتِ الدِّينِيَّةِ جَانِبًا لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ الصَّدَقُ الدِّينِيُّ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَدْنَوِيًّا فَحَسْبُ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِالْإِمْكَانِ دُخُولُ الْحَقَائِقِ وَالصِّفَاتِ الدِّينِيَّةِ فِي تَفْسِيرَاتٍ فِي حُقُولِ خِطَابٍ لَدِينِيَّةٍ، أَمَكَّنَ الْقَوْلُ عِنْدَئِذٍ إِنَّ الْحَقَائِقَ الدِّينِيَّةَ لَا يَنْفَرِدُ بِتَحْدِيدِهَا الْوَفَاءُ بِمُقْتَضِيَّاتِ مَعَايِيرٍ هِيَ دَاخِلِيَّةٌ لِلخِطَابِ الدِّينِيِّ.

التَّعَالِي عَلَى الدَّلِيلِ

ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّا حِينَ نَنْظُرُ فِي حَقْلِ مِنْ حُقُولِ الْخِطَابِ كَالْحَدِيثِ عَمَّا هُوَ مَرِيحٌ، يَبْدُو نَوْعُ أَطْرُوحَةِ الصَّدَقِ الْمُقَيَّدِ بِالْمَعْرِفَةِ وَبِالدَّلِيلِ الَّذِي يَقْتَرِحُهُ الْأَدْنَوِيُّونَ حَسَنَ التَّوْجِيهِ: فَمِنْ غَيْرِ الْمَقْبُولِ افْتِرَاضُ حَقَائِقَ بِشَأْنِ مَا هُوَ مَرِيحٌ [145] خَارِجَةٌ (حَتَّى مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ) عَنْ نِطَاقِ قُدْرَتِنَا عَلَى إِبْتَاتِهَا⁽³⁾. فَبِقَدْرِ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِسَمَاحِنَا بِأَنْ تَكُونَ ثَمَّةَ حَقَائِقَ بِشَأْنِ مَا هُوَ مَرِيحٌ، يَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الْحَالَاتِ تَقَعُ بِصِرَاطَةٍ فِي خَانَةِ مَا يُمَكِّنُ الْعِلْمَ بِهِ. وَهَذِهِ الْحَالَةُ مِمَّا يَقْبَلُ الْأَخَذَ وَالرَّدَّ أَيْضًا فِي حَقْلِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ وَالْجَمَالِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِيهِمَا بِشَأْنِ ذَلِكَ أَكْبَرَ عَلَى نَحْوِ مَلْحُوظٍ. لَكِنْ أَيْقَبَلُ ذَلِكَ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ؟ فَالْمُؤْمِنُونَ يَفْتَرِضُونَ حَقَائِقَ تَكْمُنُ

(3) الْحَالَةُ الَّتِي سَتَكُونُ أَكْثَرَ تَعْقِيدًا هِيَ الدَّائِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْإِعْلَافِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَا هُوَ مَرِيحٌ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صِدْقَهَا يَعْتَمِدُ عَلَى مَا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ عَلَى أَنْ يَجِدُوهُ مُسَلِّيًا. فَعِنْدَئِذٍ سَتَحْوُلُ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَعَالِي الدَّلِيلِ إِلَى الْخِطَابِ السَّابِكُولُوجِيِّ الرَّدِّيِّ.

وراء متناوِل ما يُمكننا أن نعرفه حتى من حيث المبدأ. بل إن من الأجزاء المُكَمَّلة لكثير من الأديان وجود حدود لما يُمكن أن ينفذ إليه البشر من الحقائق الدينية. فمن الأصناف الواضحة لهذه الحالات الصنف الذي يتضمَّن عباراتٍ تقريرية تتعلَّق بأفعال الله وتقديراته. فهذه العبارات التقريرية، التي عادة ما يتبنّاها المؤمنون، يُقطع بأنها صادقة أو كاذبة تبعاً لمدى كون الله يُقدِّر فعلياً أو يفعل بالطريقة الموصوفة. وعلم البشر بها مُقيّد تقييداً صارماً بما يكشف الله عنه منها. فالحقائق التي لم يكشف الله عنها قد تُجاوز كلياً قابليّات البشر لتحديدّها حتى من حيث المبدأ. لذلك، لا يُقبل في هذه الجوانب الذهاب إلى أن الصّدق الديني مُقيّد بالمعرفة وبالدليل.

ومما يُمكن أيضاً من إظهار أن الصّدق الديني غير مُقيّد بالمعرفة النّظر في نظريات الأمر الإلهي والنظريات المتعلقة بها التي ترمي إلى تثبيت حقائق أخلاقية في الحكم الإلهي. مثال ذلك ذهاب ر.م. آدمز R.M. Adams* إلى أن الالتزام الأخلاقية تُشكّلها أوامر صادرة عن إله مُحب بحيث يكون الفعل ملزماً إلزاماً أخلاقياً إذا ما أمر به إله مُحب ويكون الفعل خطأً من الناحية الأخلاقية إذا كان مُضاداً لأمر إلهي (Adams, 2002, ch. 11). ويُلحظ أن هذه النظرية ردّية بشأن صنف دعاوى الالتزام لأنّ صدق أو كذب الجمل المتعلقة بما لنا التزام تجاهه إنما يُحدّده صدق أو كذب الجمل المتعلقة بأوامر الله (وهذه الأخيرة تُمثل صنف الجمل الردّي). وثمة نظريات أخرى لـ 'الأمر' الإلهي تُثبت دعاوى أخلاقية في إرادة الله، أو أغراضه (Zagzebski, 2004)، أو تفضيلاته (Carson, 2000)، وقد وسّعت إلى ما وراء الالتزام الأخلاقية لتقدّم أطروحة شاملة في الأخلاقيات. ومما يُثير الاهتمام بخصوصية في ما يتعلّق بنظريات الأمر الإلهي في نقاشنا الحالي

* روبرت ميرهيو آدمز (1937-...)، فيلسوف تحليلي أمريكي مُتخصّص في الميتافيزيقا، والدين، والأخلاق. تشمّل كتاباته في فلسفة الدين مقالات مؤثرة في مشكّلة الشرّ والعلاقة بين الثالهيّة والأخلاق. من مؤلفاته: (فضيلة الإيمان ومقالات أخرى في اللاهوت الفلسفي)؛ والخيرات المحدودة واللامحدودة. [المترجم]

أَنَّهَا تَوَوَّلُ إِلَى أَنَّهَا تُسَبِّحُ عَلَى الصُّدُقِ الْأَخْلَاقِي صِفَةَ الصُّدُقِ الدِّينِيِّ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مَتَانَةً وَتَقِيدًا بِالمَعْرِفَةِ. فَالجُّمْلُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأوامِرِ اللَّهِ أَوْ إِرَادَتِهِ أَوْ أَغْرَاضِهِ تَبْدُو صَادِقَةً أَوْ كَاذِبَةً قَطْعًا بِمَعْرِزِلِ عَمَّا لَدَيْنَا مِنْ دَلِيلٍ عَلَى صِدْقِهَا أَوْ كَذِبِهَا. فَإِذَا كَانَ مَا لِلَّهِ مِنْ إِرَادَةٍ أَوْ غَرَضٍ أَوْ تَفْضِيلٍ مُحَدَّدًا لِلْحَقَائِقِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَلَا يُوصَلُ إِلَى الْبَشَرِ، فَسَتَكُونُ ثَمَّةَ حَقَائِقٍ أَخْلَاقِيَّةٍ لَا يُمَكِّنُ الْعِلْمُ بِهَا. فَنَظَرِيَّةُ الْأَمْرِ الإِلَهِيِّ تَفَرِّضُ تَصَوُّرًا لِلصُّدُقِ فِي الْأَخْلَاقِ أَكْثَرُ مَتَانَةً مِمَّا يَسْمَحُ بِهِ الْأَدْنَوِيُّونَ. وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ الصُّدُقَ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ مَتِينٌ نَسِيبًا.

وَفِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، يُقَدَّمُ الْكَامِنُ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّفَازِ إِلَى أَغْرَاضِ اللَّهِ وَتَفْضِيلَاتِهِ بِوَصْفِهِ سَبَبًا لِتَفْضِيلِ نَظَرِيَّةِ الْأَمْرِ الإِلَهِيِّ الَّتِي يُجْعَلُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ [146] صَرِيحًا، إِذْ يَبْدُو أَنَّ مِنْ غَيْرِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ وَطْأَةِ التَّزَامَاتِ مَخْفِيَّةٍ وَلَا يُمَكِّنُ الْعِلْمُ بِهَا. عَلَى أَنَّهُ حَتَّى إِذَا أُوصِلَ الْأَمْرُ، فَإِنَّ مَنَهِجَ الْإِصْصَالِ قَدْ يُخَفِّقُ فِي ضَمَانِ إِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْمُتَطَلِّبَاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ. وَإِذَا نُقِلَ الْأَمْرُ بِالْوَحْيِ، فَإِنَّ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِ رُبَّمَا تُفْقَدُ عَلَى نَحْوِ لَا تُرْجَى مَعَهُ اسْتِعَاذَتُهَا لِأَنَّ الْوَحْيَ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، قَدْ حَدَثَ بَعِيدًا فِي الْمَاضِي وَأَنَّ الْمَصَادِرَ ذَاتَ الصَّلَةِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُدَوَّنًا تَدْوِينًا كِتَابِيًّا، فَرُبَّمَا لَا يَعُودُ مُمَكِّنًا الْوُصُولُ إِلَى تَأْوِيلِ غَيْرِ مُلَبِّسٍ لِمَا كَانَ يُقْصَدُ بِهِ. عَلَى أَنَّ مِنَ الْمُهْمِّ أَنْ يُذَكَّرَ أَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ الْفِعْلِيِّ عَلَى النَّفَازِ إِلَى أَوَامِرِ اللَّهِ لَيْسَ حَاسِمًا فِي مَسْأَلَةِ مَدَى كَوْنِ الصُّدُقِ الْأَخْلَاقِي أَكْثَرَ مِنْ صِدْقِ أَدْنَوِيٍّ أُعْطِيَ نَظَرِيَّةَ أَمْرِ إِلَهِيٍّ. فَلَنَفَرِّضُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَظَّمَ الْعَالَمَ بِحَيْثُ تَكُونُ الْمَعْلُومَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَوَامِرِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَاحَةً لَنَا مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ. فَالَّذِي يَنْجُمُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَقَائِقَ الْأَخْلَاقِيَّةَ سَتَكُونُ مِمَّا يُمَكِّنُ النَّفَازَ إِلَيْهِ بِالمَعْرِفَةِ وَبِالدَّلِيلِ: إِذْ سَتَكُونُ عَلَى الدَّوَامِ فِي مَوْجِعِ يُمَكِّنُنَا فِيهِ أَنْ نُحَدِّدَ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ مَدَى كَوْنِ جُمْلَةٍ أَخْلَاقِيَّةٍ مُعْطَاةٍ صَادِقَةً أَوْ كَاذِبَةً. وَحَتَّى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لَا يَنْجُمُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الصُّدُقَ الْأَخْلَاقِي سَيَكُونُ مَفْهُومًا مُقَيَّدًا بِالمَعْرِفَةِ أَوْ بِالدَّلِيلِ. وَمِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَمَكَّنَ أَنْ تَكُونَ قَابِلِيَّةُ التَّعْبِيرِ الْمُسَوِّغَةِ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ وَالصُّدُقِ الْأَخْلَاقِي مُتَسَاوِيَّيَ الْإِمْتِدَادِ، فَمِنْ الْمُمَكِّنِ فِي

حُكْمُ التَّصَوُّرِ أَنْ يَتَّبَعِدَا: فَمِنْ الْمُمَكِّنِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا قَضَتْ بِهِ إِرَادَةُ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ ثَمَّةَ حَقَائِقَ أَخْلَاقِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا مَطْمَعَ لَنَا فِي النِّفَازِ إِلَيْهَا. فَمِنْ الْمُمَكِّنِ إِذَنْ أَنْ تَكُونَ ثَمَّةَ حَقَائِقَ أَخْلَاقِيَّةٍ لَا يُمَكِّنُ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ النِّفَازُ إِلَيْهَا. وَالسَّبَبُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرِيَّةَ الْأَمْرِ الإِلَهِيِّ تَضَعُ نِظَامًا وَاضِحًا لِلأَوَّلَوِيَّةِ بَيْنَ التَّسْوِيعِ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ وَالصَّدَقِ الْأَخْلَاقِيِّ. فَالْعِبَارَةُ التَّقْرِيرِيَّةُ قَابِلَةٌ لِلتَّقْرِيرِ عَلَى نَحْوِ مُسَوِّغٍ فِي الْأَخْلَاقِيَّاتِ لِأَنَّهَا صَادِقَةٌ. أَيْ إِنَّ حَقِيقَةَ أَنَّ الْعِبَارَةَ التَّقْرِيرِيَّةَ صَادِقَةٌ تَكْشِفُ عَنْ سَبَبٍ كَوْنِهَا مُسَوِّغَةً لِأَنَّا غَيْرُ قَادِرِينَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ عَلَى الْحُكْمِ الصَّحِيحِ بِكَوْنِ دَعْوَى أَخْلَاقِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ صَادِقَةً بِفَعْلِ حَقِيقَةٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْصَلَ إِلَيْنَا شَيْئًا مَا بِشَأْنِ إِرَادَتِهِ، أَوْ أَوَامِرِهِ، أَوْ أَغْرَاضِهِ.

وهذه النقطة الأخيرة المتعلقة بنظام الأولوية في العلاقة بين الصديق وقابلية التقرير المسوغة يُمكن أن تتضح أكثر من خلال طريقة تكميلية لمقاربة المسألة التي اقترحها كرسبن رايت. فلننظر في التضاد المشهور المعروف في مُحَاوَرَةِ يوطيفرون *Euthyphro* بين الجملتين (1) و(2) الآتيتين:

1. سَبَبُ مَحَبَّةِ الْإِلَهِ أفعالاً مُعَيَّنَةً صَلَاحُهَا.

2. سَبَبُ صَلَاحِ أفعالٍ مُعَيَّنَةٍ مَحَبَّةُ الْإِلَهِ لَهَا.

وقد دارَ هذا الجدَلُ بين سُقْرَاطِ *Socrates*، الذي يَقْبَلُ أَوَّلَى الدَّعَوِيَّينِ وَيَرْفُضُ ثَانِيَتَهُمَا، ويوطيفرون، الذي يَقْبَلُ ثَانِيَةَ الدَّعَوِيَّينِ وَيَرْفُضُ أَوَّلَاهُمَا. وما دامَ

• سُقْرَاطِ (470-389 ق.م). أَعَمَّقُ فَلَاسِفَةُ الْيُونَانِ تَأْثِيرًا فِي الْفِكْرِ الْيُونَانِيِّ، وَبِهِ تَنْقَسِمُ الْفَلَسَفَةُ إِلَى مَا قَبْلَ سُقْرَاطِ وَمَا بَعْدَهُ. جَعَلَتْهُ حَيَاتُهُ وَآرَاؤُهُ وَطَرِيقَةُ مَوْتِهِ الشُّجَاعَةَ مِنْ أَشْهُرِ الشَّخْصِيَّاتِ فِي التَّارِيخِ. تَنْتَسِمُ شَخْصِيَّتُهُ بِالْغُمُوضِ، وَتَتَضَارَبُ الرُّوَايَاتُ بِشَأْنِهَا، لَكِنَّ الإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّهُ عَاشَرَ وَمَاتَ فِي أَثِينَا، وَأَنَّهُ دَخَلَ فِي مُجَادَلَاتٍ وَمُحَاوَرَاتٍ مَعَ السُّوفِسْتَانِيِّينَ اشْتَهَرَتْ عَنْهُ. أَمَضَى حَيَاتَهُ كُلَّهَا بَاحِثًا عَنِ الْحَقِيقَةِ وَالْخَيْرِ، وَلَمْ يَتْرُكْ أَيَّ مُؤَلَّفٍ، وَقَدْ عُرِفَتْ مُعْظَمُ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ حَيَاتِهِ وَتَعَالِيهِ مِنْ طَرِيقِ تَلْمِيذِهِ أَفْلَاطُونِ، وَمَا كَتَبَهُ عَنْهُ أَرِسْطُو.

[المُترجم]

الطَّرَفَانِ لَا يَقْبَلَانِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ صَالِحًا إِلَّا إِذَا كَانَ مَحْبُوبًا لِلْإِلَهَةِ، فَإِنَّ صِنْفَ الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ وَصِنْفَ الْأَفْعَالِ [147] الْمَحْبُوبَةِ لِلْإِلَهَةِ مُتَمَاثِلَانِ. لَكِنْ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ فِي نِظَامِ الْأَوَلَوِيَّةِ الَّذِي يَضَعَانِهِ عَلَى الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ وَالْأَفْعَالِ الْمَحْبُوبَةِ لِلْإِلَهَةِ. فَأَمَّا فِي النِّظَرَةِ الْأُولَى، فَإِنَّ الْأَوَلَوِيَّةَ تَكُونُ لِلصَّلَاحِ: فَالْأَفْعَالُ الصَّالِحَةُ مَحْبُوبَةٌ لِلْإِلَهَةِ لِأَنَّ الْإِلَهَةَ قَادِرَةٌ قُدْرَةً مُنْزَهَةً عَنِ الْخَطِإِ عَلَى تَحْرِي الصَّلَاحِ وَلِأَنَّهَا تَسْتَجِيبُ لَهُ عَلَى الدَّوَامِ عَلَى نَحْوِ مُلَائِمٍ. وَأَمَّا فِي النِّظَرَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّ الْأَوَلَوِيَّةَ تَكُونُ لِتَقْدِيرِ الْإِلَهَةِ لِأَفْعَالِ الْبَشَرِ: فَالصَّلَاحُ لَيْسَ صِفَةً مُسْتَقِلَّةً عَنِ الْحُكْمِ الْإِلَهِيِّ الَّذِي تَتَّبَعُهُ الْإِلَهَةُ؛ بَلْ إِنَّ حُكْمَ الْإِلَهَةِ هُوَ مَا يُحَدِّدُ: أَصَالِحُ الْفِعْلُ أَمْ غَيْرُ صَالِحٍ؟

وَبِنِيَّةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيُوطِيفَرُونِيَّةِ مُشَاكِلةٌ لِمُشْكِلَةِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الصَّدَقِ وَقَابِلِيَّةِ التَّقْرِيرِ الْمُسَوَّغَةِ فِي الْخِطَابَاتِ الَّتِي يَكُونَانِ فِيهَا مُتَسَاوِيَّيَ الْإِمْتِدَادِ. فَالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ مُقَارَبَةُ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ:

3. أَنَّهُ لِكُونَ جُمْلٍ مُعَيَّنَةٍ (فِي الْخِطَابِ الْمَعْنِيِّ) صَادِقَةً، تَكُونُ قَابِلَةً لِلتَّقْرِيرِ عَلَى نَحْوِ مُسَوِّغٍ.

فِي حِينِ أَنَّ الْأَدْنَوِيِّينَ يَعْتَقِدُونَ:

4. أَنَّهُ لِكُونَ جُمْلٍ مُعَيَّنَةٍ قَابِلَةً لِلتَّقْرِيرِ عَلَى نَحْوِ مُسَوِّغٍ، تَكُونُ (فِي الْخِطَابِ الْمَعْنِيِّ) صَادِقَةً.

وَلَنَنْظُرَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ آتِفًا الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْحَقَائِقُ الْأَخْلَاقِيَّةُ مُحَدَّدَةٌ بِالْأَوَامِرِ الْإِلَهِيَّةِ وَقَدْ نَظَّمَ اللَّهُ الْعَالَمَ بِحَيْثُ تَكُونُ جَمِيعُ الْحَقَائِقِ الْأَخْلَاقِيَّةِ (وَمِنْ ثَمَّ جَمِيعُ الْحَقَائِقِ ذَوَاتِ الصَّلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَوَامِرِهِ) مُتَاحَةً مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ لِلْبَشَرِ. وَيَسْتَجِبُ هَذَا أَنَّ النَّتَاجَ الَّتِي يُؤَلِّدُهَا التَّطْبِيقُ الْأَمْثَلُ لِلْمَعَايِرِ ذَاتِ الصَّلَةِ سَتَكُونُ مُوَافِقَةً لِلْحَقَائِقِ الْأَخْلَاقِيَّةِ. لَكِنْ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ تَصَوُّرَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِلصَّدَقِ الْأَخْلَاقِيِّ مُفْضَلٌ

على التصور الأدنوي له؛ ذلك بأن ما تفيده الحالة المذكورة هو أن السبب الوحيد لإمكان العلم بالحقائق الأخلاقية هو أنا محظوظون بما فيه الكفاية لكون الله قد نظم العالم على وفق مصالحنا المعرفية.

وإذا ما عُدنا إلى الخطاب الديني فسنجد أولاً أن بإمكان رؤية أن الدور الكوني للحقائق والصفات الدينية يزداد سعة من خلال العلاقة التفسيرية التي يمكن أن ترتبط من خلالها بالاعتقادات الأخلاقية. وليس على المرء أن يؤيد نظرية الأمر الإلهي أو إحدى بديلاتها ليرى أن الصفات الإلهية - وهي في هذه الحالة إرادة الله، وأوامره، وأغراضه - يمكن استعمالها للكشف عن سبب كون عبارات تقريرية معينة صادقة. ويقوي هذا الاعتراض على الأدنوية المذكور في الفصل السابق. والأمر الثاني أنه ما دامت ثمة حقائق دينية متعالية على الدليل، فلا يحتاج التضاد اليوطيفروني إلى أن يكون حاضراً في تأييد الصديق الديني المتين. لكن حتى لو كان الصديق [148] مساوياً في الامتداد لإقابلية التقرير المسوغة في الخطاب الديني، ما كان هذا لينفع الأدنويين، لأن بإمكان أن تكون ثمة حقائق دينية لا يمكن العلم بها حتى لو لم يوجد أي منها. فزيادة على الدور الكوني الواسع، يقدم التتالي على الدليل جانباً ثانياً لا تقبل فيه أطروحة الصديق الأدنوية.

خاتمة

إذا كنتم في القسم الأول قد ذهبت إلى وجود أسباب مقنعة لتعديل نظرية القيمة الظاهرية للغة الدينية لإتاحة المجال للمكون المعرفي، فإنني لا أجد أسباباً تضطرنني إلى التفكير في أن نظرية القيمة الظاهرية للصديق الديني مخطئة أو ناقصة. إذ إن التقليد الفيتغنشتايني لتحليل الصديق الديني وما يرتبط به من المفاهيم من زاوية معايير التسويغ الداخلية للخطاب الديني غير قادر على تقديم تفسير لإمكان الصديق الديني المتعالي على الدليل أو للدور التفسيري للحقائق والصفات الدينية. [149]

القسم الثالث

الخطاب الديني

لِنَفْتَرِضَ أَنَا نُقَرِّ بِتَأْوِيلِ ظَاهِرِي الْقِيَمَةِ لِللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ وَكَذَلِكَ بِأُطْرُوحَةِ ظَاهِرِيَّةِ الْقِيَمَةِ لِلصِّدْقِ فِي اللُّغَةِ وَالْخِطَابِ الدِّينِيِّينَ. فَبِذَلِكَ تُمَثِّلُ الْجُمْلُ الدِّينِيَّةُ حَقَائِقَ دِينِيَّةً، وَيُفْهَمُ صِدْقُهَا عَلَى نَحْوِ مَتْنٍ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى هَذِهِ الْحَقَائِقِ. وَتَبْقَى مَسْأَلَةٌ أُخْرَى هِيَ الْكَيْفِيَّةُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ نَفْهَمَ بِهَا اسْتِعْمَالَ الْجُمْلِ الدِّينِيَّةِ. فَالْمَضْمُونُ الدَّلَالِيُّ أَوْ الْقَضَوِيُّ لِلْجُمْلَةِ وَشُرُوطُ صِدْقِهَا شَيْءٌ، وَالْمَعْلُومَاتُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ الْجُمْلَةُ لِإِصَالِهَا شَيْءٌ آخَرُ. وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ مُقَارَبَةَ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ لِلْخِطَابِ الدِّينِيِّ سَتَسْمَحُ بِوُجُودِ كَثِيرٍ مِنَ الْحَالَاتِ الَّتِي لَا يُوصِلُ فِيهَا قَوْلُ الْجُمْلَةِ مَضْمُونَهَا الْقَضَوِيَّ. وَوُجُودُ أَقْوَالٍ كَهَذِهِ وَاضِحٌ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ الْآتِيَّةَ تَسْتَخْدِمُ اسْتِعَارَاتٍ لَا يَتَوَخَّى الْمُتَكَلِّمُونَ بِهَا فِي الْعَادَةِ إِصَالَ مَضَامِينَهَا الْحَرْفِيَّةِ الصَّارِمَةِ وَلَا يَفْهَمُ الْمُسْتَمِعُونَ لَهَا أَنَّهَا تُوصِلُهَا:

1. اللَّهُ مَحَبَّةٌ*.
2. الرَّبُّ رَاعِيٌّ**.
3. أَنَا الطَّرِيقُ، وَالْحَقُّ، وَالْحَيَاةُ***.

* رِسَالَةُ يوحَنَّا الْأُولَى 4 : 8. [المُتَرْجِم]

** المزمورُ 23 : 22. [المُتَرْجِم]

*** يوحَنَّا 14 : 6. [المُتَرْجِم]

وستحتاجُ مقارَبَةُ القيمةِ الظاهريةِ كذلك إلى تكييفِ حالاتِ السُّخريَّةِ والمُبالَغةِ والتَّخيلِ وغيرها من الحالاتِ الكلاميةِ اللاحرَفيَّةِ، حيثُ يكونُ المَضمونُ القَضيويُّ لما يُقالُ غيرَ مُماثلٍ لما يُوصَلُ. ففي هذهِ الجوانِبِ، يكونُ الخِطابُ الدِّينيُّ كغيرِهِ من مساحاتِ الخِطابِ (الوصفيِّ) التي يكونُ فيها بإمكانِ المُتكلِّمينَ مُمارَسةَ حديثٍ لاهِرفيِّ.

على أنَّ الأمورَ تُصبحُ أكثرَ إثارةً للاهتمامِ وأكثرَ جدليَّةً حينَ نكونُ معنيينَ بأقوالٍ تبدو واضحةً الحرفيةً. فلننظرُ في النماذجِ الآتيةِ: [153]

4. خَلَقَ اللهُ العالَمَ.

5. مُؤَلَّفُو الكِتابِ المُقَدَّسِ أَلْهَمَهُمُ الرُّوحُ القُدُسُ.

6. اللهُ كُلُّي القُدرةَ.

فبوسعنا تصوُّرُ السِّياقاتِ التي تعني فيها هذهِ الأقوالُ معنى غيرَ حرفيٍّ؛ فالقولُ (5) يُمكنُ أن يقولَهُ مُستهزِئًا مُتشكِّكٌ دينيٌّ، على سبيلِ المِثالِ، يرمي بِهِ إلى إيصالِ فكرةٍ أنَّ المُؤَلِّفينَ لَمْ يُلْهِمُوا إلَهاً ما إلَهيًّا. على أنَّه في غِيابِ السِّياقِ الذي يكونُ فيه القولُ اللاهرفيُّ مُلائماً، من المُتَوَقَّعِ استِنادًا إلى القيمةِ الظاهريةِ أن تكونَ الأقوالُ (4) و(5) و(6) تَقَريراتَ حَرفيةً إذا أَطْلَقَها المُؤمِنُ بإخلاصٍ فإنَّها تُعبِّرُ عن إيمانٍ المُتكلِّمِ بالقضايا المُقرَّرة. ويُنازَعُ في هذا التَّأويلِ الظاهريِّ القيمةَ لِخِطابِ الدِّينيِّ التَّخيلِيَّونَ الهِرمِنيوطيقيُّونَ *hermeneutic fictionalists*، الذين يَذهَبونَ إلى أنَّ الأقوالَ الدِّينيةَ لا تُقرَّرُ مَضمونها القَضيويُّ تَقَريراً حرفيًّا. وسأقدمُ مِهَادَ هذا الخِلافِ ثُمَّ أَشرحُ المَذهبَ التَّخيلِيَّ بِمَزيدٍ مِنَ التَّفصيلِ.

القياسُ التَّمثيليُّ والاستِعارَةُ

إنَّ نَوَعي الخِطابِ اللاهرفيِّ الرَّئيسينِ اللَّذَينِ عُدَّا ذَوَي أَهميَّةٍ خاصَّةٍ في الدِّينِ هُما القِياسُ التَّمثيليُّ والاستِعارَةُ. وَيرجعُ القِياسُ التَّمثيليُّ إلى استِعمالِ تَعبيراتٍ

تَرُدُّ في السِّيَاقَيْنِ الدِّينِيَّ وَاللادِينِيَّ كِلَيْهِمَا. مِثَالُ ذَلِكَ التَّعْبِيرَاتُ 'صَالِحٌ' وَ'حَكِيمٌ' وَ'قَوِيٌّ' حِينَ تُسْتَعْمَلُ فِي سِيَاقَاتِ اعْتِيَادِيَّةٍ لِلْحَدِيثِ عَنِ النَّاسِ. أَفَيَكُونُ لِهَذِهِ التَّعْبِيرَاتِ الْمَعْنَى نَفْسُهُ حِينَ تُسْتَعْمَلُ لِلْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ، أَمْ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ: أَيْعَمَدُ إِلَى مَعْنَاهَا 'الْمِعْيَارِي' الَّذِي يَرْتَبِطُ بِهَا حِينَ تُسْتَعْمَلُ لِلْحَدِيثِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَيُعَدَّلُ بِطَرِيقَةٍ مَا حِينَ تُسْتَعْمَلُ لِلْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ؟ وَقَدْ شَهِدَتْ مُنَاقَشَةُ الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ الدِّينِيَّ نَشَاطًا مَخْصُوصًا فِي اللاهوتِ الْوَسِيطِيِّ الْمُبَكَّرِ، وَكَانَ الْأُكُونِيَّيْنِ نَصِيرًا رَانْدًا لِلْمُعَالَجَةِ الْقِيَاسِيَّةِ التَّمثِيلِيَّةِ لِلْمَحْمُولَاتِ الدِّينِيَّةِ⁽¹⁾. وَتَجَدَّدَ الْاهْتِمَامُ بِالْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ فِي مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ لَدَى فَلَاسِفَةِ الدِّينِ مِثْلِ إِيَان رَامْزِي Ian Ramsey * (1957) و.إ.م. كرومبي I.M. Crombie **, وَإِنْ كَانَ اهْتِمَامُهُمْ بِمَعْنَى التَّعْبِيرَاتِ الْقِيَاسِيَّةِ التَّمثِيلِيَّةِ أَقْلًا وَبِالسِّيَاقَاتِ وَالْعَمَلِيَّاتِ السَّايكُولُوجِيَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ فِي إِدْرَاكِ مَعْنَى التَّعْبِيرَاتِ الْقِيَاسِيَّةِ التَّمثِيلِيَّةِ أَكْبَرَ. وَقَدَّمَ رِشَارْد سُونْبِيرِن تَحْلِيلًا مُفَصَّلًا لِلْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ سَنَنْظُرُ فِيهِ فِي سِيَاقِ مُقَارَنَتِهِ بِالْإِسْتِعَارَةِ فِي الْفَصْلِ 13. وَفِي السَّنَوَاتِ الْآخِرَةِ،

(1) لِلْوُقُوفِ عَلَى مُعَالَجَةِ تَارِيخِيَّةٍ وَفَلَسَفِيَّةٍ مُفَصَّلَةٍ لِنَظَرِيَّةِ الْأُكُونِيَّيْنِ فِي الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ نَنْتَبِهُ ارْتِبَاطَاتِهَا بِنَظَرِيَّةِ أَرِسْطُو، يُنْظَرُ: رُوجَر م. وايت (2010) Roger M. White. وَنَنْظُرُ وَايت أَيْضًا فِي أَفْكَارٍ لَاحِقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ فِي الدِّينِ فِي كِتَابَاتِ كَارْل بَارْتِ Karl Barth وإيمانويل كانت Immanuel Kant.

* إِيَان توماس رَامْزِي (1915-1972م). أَسْقُفْتُ أَنْجَلِيكَانِي، وَأكاديميٌّ بَرِيطَانِي. كَانَ أَسْتَاذَ فِلَسَفَةِ الدِّينِ فِي جَامِعَةِ أوكسفورد، وَأَسْقُفْتُ دُرَمٍ مِنْ عَامِ 1966 إِلَى عَامِ 1972 وَهُوَ عَامُ وَفَاتِهِ. كَتَبَ بِتَوْشِعٍ فِي مُشْكِلَةِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، وَالْأَخْلَاقِ الْمَسِيحِيَّةِ، وَالْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، وَالذِّفَاعِ عَنِ الْعَقَائِدِ الْمَسِيحِيَّةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (التَّجْرِبِيَّةُ الْمَسِيحِيَّةُ)؛ وَ(النَّمَاذِجُ وَالْغُمُوضُ)؛ وَ(اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ: وَضْعُ تَجْرِبِيٍّ لِلْعِبَارَاتِ اللَّاهُوتِيَّةِ). [المُتَرَجِم]

** إِيَان مَكَاتِي كرومبي (1917-2010م). فِيلَسُوفٌ بَرِيطَانِي. كَانَ زَمِيلًا وَمُدَرِّسًا فِي كُلِّيَّةِ وَاِدَمٍ فِي جَامِعَةِ أوكسفورد بَيْنَ عَامَيْ 1947 وَ1983. اكْتَسَبَ شُهْرَتَهُ فِي خَمْسِيَّاتِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ بِمَقَالِهِ الَّذِي عُنْوَانُهُ 'إِمْكَانُ الْعِبَارَاتِ اللَّاهُوتِيَّةِ'، عَلَى أَنَّ رَافِعَتَهُ كَانَتْ كِتَابَتُهُ الَّذِي أَلْفَهُ فِي جُزْأَيْنِ (فَحْصٌ لِمَذَاهِبِ أَفْلَاطُون) وَالَّذِي اسْتُخْدِمَ فِيهِ أَدَوَاتُ الْفَلَسَفَةِ التَّحْلِيلِيَّةِ لِتَقْدِيمِ بَيَانٍ مُلْهِمٍ وَوَاضِحٍ لِفِكْرِ أَفْلَاطُون. [المُتَرَجِم]

وَجَّهَ الْبَحْثُ مَزِيدًا مِنَ الْاهْتِمَامِ إِلَى الْاسْتِعَارَاتِ الدِّينِيَّةِ. وَلَهَجَ اللاهوتيون طويلاً بِذِكْرِ أَهْمِيَّةِ الْاسْتِعَارَةِ، وَلَا سِيَّما سالي مكفنج Sallie Mcfague* (1983) التي قَدِّمَتْ أَوْسَعَ مُعَالَجَةٍ لَهَا، أَمَّا فِي حَقْلِ فَلَسَفَةِ الدِّينِ فَقَدْ أَسْهَمَ فِي مُنَاقَشَتِهَا كُلُّ مِّنَ وَلِيمٍ أُولَسْتَن (1989, chs. 1, 2)، وَجَانِيت سوسكيس Janet Soskice** (1985)، وَأَنْطُونِي كِينِي Anthony Kenny*** (2005)، وَرِثَارْد سُونْبِيرِن (1991b, ch. 3; 1993, chs. 4, 5). [154]

فَمَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ وَالْاسْتِعَارَةِ الدِّينِيَّةِ؟ قَدْ قَدِّمْتُهُمَا عَلَى أَنَّهُمَا نَوْعَانِ مِنَ الْاسْتِعْمَالِ اللَّاحَرْفِيِّ لِلُّغَةِ حِينَ يُتَحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ (أَوْ عَنْ أُمُورٍ دِينِيَّةٍ أُخْرَى)، حَيْثُ عَادَةً مَا يُقْصَدُ بِمَا يُوَصَّلُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِفًا عَمَّا يُقَالُ وَيُفْهَمُ عَلَى هَذَا النِّحْوِ. وَتَذَهَبُ هَذِهِ الْمُقَارَبَةُ إِلَى أَنَّ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي تُوَصَّلُ لَا تُقَرَّرُهَا الْمَعَانِي الْعُرْفِيَّةُ لِلْكَلِمَاتِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْمُتَكَلِّمُ - كَمَا هِيَ حَالَةُ الْأَقْوَالِ (4) وَ(5) وَ(6) عَلَى مَا يَبْدُو - بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُتَوَصَّلَ إِلَيْهَا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ السِّيَاقِيَّةِ. فَالْقِيَاسُ التَّمثِيلِيُّ وَالْاسْتِعَارَةُ نَتِيجَتَانِ لِكَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِنَا لِلُّغَةِ فِي سِيَاقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ. فَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ شَخْصًا مَا قَالَ:

* سالي مكفنج (1933-...م). لاهوتيَّةٌ مَسِيحِيَّةٌ نِسَوِيَّةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ. أَكْثَرُ مَا تُعَرِّفُ بِهِ تَحْلِيلُهَا لِلْكَيْفِيَّةِ الَّتِي تَكْمُنُ بِهَا الْاسْتِعَارَةُ فِي قَلْبِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ نَتَحَدَّثَ بِهَا عَنِ اللَّهِ، وَقَدْ طَبَّقَتْ هَذِهِ الْمُقَارَبَةَ بِخَاصَّةٍ عَلَى الْقَضَايَا الْبِنْيَوِيَّةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهَا: (الْأَدَبُ وَالْحَيَاةُ الْمَسِيحِيَّةُ)؛ وَ(الْلاهوتُ الْاسْتِعَارِيُّ: نَمَازِجُ اللَّهِ فِي اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ)؛ وَ(التَّحَدُّثُ بِالْأَمْثَالِ: دِرَاسَةٌ فِي الْاسْتِعَارَةِ وَالْلاهوتِ). [المُتَرَجِّم]

** جَانِيت مَارْتِن سوسكيس (1951-...م). لاهوتيَّةٌ كَاتُولِيكِيَّةٌ، وَفَلَسُوفَةٌ كَنْدِيَّةٌ الْأَصْلِ. أَسَازَةُ الْلاهوتِ الْفَلَسَفِيِّ وَزَمِيلَةُ كُلِّيَّةِ يَسُوعَ فِي جَامِعَةِ كِيمْبُرِج. عُيِّنَتْ كِتَابَاتِهَا بِدَوْرِ الْمَرَاةِ فِي الْمَسِيحِيَّةِ، وَبِاللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، وَبِالْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهَا: (الْاسْتِعَارَةُ وَاللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ)؛ وَ(الْخَلْقُ وَالْإِبْرَاهِيمُ)؛ وَ(النِّسَوِيَّةُ وَالْلاهوتِ). [المُتَرَجِّم]

*** أَنْطُونِي جُون بَاتْرِك كِينِي (1931-...م). فِلَسُوفٌ إِنْجِلِيزِيٌّ. تَكْمُنُ اهْتِمَامَاتُهُ فِي فَلَسَفَةِ الْعَقْلِ، وَفَلَسَفَةِ الْقَدِيمَةِ وَالسَّكُولَاتِيَّةِ، وَفَلَسَفَةِ فِتْنِشْتَاين، وَفَلَسَفَةِ الدِّينِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الْفِعْلُ، وَالْعَاطِفَةُ، وَالْإِرَادَةُ)؛ وَ(الطَّرَائِقُ الْخَمْسُ: بَرَاهِينُ الْقِدِّيسِ تومَا الْأَكْرِينِي عَلَى وُجُودِ اللَّهِ)؛ وَ(الْإِلَهُ الْمَجْهُولُ: مَقَالَاتٌ لِأَدْرِتَّة). [المُتَرَجِّم]

7. الله صَخْرَتِي.

فَلِلتَّوَصُّلِ إِلَى مَا يُوصِلُهُ الْمُتَكَلِّمُ، نَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَدَيْنَا عِلْمٌ أَوْ افْتِرَاضَاتٌ بِشَأْنِ سِيَاقِ الْقَوْلِ، وَيدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَقَاصِدُ الْمُتَكَلِّمِ، لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْجَوَابِ الَّتِي يُدَّعَى فِيهَا أَنَّ اللَّهَ يُشَبِّهُ الصَّخْرَةَ أَوْ الَّتِي لَا يُدَّعَى فِيهَا ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ يُمَكِّنُ النَّظْرُ إِلَى الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ وَالِاسْتِعَارَةِ كِلَيْهِمَا عَلَى أَنَّهُمَا نَوْعَانِ لِعَمَلِيَّةٍ لُغَوِيَّةٍ وَاحِدَةٍ تَحْدُثُ حِينَ نَوَوُلُ الْأَقْوَالِ الَّتِي تَجْمَعُ الْكَلِمَاتُ مَعًا بِطَرَائِقٍ تُوحِي بِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالًا غَيْرَ عُرْفِيِّ. وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ اخْتِلَافٍ إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافٌ فِي الدَّرَجَةِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نُظِرَ إِلَى الْقَوْلِ (1) عَلَى أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ 'الْمَحَبَّةَ' اسْتِعْمَالًا قِيَاسِيًّا تَمثِيلِيًّا، فَسَيَكُونُ ثَمَّةَ اشْتِرَاكٍ كَبِيرٍ بَيْنَ مَعْنَى الْاسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِيِّ التَّمثِيلِيِّ وَالِاسْتِعْمَالِ الْحَرْفِيِّ لـ 'الْمَحَبَّةِ'. وَبِالضُّدِّ مِنْ ذَلِكَ، يَقْتَضِي مَعْنَى 'الصَّخْرَةَ' فِي الْقَوْلِ (7) تَغْيِيرًا أَكْثَرَ جَوْهَرِيَّةً فِي مَضْمُونِهِ الْحَرْفِيِّ. فَالْمَعْنَى الْمِيعَارِيَّةُ لـ 'الصَّخْرَةَ' بِوَصْفِهَا مَادَّةً لَا غُضْوِيَّةً صُلْبَةً مُكَوَّنَةً لِحُزْرٍ مِنَ الْأَرْضِ مُسْتَبَعْدٌ كُلِّيًّا مِنَ الْمَضْمُونِ الْمُوَصَّلِ؛ وَالَّذِي يَقْصِدُهُ الْمُتَكَلِّمُ، بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ، هُوَ نَقْلُ فِكْرَةٍ أَنَّ اللَّهَ يُمِدُّنَا بِأَسَاسٍ رُوحِيٍّ وَعَاطِفِيٍّ.

عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ طَرِيقَةً مُخْتَلِفَةً لِلتَّفَكِيرِ فِي الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ الدِّينِيِّ لَا يَكُونُ الْقِيَاسُ التَّمثِيلِيُّ عَلَى وَفْقِهَا مُتَعَلِّقًا بِاسْتِعْمَالِ كَلِمَاتٍ ذَوَاتِ مَعَانٍ عُرْفِيَّةٍ؛ بَلْ تَكُونُ لِلْكَلِمَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ لَوْصِفِ اللَّهِ مَعَانٍ قِيَاسِيَّةً تَمثِيلِيَّةً ثَانَوِيَّةً تُتِمُّ مَعَانِيَهَا الدِّينِيَّةَ. فَالتَّعْبِيرُ 'صَالِحٌ'، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، قَدْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّ لَهُ مَعْنَيْنِ مُتَعَالِقَيْنِ لِكِنَّهُمَا مُتَمَايِزَانِ، عَادَةً مَا يُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا فِي الْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ وَيُسْتَعْمَلُ الْآخَرُ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ النَّاسِ، وَالْأَفْعَالِ، وَالْأُمُورِ اللَّادِينِيَّةِ. وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ التَّعْبِيرُ 'صَالِحٌ' وَالتَّعْبِيرَاتُ الْقِيَاسِيَّةُ التَّمثِيلِيَّةُ الْآخَرَى الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي حَقِّ اللَّهِ مُلْبَسَةً لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهَا (فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ) مَعْنَيْنِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ الْحَدِيثُ الْقِيَاسِيُّ التَّمثِيلِيُّ عَنِ اللَّهِ حَرْفِيًّا، وَلَكَانَ الْمَوْضِعُ الْأَمْلُ لِمُنَاقَشَةِ الْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ وَرُبَّمَا الْاسْتِعَارَةِ أَيْضًا فِي جُزْءٍ أَسْبَقَ فِي كِتَابِنَا هَذَا بَدَلًا مِنْ عَدِهِ جُزْءًا مِنْ بَحْثٍ فِي

الخطاب الديني. بيد أن هذه المقاربة للقياس التمثيلي تقود إلى عدد من المشكلات. ذلك بأنه إذا جاز لنا أن نقول إن لكلمة 'صالح' [155] معنى دينيًا ومعنى لادينيًا، فلم لا نوسع العدد ليشمل جميع التميزات التي ننشئها عند استعمال هذا التعبير؟ فصلاح الله قد يكون مختلفًا عن صلاح الناس، ولكنه مختلف أيضًا، على سبيل المثال، عن صلاح السياسة الاجتماعية، وعن صلاح الإجابة الامتحانية، وعن صلاح مباراة كرة القدم، وما إلى ذلك. فالذي يبدو أنه لن تكون ثمة نهاية لتكاثر المعاني المختلفة للكلمة. وهذا ما يؤلّد مشكلة كيفية إمكان أن يتعلّم المتكلّمون كلمات نحو 'صالح' و'حكيم' و'قوي' إن كان لها هذا العدد الكبير من المعاني المختلفة المرتبطة بها. على أن هذه المشكلة لن تثار إن كان لهذه التعبيرات معنى عرفي واحد يمكن أن يستعمله المتكلّمون والمستمعون مع المعلومات المتعلقة بالسياق الذي تستعمل فيه من أجل التوصل إلى حقيقة ما يتضمّنه القول.

ولتأويل القياس التمثيلي على أنه خصيصة مميزة للخطاب الديني لا للغة الدينية مزية إضافية هي معالجة مشكلة أخرى مختلفة. فالذي يبدو أن معنى التعبير القياسي التمثيلي في الدين ينبغي أن يكون متطّفلًا على معناه المعياري غير القياسي التمثيلي. وبالصّد من ذلك، لا يوجد سبب لافتراض أن المعاني المختلفة للتعبير ينبغي أن تكون بينها علاقة ما غير الحقيقة التاريخية التي مفادها أن الكلمة الواحدة أصبحت تعني شيئين مختلفين. فلكلمة 'bank'، على سبيل المثال، معنيان - مؤسسة مالية تُثمر الثقود، وأرض منحدرّة باتجاه نهر أو بحيرة - لا يرتبطان إلا في كونهما تابعتين لكلمة واحدة. لكن يبدو أن معنى 'حكيم' أو 'صالح' عند وصف الله وعلى العموم عند استخدام تعبير ما في الدين بطريقة القياس التمثيلي ينبغي أن يكون ذا صلة وثيقة بمعناه الدنيوي. فإن يكن القياس التمثيلي معنى مختلفًا للتعبير، فالذي يبدو أنه لن يكون ثمة تفسير جيّد لهذه العلاقة الوثيقة. على أنه إن يكن القياس التمثيلي نتيجة لضمّ المعلومات المتعلقة بالمعنى الدنيوي للتعبير إلى المعلومات المتعلقة بسياقه، فإن ذلك يستبقي الصلة بين المعنى القياسي التمثيلي والمعنى الدنيوي.

وسيتضمن الفصل 13 بحثاً مطوّلاً في النظرية التي مفادها أن الاستعارة ينبغي أن تُؤوّل على أنها معنى متضمن يوصله المتكلم، والتي قد تكون أشهر نظرية حديثة للاستعارة، وسيتضمن كذلك بحث الخيارات البديلة لها. لكن ما الموجب لتوجيه اهتمام خاص إلى الاستعارة في اللغة الدينية؟ فالاستعارات شائعة أيضاً في الجماليات وفي الكلام الأدبي، والهزلي، والسياسي، وغالباً ما تُوجد أيضاً في تعبيرات النظريات العلمية. فهل ينبغي أن تُدرج المسائل المتعلقة بالاستعارة الدينية - ماذا تعني، وكيف تختلف عن الأقوال الحرفية، وهل يمكن أن تُعاد صياغتها حرفياً، وما إلى ذلك - في المسائل المتعلقة بالاستعارة عموماً التي تُثار في فلسفة اللغة؟ إلى حدّ ما يمكن القول إنّ هذا صحيح، إذ [156] لا ينبغي لنا أن نتوقع ابتعاد الأطروحة المتعلقة بحقيقة الاستعارة الدينية عن الأطروحة المتعلقة باستعارات ذوات موضوعات مختلفة. على أن ثمة عدداً من فلاسفة الدين واللاهوتيين قد رأوا أن لا وجود لحقائق حرفية تتعلق بالله وأنّ الجمل الصادقة الوحيدة التي تتعلق بالله استعارية على نحو لاردي. وغالباً ما يُصرّح بهذه النظرية (أو بما يُشبهها) أو يُحال عليها، ولا سيما في المناقشات اللاهوتية للغة الدينية، وقد يكون ما ذهب إليه تيليش Tillich* (1989) من أنّ اللغة الدينية رمزية تعبيراً مبكراً عن وجهة النظر هذه، لكن قلماً نقف على صيغة محدّدة لهذا المذهب⁽²⁾. ويُلحظ أنّ وليم أولستن، الناقد الرئيس لهذه النظرية،

* بول يوهانس أوسكار تيليش (1886-1965م). فيلسوف ولاهوتي ألماني، يُعدّ من أعظم فلاسفة المسيحية في القرن العشرين ومن مؤسسي الأنطولوجيا المعاصرة. حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة عام 1911 عن أطروحته في تطوير فلسفة شيلنغ من جامعة بريسلاو، ورُسم قسيساً عام 1912. دَرَسَ اللاهوت في جامعة برلين بين عامي 1919 و1924، وفي جامعة ماربورغ بين عامي 1924 و1925، وفي جامعتي درسدن للثقافة ولايزغ بين عامي 1925 و1929، ثمّ في جامعة فرانكفورت بين عامي 1929 و1933، حتّى هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن طرده النازيون عام 1933، وصار أستاذاً في المعهد اللاهوتي في نيويورك. من مؤلفاته: (اللاهوت النظامي)، و(الشجاعة من أجل الوجود)، و(بواعث الإيمان). [المترجم]

(2) يُنظر أيضاً: Jüngel (1974), Sarot (1992).

قد عَرَضَ أَكْثَرَ صِيغِهَا إِقْنَاعًا. فقد ذَكَرَ أولستن (1989, pp. 17-19) أَنَّ ما تُقَرَّرُهُ
نَظَرِيَّةُ اللارْدِيَّةِ (IT) irreducibility theory هو:

أَنَّ الاستعاراتِ الدِّينِيَّةَ هِيَ الوَسِيلَةُ الوَحِيدَةُ لِتَقْرِيرِ الحَقائِقِ المُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ،
وَأَنَّ مَضْمُونَ القَوْلِ الاستِعَارِيِّ المُتَعَلِّقِ بِاللَّهِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُقَرَّرَ، وَلَوْ جُزْئِيًّا،
تَقْرِيرًا حَرْفِيًّا.

وما تَخْلُصُ إِلَيْهِ نَظَرِيَّةُ اللارْدِيَّةِ هُوَ أَنَّ أَيَّ تَقْرِيرٍ حَرْفِيٍّ لِجَيَازَةِ اللَّهِ صِفَةً مُعَيَّنَةً سَيَكُونُ
كَاذِبًا. بيدَ أَنَّ أولستن يَرَى أَنَّ مَنْ يُؤَيِّدُ نَظَرِيَّةَ اللارْدِيَّةِ إِنَّمَا يُؤَوِّلُ بِوُضُوحِ الدَّعَاوَى
الحَرْفِيَّةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ، كالأقوالِ (4) و(5) و(6)، عَلَى أَنَّهَا استِعَارِيَّةٌ. وَسَنَنْظُرُ
فِي التَّقْرِيرَاتِ الفَلَسَفِيَّةِ وَاللاهوتِيَّةِ لِنَظَرِيَّةِ اللارْدِيَّةِ الَّتِي اضْطَلَعَ بِهَا أَنطُوني كيني
وسالي مكفنج في الفصلِ اللاحِقِ وَسَنَرَى أَنَّهُمَا يَتَبَيَّانِ نَظَرِيَّةً أَشَدَّ حَتَّى مِنْ نَظَرِيَّةِ
الَلارْدِيَّةِ: أَنَّ جَمِيعَ ما يُتَحَدَّثُ بِهِ عَنِ اللَّهِ استِعَارِيٌّ عَلَى نَحْوِ لارْدِيٍّ، بِصَرْفِ
النَّظَرِ عَنِ كَوْنِهِ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا. وَسَنَنْظُرُ أَيْضًا فِي اعْتِرَاضَاتِ أولستن عَلَى نَظَرِيَّةِ
الَلارْدِيَّةِ وَنُظَوِّرُ اعْتِرَاضًا جَدِيدًا عَلَى هَذِهِ النِّظَرِيَّةِ يَقُومُ عَلَى صُعُوبَةِ إِيجَادِ نَظَرِيَّةٍ
لِلاستِعَارَةِ يُمَكِّنُ بِمُوجِبِهَا أَنْ تُعْطَى نَظَرِيَّةُ اللارْدِيَّةِ صِيغَةً مُقْبَعَةً.

التَّخْيِيلِيَّةُ

يُمْكِنُ أَنْ تُفْهَمَ نَظَرِيَّةُ اللارْدِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ التَّخْيِيلِيَّةِ الهِرْمَنِيوطِيقِيَّةِ. وَيَنْظُرُ
التَّخْيِيلِيُّونَ الهِرْمَنِيوطِيقِيُّونَ الدِّينِيُّونَ إِلَى الجُمْلِ الدِّينِيَّةِ مِنْ مَنظُورِ القِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ
لَكِنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى المُتَكَلِّمِينَ لَا يُقَرَّرُونَ بِقَوْلِهِمْ هَذِهِ الجُمْلُ صِدْقُ المَضْمُونِ
القَضَوِيِّ لِلجُمْلَةِ المَقُولَةِ. وَنُعَبِّرُ بَعْضَ التَّخْيِيلِيِّينَ عَنِ ذَلِكَ تَعْبِيرًا مُخْتَلِفًا، بِقَوْلِهِمْ
إِنَّ المُتَكَلِّمِينَ يَكُونُونَ مُمارِسِينَ لِفِعْلِ مُغَايِرٍ هُوَ شِبْهُ تَقْرِيرٍ. فَشِبْهُ التَّقْرِيرِ فِعْلٌ
كَلَامِيٌّ لَهُ مَظْهَرُ التَّقْرِيرِ - هُوَ قَوْلُ جُمْلَةٍ دِينِيَّةٍ إِخْبَارِيَّةٍ - لَكِنَّهُ لَا يُقَرَّرُ القَضِيَّةُ
المُعَبَّرُ عَنْهَا.

وَتَعْتَمِدُ تَفْصِيْلَاتُ شِبْهِ التَّقْرِيرِ عَلَى نَوْعِ التَّخْيُّلِيَّةِ الْمُقْتَرَحَةِ، وَقَدْ افْتُرِحَتْ لِذَلِكَ مَجْمُوعَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ مِنَ الْخِيَارَاتِ⁽³⁾. إِذْ يَتَضَمَّنُ شِبْهُ التَّقْرِيرِ أحيانًا تَقْرِيرَ شَيْءٍ مَا غَيْرِ [157] الْمَضْمُونِ الْقَضَوِيِّ لِلْجُمْلَةِ الْمَقُولَةِ. فَقَدْ يَذْهَبُ التَّخْيُّلِيُّونَ فِي مَجَالِ الرِّيَاضِيَّاتِ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، إِلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ الرِّيَاضِيَّةَ تُسْتَعْمَلُ لِتَقْرِيرِ أَنَّ ر صَادِقَةٌ اسْتِنَادًا إِلَى الرِّيَاضِيَّاتِ الْقِيَاسِيَّةِ⁽⁴⁾. وَإِلَّا، فَقَدْ يَعْنِي شِبْهُ التَّقْرِيرِ لِجُمْلَةٍ مَا التَّظَاهَرُ بِتَقْرِيرِهَا. وَبِمَكَانِنَا أَنْ نَرَى أَنَّ هَذَا النُّوعَ الْآخِرَ مِنَ التَّخْيُّلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَقُولَاتِ الْمُمَثِّلِينَ عِنْدَ أَدَائِهِمْ أَدْوَارَهُمُ التَّمْثِيلِيَّةَ مَقْبُولٌ جِدًّا. فَحِينَ يَقُولُ هَمْفَرِي بُوغَارْتِ Humphrey Bogart*: 'أَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ بَدَايَةُ صَدَاقَةٍ جَمِيلَةٍ'، يَبْدُو مَعْقُولًا حَمْلُ مَوْقِفِهِ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَتَّظَاهَرُ بِأَنَّ مَا يَقُولُهُ صَادِقٌ لَا أَنَّهُ يَقَرَّرُ صِدْقَهُ (فَنَحْنُ لَا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ مُخَادِعٌ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُهُ كَاذِبًا). وَيَعُدُّ التَّخْيُّلِيُّونَ شِبْهُ التَّقْرِيرِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لَا مَعْرِفِيًّا. إِذْ يَرَى كَالْدِيرُونُ Kalderon** (2005)، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْجُمْلَةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ تُعَبِّرُ عَنْ قَضَايَا تَتَعَلَّقُ بِحَقَائِقَ أَخْلَاقِيَّةٍ (وَهُوَ مَا يُمَثِّلُ رَفْضًا لِلتَّعْبِيرِيَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ)، فَإِنَّا لَا نُقَرِّرُ هَذِهِ الْقَضَايَا عِنْدَ قَوْلِنَا إِيَّاهَا، بَلْ نَعَبِّرُ عَنْ حَالَاتٍ تَأْثِيرِيَّةٍ لَا مَعْرِفِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. وَيُشِيرُ ذَلِكَ مَسْأَلَةَ حَقِيقَةِ الْحَالَاتِ الذَّهْنِيَّةِ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُتَكَلِّمُونَ حِينَ يُنْشِثُونَ شِبْهُ تَقْرِيرَاتٍ مَا دَامَ الْمُتَكَلِّمُونَ، اسْتِنَادًا إِلَى هَذِهِ النَّمَاذِجِ لِلتَّخْيُّلِيَّةِ، لَا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقُولُونَ عَلَى مَا

(3) يُمَكِّنُ الْوُقُوفُ عَلَى مُرَاجَعَةِ أَنْمَاطٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ شِبْهِ التَّقْرِيرِ لَدَى كَالْدِيرُونِ (2005, Kalderon pp. 119-129).

(4) يُنْظَرُ: Field (1980). وَيَقْتَرِبُ يَابَلُو Yablo (2002) كَثِيرًا مِنْ تَبْنِيِ التَّخْيُّلِيَّةِ الْهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ.

* هَمْفَرِي بُوغَارْتِ (1899-1957م). مُمَثِّلُ سِينِمَائِيٍّ وَمَسْرُوحِيٍّ أَمْرِيكِيٍّ. أَهْلَتْهُ أَدْوَارُهُ التَّمْثِيلِيَّةُ فِي عِدَّةِ أَفْلَامٍ فِي عَهْدِ هُولِيوودِ الْكَلَّاسِيكِيِّ لِأَنَّهُ يَكُونُ آيْقُونَةً ثَقَافِيَّةً. عَدَّهُ مَعْهَدُ الْفِيلْمِ الْأَمْرِيكِيِّ فِي عَامِ 1999 أَفْضَلَ نَجْمٍ ذَكَرَ لِلْسِّنِمَا الْأَمْرِيكِيَّةِ. [الْمُتَرْجِمُ]

** مَارِكُ إِيْلَايِ كَالْدِيرُونِ (1964-...م). فِيلَسُوفٌ أَمْرِيكِيٌّ. أَسْتَاذُ الْفَلَسَفَةِ فِي قِسْمِ الْفَلَسَفَةِ فِي كَلْبَةِ لَنْدُنِ الْجَامِعِيَّةِ. مَعْرُوفٌ بِخَبْرَتِهِ فِي فِلَسَفَةِ اللَّوْنِ وَفِلَسَفَةِ الْإِدْرَاكِ الْحَسِّيِّ. مِنْ أَعْمَالِهِ: (التَّعَاطُفُ فِي الْإِدْرَاكِ الْحَسِّيِّ)، وَ(التَّخْيُّلِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّةُ)، وَ(التَّخْيُّلِيَّةُ فِي الْمِينَافِيزِيْقَا). [الْمُتَرْجِمُ]

يبدو. وفي بعض الأحيان يُطلق على الحالة الذهنية التي يُعبّر عنها شبه التقرير اسم القبول *acceptance*. وقد يكون القبول اعتقادًا لكنه عادةً ما لا يكون اعتقادًا للمضمون القضيويّ لشبه التقرير؛ بل قد يكون اعتقادًا أن ما يُقال صادق استنادًا إلى تخيل أو استنادًا إلى مجموعة افتراضات مُسبقة (لا يلتزمها المتكلم). وفي حالات أخرى، كما في حالة تخيلية كالديرون، يكون القبول موقفًا لا معرفيًا.

ويمكننا، بالعودة إلى نظرية اللارديّة، أن نرى أنها شكلٌ من أشكال التخييلية الهرمينوطيقية. إذ يرى المدافعون عنها أن القرارات الواضحة المتعلقة بالله هي في الحقيقة شبه قرارات: فهي أقوال استعارية لا تُعبّر عن اعتقادٍ لما يُقال حرفيًا. وفي الفصل 14، سأنظر في ثلاثة أنواع من التخييلية الهرمينوطيقية. يعتمد أولها، وهو نظرية 'التسبيح' *praise* في الخطاب الديني، على تأويل للاهوت الأبوفاتيكيّ تقدّم به جان-لوك ماريون، وقد مرّ بيانُ خطوطة العامة في الفصل 2. ويطوّر ثانيها نظرية لجورج ري *Georges Rey** مفادها أن المتدينين المُثقفين مَخدوعون ذاتيًا على نحوٍ نظاميٍّ في ما يتعلق باعتقاداتهم الدينية الواضحة. والذي أذهب إليه هو أن كلتا هاتين النظريتين التخييليتين تُواجه اعتراضات يصعبُ تجاوزها. على أنني سأختم بنسخة جديدة من التخييلية الهرمينوطيقية، هي التخييلية المتواضعة، التي أعتقد أنها ناجحة. فالذي تذهب إليه التخييلية المتواضعة هو أن الدعاوى الدينية لا تفي بمقتضيات المعايير التي تُشكل القرارات وأنها لذلك أشباه قرارات؛ ومع ذلك تُعدُّ أشباه القرارات الدينية تعبيراتٍ نمطية عن الاعتقاد الديني. وسنرى أن التخييلية المتواضعة تُقدم للتخيليين انتصارًا باهظ الثمن تمامًا: ففي الرقعة الذي تُصنّف فيه هذه النظرية من الناحية

* جورج ري (1935-...)، أستاذ الفلسفة في جامعة ميريلاند. يُناقش كتابه (فلسفة العقل المعاصرة) موضوع فلسفة العقل. ويتعلّق أحد الجوانب الأساسية في عرضه بالإقصائية *eliminativism* أو الأداة *instrumentalism*، ولا سيما ما يتعلق بالحالات العقلية التي نعيها ذاتيًا من طريق الاستبطان. وري هو كذلك كاتب المقالة الحالية في فلسفة العقل في (الموسوعة البريطانية). [المترجم]

الفنّية على أنّها شكلٌ من أشكالِ التَّخِيلِيَّةِ، لا نراها تَبَعِدُ جَوْهَرِيًّا عن نظريّة القيمة الظاهرية. [158]

والتَّخِيلِيَّةُ، شأنها شأن كثير من النظريات التي نَظَرْنَا فيها في هذا الكتاب، لها نُسخةٌ تعديليةٌ وأخرى لاتعديلية. فالتَّخِيلِيَّةُ الهرميوطيقية، التي كُنَّا نَظَرُ فيها، هي النُّسخةُ اللاتعديلية؛ أما النُّسخةُ التعديلية فتُسمى التَّخِيلِيَّةُ الثَّورِيَّة. مثال ذلك أنّ شَبَكَةَ بحر الإيمان، التي كانَ مَصْدَرُ إلهامها كِتاباتِ دون كيوت و التي سَبَقُ ذِكْرُها في الفصل 1، يُمكنُ فهمُها على أنّها تَخِيلِيَّةٌ ثَورِيَّةٌ لأنها تُعزِّزُ الممارساتِ المَسِيحِيَّةَ والانشغالَ المُتواصلَ بِالخِطَابِ الدِّينِيِّ مِنْ غَيْرِ اعتقادٍ دينيٍّ. وَبِعَتَمِدُ روبن ليبويديفن Robin LePoidevin* على كِتاباتِ كيوت في دِفَاعِهِ أيضًا عن مَذْهَبٍ مُشابهٍ لِلتَّخِيلِيَّةِ الثَّورِيَّةِ وإن كانَ يَرَى أَنَّ الدَّعاوى الدِّينِيَّةَ يُمكنُ أَنْ تُنَمَّطَ في أُطْرُوحَةٍ أَدائيَّةٍ لِلنَّظَرِيَّاتِ 'بوصفها لاوصفية'، لِتَكُونَ مِنْ ثَمَّ لا صَادِقَةً ولا كاذِبَةً (1996, p. 108)، وهي صُورَةٌ تَبْدُو أشْبَهَ بِصُورَةٍ جَذَرِيَّةٍ لِنَظَرِيَّةِ المَوْقِفِ. وَحَدِيثًا، رَأَى بِيَتْرَ لِيَتِن Peter Lipton** (2007) أَنَّ بالإمكانِ أَنْ يَكُونَ المَرءُ مَشْغُولًا بِالذِّينِ مِثْلَمَا قَدْ يَكُونُ مُنْغَمِسًا فِي التَّخِيلِ. وَتَتَطَّلَعُ التَّخِيلِيَّةُ الثَّورِيَّةُ إِلَى الاستمرارِ فِي تَلَقِّي المَنَافِعِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَنَافِعِ الارتباطِ بِالذِّينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلْتَرِمَ صِدْقَهُ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ كَوْنِ هَذِهِ النَّظَرِيَّاتِ مُثِيرَةً لِلاهْتِمَامِ، لَنْ أَبْتَعِدَ أَكْثَرَ فِي البَحْثِ فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تُخْبِرُ فِي الحَقِيقَةِ بِشَيْءٍ عَنْ مَعْنَى الأقوالِ الدِّينِيَّةِ؛ بَلْ تَنْصَحُ بِأَنْ نُغَيِّرَ الخِطَابَ الدِّينِيَّ لِيَكُونَ شِبْهَ تَقْرِيرٍ لِلأَقْوَالِ لا تَقْرِيرًا لَهَا. [159]

* روبن ليبويديفن (1962-...)م. أستاذ الميتافيزيقا في جامعة ليدز. تشملُ اهتماماتُه الخاصَّةُ اللاأدرية، وفلسفة الدين، والميتافيزيقا. نالَ شهادةَ الماجستير من جامعة أوكسفورد وشهادةَ الدكتوراه من جامعة كيمبرج. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الدِّفاعُ عَنِ الإلحاد: مَدخَلٌ إِلَى فلسفةِ الدين)؛ (وِجْهاتٌ فِي أَرْبَعَةِ أبعادٍ: لُغْزُ المَكانِ والزَّمان)؛ (صُورُ الزَّمانِ: مَقالَةٌ فِي التَّمثِيلِ الزَّمانِيِّ). [المُترجم]

** بِيَتْرَ لِيَتِن (1954-2007م). أستاذُ فلسفةِ العِلْمِ ونَظَرِيَّةِ المَعْرِفَةِ، وَرئيسُ قِسمِ التَّارِيخِ وفِلسَفَةِ العِلْمِ فِي جامِعَةِ كيمبرج إِلَى أَنْ تُوفِّيَ فَجأةً عَامَ 2007. يُمَيِّزُ بِأَنَّهُ مِنْ الشَّخْصِيَّاتِ المِهْمَةِ فِي العالَمِ فِي فلسفةِ العِلْمِ ونَظَرِيَّةِ المَعْرِفَةِ. مِنْ مَقالاتِهِ المنشورة: ('العِلْمُ والذِّينُ: حَلُّ الانعِمالِ')؛ ('تَاريخُ التَّجريبِيَّةِ')؛ ('إحداثُ الفَرق'). [المُترجم]

الاستِعَارَةُ وَالْقِيَاسُ التَّمثِيلِي

سَتَكُونُ مُهِمَّةُ الْأَقْسَامِ اللاحِقَةِ تَقْوِيمَ أُطْرُوحَةِ اللارْدِيَّةِ (IT) irreducibility thesis بِشَأْنِ الاستِعَارَةِ الدِّيْنِيَّةِ، لَكِنْ قَبْلَ ذَلِكَ نَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ فِي حَقِيقَةِ الاستِعَارَةِ. فَسَأَعْمِدُ إِلَى مُرَاجَعَةِ أَرْبَعِ نَظَرِيَّاتٍ رَئِيسَةٍ (تَتَرَابُطُ اثْنَتَانِ مِنْهَا، هُمَا نَظَرِيَّةُ الاستِغْلَامِ لِجُونِ سِيرِل والنَّظَرِيَّةُ التَّفَاعُلِيَّةُ لِمَاكْسِ بِلَاك Max Black*، تَرَابُطًا وَثِيقًا). وَسَنَرَى فِي التَّقْوِيمِ اللاحِقِ لِأُطْرُوحَةِ اللارْدِيَّةِ أَنَّ مِنْ أَهَمِّ الاعتِرَاضَاتِ عَلَى هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَبْدُو أَنَّ ثَمَّةَ نَظَرِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ لِلاستِعَارَةِ يُمَكِّنُ الدِّفَاعَ عَنْ أُطْرُوحَةِ اللارْدِيَّةِ اسْتِنَادًا إِلَيْهَا.

نَظَرِيَّاتُ الاستِعَارَةِ

مِنَ الْمُفِيدِ عِنْدَ الْخَوْضِ فِي الْخِلَافِ الْحَدِيثِ بِشَأْنِ الاستِعَارَةِ التَّنْوِيهِ نَظَرِيَّةُ دُونَالْدِ دَيْفِدَسْنِ Donald Davidson** البَسِيطَةِ وَالْأَنِيقَةِ. إِذْ تَذْهَبُ أُطْرُوحَةُ دَيْفِدَسْنِ إِلَى

* مَاكْسِ بِلَاك (1909-1988م). فِيلَسُوفٌ بَرِيطَانِيٌّ أَمْرِيكِيٌّ. كَانَ شَخْصِيَّةً أَسَاسِيَّةً فِي الْفَلَسَفَةِ التَّحْلِيلِيَّةِ فِي سَنَوَاتِ مَا بَعْدَ الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الثَّانِيَّةِ، وَكَانَتْ لَهُ إِسْهَامَاتٌ فِي فِلَسَفَةِ اللُّغَةِ، وَفِلَسَفَةِ الرِّيَاضِيَّاتِ وَالْعِلْمِ، وَفِلَسَفَةِ الْقَرْنِ، وَنَشَرَ كَذَلِكَ دِرَاسَاتٍ لِكِتَابَاتِ فِلَاسِفَةِ كَفَرِيْجِه. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (اللُّغَةُ وَالْفَلَسَفَةُ: دِرَاسَاتٌ فِي الْمَنْهَجِ)؛ (نَمَازِجُ وَاسْتِعَارَاتٍ: دِرَاسَاتٌ فِي اللُّغَةِ وَالْفَلَسَفَةِ). [المُتَرَجِم]

** دُونَالْدُ هَرِبِرْتُ دَيْفِدَسْنِ (1917-2003م). فِيلَسُوفٌ أَمْرِيكِيٌّ. كَانَ أَسَازًا الْفَلَسَفَةِ فِي =

أَنَّ 'الاستِعَارَةَ لَا تُخْبِرُ بِشَيْءٍ وَرَاءَ مَعْنَاهَا الْحَرْفِيُّ (وَكَذَلِكَ لَا يُخْبِرُ مُنْشِئُهَا بِشَيْءٍ، عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ الْاسْتِعَارَةَ، وَرَاءَ مَا هُوَ حَرْفِيٌّ)' (2001b, p. 246). فَذَيِّفِدَسْنِ يَنْفِي أَنْ تَعْنِيَ الْاسْتِعَارَاتُ أَيَّ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ عَنْ مَعَانِيهَا الْحَرْفِيَّةِ. فَمَا تُخْبِرُ بِهِ الْاسْتِعَارَةُ إِذَنْ - أَنَّ اللَّهَ أَبُونَا*، وَأَنَّ جُولِيستَ هِيَ الشَّمْسُ، وَأَنَّ الْحُبَّ زَهْرَةٌ**، وَمَا إِلَى ذَلِكَ - هُوَ مَا تُخْبِرُ بِهِ حَرْفِيًّا. ثُمَّ إِنَّهُ مَا دَامَ مَا تُخْبِرُ بِهِ الْاسْتِعَارَةَ عَادَةً مَا يَكُونُ بَيِّنَ الْكَذِبِ (أَوْ يَكُونُ، عَلَى نَحْوِ أَكْثَرِ نُدَرَةٍ، بِدِيهِئِ الصَّدَقِ كَمَا فِي قَوْلِنَا: 'لَيْسَتْ الثُّورَةُ حَفَلًا لِشَرْبِ الشَّاي'***، وَقَوْلِنَا: 'لَا إِنْسَانٌ جَزِيرَةٌ')، فَعَادَةً مَا تَكُونُ الْأَقْوَالُ الْاسْتِعَارِيَّةُ بَيِّنَةُ الْكَذِبِ. عَلَى أَنَّ ذَيِّفِدَسْنَ لَا يَرَى أَنَّ اللَّغَةَ الْاسْتِعَارِيَّةَ لَيْسَتْ سِوَى وَسِيلَةٍ لِإِنْشَاءِ دَعَاوَى بَيِّنَةِ الْكَذِبِ. 'فَبِمَاكَانِ الطَّرْفَةِ أَوْ الْحُلْمِ أَوْ الْاسْتِعَارَةِ، كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي الرَّسْمِ أَوْ الصَّدْمَةِ فِي الرَّأْسِ، جَعَلْنَا نَقُومُ وَاقِعَةً مَا - لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِالرَّمْزِ إِلَى الْوَاقِعَةِ أَوْ التَّعْبِيرِ عَنْهَا' (1978, p. 262). وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْاسْتِعَارِيَّةَ لَيْسَ لَهَا مَعْنَى اسْتِعَارِيَّةٌ خَاصَّةٌ يُمَيِّزُهَا مِنَ الْأَقْوَالِ الْحَرْفِيَّةِ، تُقَدِّمُ الْاسْتِعَارَةَ لِسَامِعِيهَا صُورَةً أَوْ رَسْمًا. مِثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْثَلَةِ الدِّينِيَّةِ [160] أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي يُقَدِّمُهَا اسْتِعْمَالُ قَوْلِنَا: 'اللَّهُ أَبُونَا' هِيَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَدِّي دَوْرَ الْأَبِ لَنَا. فَلَمَّا كَانَ فِي هَذَا الرَّسْمِ مَا قَدْ يَحْتُنَّا عَلَى أَنْ تَكُونَ

= جَامِعَةُ كَالِفُورْنِيَا مِنْ عَامِ 1981 إِلَى عَامِ 2003، بَعْدَ أَنْ دُرِّسَ أَيْضًا فِي جَامِعَاتِ سْتَانْفُورْد وَرُوكْلَر وَبِرْنِسْتُون وَشِيكََاغُو. عُرِفَ بِعُمُقِ فِكْرِهِ وَضَعُوِيَّتِهِ، وَكَانَ لِكِتَابَاتِهِ تَأْثِيرٌ كَبِيرٌ فِي عِدَّةِ مَجَالَاتٍ فِي الْفَلَسَفَةِ مُنْذُ سِتِّينِيَّاتِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، وَلَا سِيَّمَا فِلْسَفَةُ الْعَقْلِ، وَفِلْسَفَةُ اللَّغَةِ، وَنَظَرِيَّةُ الْفِعْلِ. وَإِذَا كَانَ ذَيِّفِدَسْنَ فِيلْسُوفًا تَحْلِيلِيًّا، وَكَانَ مُعْظَمُ تَأْثِيرِهِ يَقَعُ فِي دَائِرَةِ الْفَلْسَفَةِ التَّحْلِيلِيَّةِ، فَإِنَّ كِتَابَاتِهِ أَثَارَتِ الْاهْتِمَامَ فِي الْفَلْسَفَةِ الْأُورُبِّيَّةِ أَيْضًا، وَفِي نَظَرِيَّةِ الْأَدَبِ خَاصَّةً وَالْمَجَالَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (عِلْمُ دَلَالَةِ اللُّغَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ)؛ (مَقَالَاتٌ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَحْدَاثِ)؛ (مُشْكِلَاتُ الْعَقْلَانِيَّةِ). [المُتَرَجِم]

* يُنْظَرُ: كُورْنُوسُ الْأُولَى 8: 6. [المُتَرَجِم]

** الْحُبُّ زَهْرَةٌ Love is a Rose: أَغْنِيَّةٌ كَتَبَهَا وَلَحَّنَهَا الْمُغْنِي الْكَانَدِيُّ نِيلُ يَنْغِ Neil Young (1945-...م). [المُتَرَجِم]

*** اسْتِعَارَةٌ مُقْتَبَسَةٌ، بِتَعْدِيلٍ يَسِيرٍ، مِنْ فِقْرَةٍ تَرْجِعُ إِلَى الْقَائِدِ وَالسِّيَاسِيِّ الصِّينِيِّ مَاو تسي-تونغ، جَاءَ فِيهَا قَوْلُهُ: 'لَيْسَتْ الثُّورَةُ حَفَلٌ عَشَاءً'. [المُتَرَجِم]

لَنَا أَفْكَارٌ إِضَافِيَّةٌ - أَنَّ اللَّهَ يَحْمِينَا، وَتُعْنَى بِنَا، وَمَا إِلَى ذَلِكَ - فَإِنَّ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ دَيِّفِدَسْن هُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْكَارَ لَا تُشَكِّلُ جُزْءًا مِنْ مَعْنَى مَا يَقُولُهُ الْمُتَكَلِّمُ. فَكُلُّ مَا يُوصَلُّ هُوَ الدَّعْوَى (الْكَاذِبَةُ) الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ اللَّهَ أَبُونَا. وَعَلَى الْعُمُومِ، إِذَا احْتُمِلَ أَنَّ تَسَبُّبَ الاسْتِعَارَاتِ أَفْكَارًا إِضَافِيَّةً لَدَى مَنْ يُوَاجِهُونَهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَفْكَارَ لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ مَعْنَاهَا. فَالتَّأثيرُ الَّذِي تُحْدِثُهُ الاسْتِعَارَةُ فِي مُتَلَقِّيهَا لَا يُحْدِثُهُ مَضْمُونُهَا بَلْ هُوَ أَكْثَرُ شَبْهًا بِظَاهِرَةِ سَبَبِيَّةٍ بَدَائِيَّةٍ.

وَقَدْ لَقِيتِ الْفِكْرَةَ الْمُمَيَّزَةَ فِي نَظَرِيَّةِ دَيِّفِدَسْن الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الاسْتِعَارَةَ كَالرَّسْمِ تَطْوِيرًا مُفِيدًا عَلَى يَدِ صَامُونِيلْ غوتنبلان Samuel Guttenplan * (2005). فَهُوَ يَرَى أَنَّ دَيِّفِدَسْن إِنَّمَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الاسْتِعَارَةَ 'تُشَبِّهُ وَضَعَ صُورَةٍ فُوتُوغَرَفِيَّةٍ أَمَامَنَا؛ فَهِيَ تَحْتُنَّا عَلَى أَنْ تَكُونَ لَنَا أَفْكَارٌ مُخْتَلِفَةٌ وَعَلَى أَنْ نُكُونَ اعْتِقَادَاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَكِنْ لَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ اعْتِمَادًا أَسَاسِيًّا عَلَى إِدْرَاكِ مَقَاصِدِ [الْمُتَكَلِّمِ]' (2005, p. 13). وَيَعْتَمِدُ غوتنبلان عَلَى مِثَالِ أَوْرَدَهُ غَرَايس Grice يُفَرِّقُ بَيْنَ طَرِيقَتَيْنِ قَدْ يُحْدِثُ بِهِمَا شَخْصٌ مَا هُوَ سِ اعْتِقَادًا لَدَى شَخْصٍ آخَرَ هُوَ صِ مُفَادُهُ أَنَّ قَرِينَ صِ خَائِنٌ. أَمَّا إِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ فَأَنْ يُظْهِرَ سِ لِ صِ صُورَةً فُوتُوغَرَفِيَّةً لِقَرِينِ صِ وَهُوَ يُعَانِقُ شَخْصًا آخَرَ؛ وَأَمَّا الطَّرِيقَةُ الْآخَرَى فَأَنْ يَرَسُمَ سِ رَسْمًا تَخْطِيطِيًّا لِقَرِينِ صِ يُظْهِرُهُ وَهُوَ فِي حَالَةِ الْعِنَاقِ. فَإِذَا احْتُمِلَ أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ مَنْ الصُّورَةَ الْفُوتُوغَرَفِيَّةَ وَالرَّسْمَ صِ إِلَى التَّفْكِيرِ فِي أَنَّ قَرِينَهُ خَائِنٌ، فَإِنَّ الْحَالَةَ الثَّانِيَّةَ، عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ غَرَايس، هِيَ وَحْدَهَا الَّتِي تُفِيدُ أَنَّ سِ يُخْبِرُ صِ بِأَنَّ قَرِينَ صِ خَائِنٌ، لِأَنَّهَا وَحْدَهَا الَّتِي يَعْتَمِدُ فِيهَا صِ عَلَى تَقْوِيمِ لِمَقَاصِدِ سِ. فَصِ يَعْتَمِدُ عَلَى فَهْمٍ لِمَا يَقْصِدُهُ سِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى

* صَامُونِيلْ د. غوتنبلان (1944-...م). أَسَاطُ فِلْسَفَةٍ أَمْرِيكِيٍّ فِي جَامِعَةِ لَنْدُن. مَجَالَاتُ اعْتِمَادِهِ هِيَ فِلْسَفَةُ الْعَقْلِ، وَفِلْسَفَةُ اللُّغَةِ، وَالْمَنْطِقُ الْفَلْسَفِيُّ، وَعِلْمُ الْأَخْلَاقِ. وَيَدُورُ جِهْدُهُ الْبَحْثِيُّ الْحَالِيُّ حَوْلَ أَصُولِ الْفِكْرِ التَّصَوُّرِيِّ الْبَشَرِيِّ. مِنْ مَوْلَاتِهِ: (الْعَقْلُ وَاللُّغَةُ)؛ (لُغَةُ الْمَنْطِقِ: مَدْخَلٌ إِلَى الْمَنْطِقِ الصُّورِيِّ)؛ (أَغْرَاضُ الاسْتِعَارَةِ). [الْمُتَرْجِمُ]

هُويّة مَنْ تُمَثِّلُهُ الشَّخْصِيَّةُ الْمَرْسُومَةُ رَسْمًا تَخْطِيطِيًّا، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّسْمِ التَّخْطِيطِيُّ أَمْرٌ جَادٌّ لَا مُجَرَّدُ دُعَابَةٍ تَفْتَقِرُ إِلَى الدَّوْقِ السَّلِيمِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ، لَا يَعْتَمِدُ تَأْوِيلُ صِ لِلصُّورَةِ الْفُوتُوغْرَافِيَّةِ عَلَى فَهْمٍ لِمَا يَقْصِدُهُ س أَوْ حَتَّى عَلَى أَنَّ لِسَ أَيِّ دَوْرٍ فِي الْكَشْفِ عَنِ الصُّورَةِ الْفُوتُوغْرَافِيَّةِ. فَالرَّسْمُ التَّخْطِيطِيُّ وَالصُّورَةُ الْفُوتُوغْرَافِيَّةُ كِلَاهُمَا نَمَطَانِ مِنْ أَنْمَاطِ الرَّسْمِ، بِيَدِ أَنَّ النَّوْعَ الثَّانِي مِنَ الرَّسْمِ هُوَ مَا عَمَدَ دَيْفِدسن إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي أُطْرُوحَتِهِ لِلِاسْتِعَارَةِ، بِحَسَبِ مَا يَرَى غوتنبلان. أَيِ إِنَّ الْاسْتِعَارَةَ تُؤَدِّي مَا يُشَبِّهُ وَظِيفَةَ الرَّسْمِ بِإِحْدَاثِهَا اعْتِقَادَاتٍ مُخْتَلِفَةً لَا تَعْتَمِدُ عَلَى تَقْوِيمٍ لِمَقَاصِدِ الْمُتَكَلِّمِ. فَكَيْفَ لَنَا أَنْ نَعْرِفَ مَتَى يَنْبَغِي حَمْلُ الْقَوْلِ عَلَى أَنَّهُ يَعْرِضُ رَسْمًا، لَا عَلَى أَنَّهُ مُجَرَّدُ قَوْلٍ كَاذِبٍ (أَوْ صَادِقٍ صِدْقًا بَدِيهِيًّا)؟ إِبْجَابَةُ دَيْفِدسن هِيَ أَنَّ وُضُوحَ كَذِبِ الْجُمْلَةِ (أَوْ صِدْقِهَا الْجَلِيِّ) هُوَ بِالتَّحْدِيدِ مَا يُظْهِرُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَعْتَقِدُ التَّقْرِيرَ وَأَنَّ الْجُمْلَةَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ اسْتِعَارِيًّا.

على أَنَّ نَظْرِيَّةَ دَيْفِدسن غَيْرُ مُقْنِعَةٍ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ مَا لِبَسَاطَتِهَا مِنْ مَزَايَا. إِذْ يُقَالُ أَوَّلًا إِنَّ الْمُقَارَنَةَ بَيْنَ الْاسْتِعَارَاتِ وَالِدُّعَابَاتِ تَبْدُو فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا. فَالِدُّعَابَةُ، الَّتِي يَرَى دَيْفِدسن أَنَّهَا مُشَابِهَةٌ [161] لَاسْتِعْمَالِ الْاسْتِعَارَةِ، لَا تَتَضَمَّنُ عَمَلِيَّةَ لُغَوِيَّةَ تَمْيِيزِيَّةَ لِلتَّعْبِيرَاتِ الْمُكَوَّنَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ فِي الدُّعَابَةِ. وَقَدْ يَكُونُ دَيْفِدسن مُحِقًّا فِي مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ تَأْثِيرَهَا فِي مُتَلَقِّيهَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ فَهْمًا سَبَبِيًّا، وَإِنْ تَكُنِ الْعَمَلِيَّةُ السَّبَبِيَّةُ أَكْثَرَ تَعْقِيدًا مِمَّا اقْتَرَحَ مِنْ مِثَالِ صَدَمَةِ الرَّأْسِ. أَمَّا مَعْنَى الْاسْتِعَارَةِ فَلَهُ عِلَاقَةٌ عَلَى مَا يَبْدُو بِمَضْمُونِ الْقَوْلِ الْاسْتِعَارِيِّ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ بِالإِمْكَانِ أَنْ يُسَيَّءَ الْمَرْءُ فَهْمَ الْاسْتِعَارَةِ. فَالْمَرْءُ الَّذِي يَحْمِلُ دَعْوَى أَنَّ 'اللَّهُ أَبُونَا' عَلَى أَنَّهَا تَعْنِي أَنَّ اللَّهَ غَاظِبٌ، إِنَّمَا يُسَيِّئُ فَهْمَهَا. فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ مَرَدَّ إِسَاءَةِ الْفَهْمِ إِلَى الْإِخْفَاقِ فِي إِدْرَاكِ مَعْنَى الْقَوْلِ. وَكَذَلِكَ، بِإِمْكَانِ الْمَرْءِ أَنْ يُوَافِقَ عَلَى الْقَوْلِ الْاسْتِعَارِيِّ أَوْ يُخَالِفَهُ، أَوْ يُنَازِعَ فِيهِ، أَوْ يُنَاقِضَهُ. وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ عَلَى الْعُمُومِ إِنَّ تَقْوِيمَنَا لِصِدْقِ الْاسْتِعَارَةِ وَلِصِحَّةِ تَأْوِيلِنَا لَهَا يَبْدُوَانِ مُقَيَّدَيْنِ، جُزْئِيًّا فِي أَقَلِّ

تقدير، بما تعنيه الاستعارة. فنظرية ديفدسن تبدو عاجزة عن توفية هذا الدليل حقه.

فإذا علم ما تُعانيه أطروحة ديفدسن من مشكلات، فقد تبدو النظرية التي تُعدُّ معنى الاستعارة مُتعلِّقًا بِمَضمُونِها ذات جاذبية. على أنه ليس بإمكاننا فهم الاستعارة من طريق المضمون القضيي للقول الاستعاري فحسب لأنه، كما قد رأينا، كاذبٌ كذبًا بديهيًا أو صادقٌ صدقًا بديهيًا. وتذهب النظرية التفاعلية المؤثرة لِمَاكس بلاك إلى أنه لا بُدَّ من تحليل إضافي لاستخلاص معنى الاستعارة. ويحتاج هذا التحليل بِخَاصَّةٍ إلى مُراعاة 'التفاعل' بين التعبيرات المُكوِّنة للاستعارة. ففي قولنا: 'الإنسان ذئب'، على سبيل المثال، يُنظر إلى المَحْمُولِ 'ذئب' على أنه يَستَصحِبُ معه مجموعة من الأفكار المترابطة في عُقول المتكلم والسامعين تخضع لعملية 'تصفية' من خلال سماتٍ مُختلفة للموضوع 'الإنسان': 'فاستعارة الذئب تتكتم على بعض التفصيلات، وتشدُّ على أخرى - إنها باختصار تُنظِّمُ نظرَنا إلى الإنسان' (Black 1962, p. 41). ونتيجة هذه التصفية إعطاء المَحْمُولِ معنى جديدًا. فبِالتفاعل مع أفكارنا عن 'الإنسان' يكتسب المَحْمُولُ 'ذئب' معنى ثانويًا لا معياريًا ولا حرفيًا.

ومن الصعوبات التي تعرِّض طريق النظرية التفاعلية الصعوبة المُتعلِّقة بِالعلاقة المُقترَحة بين المعاني الحرفية للجمل والمعاني الاستعارية التي تولِّدها التفاعلات. إذ تذهب النظرية التفاعلية إلى أن بالإمكان أن يُقرَّن المَحْمُولُ في الاستعارات بِمَوضوعاتٍ مُختلفة وأن يكتسب ما لا حصرَ له من المعاني اللامعيارية. لكن إذا كان بإمكان التعبيرات المُكوِّنة للاستعارة أن تتفاعل لِتولِّدَ عددًا من المعاني الاستعارية الجديدة، فكيف نَستطيعُ تفسير الاعتماد الواضح لِمَعْنَى الاستعارة على معناها الحرفي؟ فنحنُ نحتاجُ، على سبيل المثال، إلى معرفة المعنى الحرفي لكلمة 'أب' لفهم استعارة 'الله أبونا'، وعلى العموم يبدو أن فهم المعنى الحرفي لِتعبير المَحْمُولِ في الاستعارة ضروريٌّ لِإدراك [162] معنى الاستعارة. فالاستعارات تُضادُّ

العبارات الاصطلاحية من هذا الوجه، إذ إن معرفة المعنى الحرفي للألفاظ المكونة للعبارة الاصطلاحية عادة ما تكون قليلة النفع في التوصل إلى معناها. فمعرفة معني كلمتي 'red الأحمر' و' herring سمك الرنغة'، على سبيل المثال، لا تُعين على فهم معنى 'red herring' الشيء الذي يُراد به صرف الانتباه عن المسألة الحقيقية؛ إذ يمكن أن يُعرف معنى الحالة الأخيرة من غير معرفة معني الحالة السابقة. لكننا لا ندرك معنى استعارة 'جوليت هي الشمس' من غير فهم المعنى الحرفي لـ 'الشمس'. واقتراح أن تعبير المحمول في الاستعارة يكتسب معنى لا حرفيًا مختلفًا لا يبدو أنه قد صيغ صياغة مُحكّمة لتفسير الاعتماد الواضح لمعنى الاستعارة على المعنى الحرفي لتعريفاتها المكونة لها.

ومن المقترحات البديلة أن الاستعارة ينبغي أن تفهم على أنها نوع من الكلام غير المباشر يُقدّمه ما تُوحى به الاستعارة أو تستلزمه. والمقاربة المعيارية هنا تستعمل النظرية الغرايسية للاستلزام الحوارية. فالجمل الاستعارية عادة ما تُميز بأنها كاذبة كذبًا صريحًا مُنتهكة بذلك المبدأ الحوارية الذي مفاده أن الشخص لا ينبغي أن يقول ما يعتقده أنه كاذب. فكسر القاعدة الحوارية يدلّ المستمعين على أن المتكلم لا يتبع ممارسة لغوية عرفية وأنه ينوي إيصال شيء آخر غير ما يُقال. وللتوصل إلى حقيقة ذلك، ينبغي النظر إلى السياق الذي تُقرّر فيه الاستعارة. ويذهب جون سيرل إلى أنه:

من أجل فهم القول الاستعاري، يحتاج المستمع إلى ما هو أكثر من معرفة اللغة... إذ يجب أن تكون لديه مبادئ أخرى، أو معلومات واقعية أخرى، أو جمع بين المبادئ والمعلومات الواقعية يمكنه من فهم أنه إذا ما قال المتكلم: 'س هو ص'، فإنه يعني أن 'س هو ع'. (1993, p. 89)

وتشبه نظرية سيرل للاستعارة الأطروحة الغرايسية للمفارقة irony. فالشخص الذي يقول: 'كان هذا ممتعًا'، بعد أن يُسبّ مباشرة، لا يقصد ما يُقال حرفيًا. ومن لا

يَحْمِلُ هذه الدَّعْوَى على أَنَّها مُفَارَقَةٌ فَسَوْفَ يُخْطِئُ الْمَقْصُودَ. وَمِمَّا يَنْسَجِمُ مَعَ أَعْرَافِ الْمُفَارَقَةِ إدْرَاكُ أَنَّ الْجُمْلَةَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ على قِيَمَتِهَا الظَّاهِرِيَّةِ. فَاَلْمُتَكَلِّمُ إِنَّمَا يُوَصِّلُ ضِدَّ مَا يُقَالُ، وَهُوَ أَنَّ هذه التَّجَرِبَةَ كَانَتْ غَيْرَ سَارَّةٍ وَأَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي سَبَّهَ لَمْ يَكُنْ مُمْتِعًا. فَكَذَلِكَ، إِذَا امْتَلَكْنَا نَاصِيَةَ الْأَعْرَافِ الَّتِي تَحْكُمُ الْأَقْوَالَ الاستيعاريَّةَ، اسْتَظَنَّا تَأْوِيلَ قَوْلِ الْقَائِلِ: 'جُولِيَّتْ هِيَ الشَّمْسُ' بِأَنَّهُ يُوَصِّلُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ مَا يُقَالُ حَرْفِيًّا: أَنَّ لِجُولِيَّتْ عَدَدًا مِنَ الصِّفَاتِ، قَدْ يَكُونُ مِنْهَا 'أَنَّهَا أَسَاسِيَّةٌ لِحَيَاتِي' ⁽¹⁾. [163]

وَيَبْدُو أَنَّ أَطْرُوحَةَ الْمَعْنَى اللازِمِ هذه تُصَحِّحُ أُمُورًا مُعَيَّنَةً. فَهِيَ، بِخِلَافِ نَظَرِيَّةِ دَيْفِدَسْنِ، تَسْمَحُ بِوُجُودِ مَعَايِيرَ لِصِحَّةٍ فَهْمِنَا مَعْنَى الاستيعارة. وَهِيَ، بِخِلَافِ نَظَرِيَّةِ بِلَاك، تُوَضِّحُ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ إدْرَاكِنا الْمَعْنَى الْحَرْفِيَّ لِلْجُمْلَةِ وَالْمَعْنَى الاستيعاريَّ اللازِمِ الَّذِي نُدْرِكُهُ لَاحِقًا عِنْدَ مُرَاعَاةِ السِّيَاقِ. على أَنَّ هذه النِّظَرِيَّةَ لَا تَخْلُو مِنَ الْمُشْكِلَاتِ. فَمِنْ الصُّعُوبَاتِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَكْتَنِفُهَا أَنَّهَا لَا تُفَسِّرُ سِوَى عَدَدٍ مَحْدُودٍ مِنَ الْأَمْثَلَةِ. فَمِمَّا يُعَدُّ أَسَاسِيًّا لِلْأَنْمُودَجِ الْغَرَايِسِيِّ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلُ الاستيعارة عَمَلِيَّةً ذَاتَ مَرَحَلَتَيْنِ. إِذْ نَبْدَأُ بِفَهْمِ مَضْمُونِ أَوَّلِيٍّ، وَهُوَ مَا تُخْبِرُ بِهِ الاستيعارة إِخْبَارًا حَرْفِيًّا، وَنُحَدِّدُ كَوْنَهَا صَادِقَةً أَوْ كَاذِبَةً بِوُضُوحٍ، وَنَتَوَصَّلُ إِلَى مَا تَعْنِيهِ الاستيعارة حَقًّا مِنْ طَرِيقِ مَعْلُومَاتٍ إِضَافِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمُمَارَسَاتِ اللُّغَوِيَّةِ وَسِيَاقِ الْقَوْلِ. وَتَنْشَأُ الْمُشْكِلَةُ حِينَ نَتَعَامَلُ مَعَ جُمَلٍ ذَوَاتِ شَكْلِ أَكْثَرِ تَعْقِيدًا مِنْ جُمْلَةِ سِيرَلِ 'سَ هُوَ ص'. فَلَا الْجُمْلَةُ (1) الَّتِي قَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ * عَنْ

(1) لِلْوُقُوفِ على أَطْرُوحَةِ تَوْوُلِ الاستيعارة بِأَنَّهَا شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ الْكَلَامِ غَيْرِ الْمُبَاشِيرِ لِكِنَّهَا تَرْفُضُ مُقَارَنَةَ الاستيعارة بِمَجَازَاتِ الْكَلَامِ كَالْمُفَارَقَةِ، يُنْظَرُ: Fogelin (1988).

* مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ كَلَاي (1942-2016م). مُلَاكِمٌ أَمْرِيكِيٌّ. وُلِدَ بِاسْمِ كَاسِيُوسِ مَارْسِيلُوسِ كَلَايِ الْإِبْنِ Cassius Marcellus Clay Jr فِي مَدِينَةِ لُوفِيلِ بِوِلَايَةِ كَنْتَاكِي، وَتُوُفِّيَ بَعْدَ صِرَاعٍ طَوِيلٍ مَعَ مَرَضٍ شَلَّلِ الرُّعَاشِ (بَارَكْسِن). وَُلِدَ لِأَسْرَةٍ أَمْرِيكِيَّةٍ سَوْدَاءٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، وَكَانَ وَالِدُهُ مِيثُودِيًّا، لَكِنْ أُمُّهُ رَبَّتُهُ وَأَخَاهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَعْمَدَانِيِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فِي عَامِ 1964م وَغَيَّرَ اسْمَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ دُونَ اسْمِهِ الْأَخِيرِ (كَلَاي). فَازَ بِطُولَةِ الْعَالَمِ لِلْوَزَنِ الثَّقِيلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي أَعْوَامِ 1964، و 1974 و 1978، وَفِي عَامِ 1999 تَوُجَّحَ بِلَقَبِ 'رِيَاضِيِ الْقَرْنِ'. [الْمُتَرَجِم]

جُو فَرِيزر* Joe Frazier (White, 1986, p. 205)، على سبيل المثال، ولا الجملة (2) تبدو صادقتين صدقاً بديهيًا أو كاذبتين كذباً بديهيًا:

1. عَلَيْهِمْ أَنْ يَهْبُوا وَجْهَهُ لَجَمْعِيَّةِ الْحَيَاةِ الْبَرِّيَّةِ.
2. لَا يُمَكِّنُ بِنَاءُ أَيِّ شَيْءٍ مُسْتَقِيمٍ مِنَ الضُّلَعِ الْأَعْوَجِ الَّذِي أَنْشِئَ مِنْهُ الْإِنْسَانُ.

فليس واضحًا ما ينبغي إحرازه لتكون هاتان الجملتان صادقتين أو لتكونا كاذبتين؛ إذ لا يبدو أنهما تُخبران بأي شيء حرفي البتة. لكن إذا لم يكن من الممكن أن يُحمل هذان القولان على المعنى الحرفي، فسَيَنهَارُ نموذج سيرل للاستعارة الذي يَقْتَضِي تَفْرِيقًا بَيْنَ مَا تُخْبِرُ بِهِ الاستعارة حرفيًا وما تَسْتَلْزِمُهُ.

وبالإمكان إثارة مُشْكَلَةٍ أُخْرَى بِشَأْنِ أُطْرُوحَةِ سيرل للاستعارة. فقد رأينا أن نظريته تُفِيدُ أَنَّ فَهْمَ الاستعارة عملية ذات مَرَحَلَتَيْنِ تَتَضَمَّنُ إدراك المعنى الحرفي ثُمَّ استخلاص المعنى الاستعاري. على أَنَّ هَذِهِ الْمُقَارَبَةَ لَا يَبْدُو أَنَّهَا تُدْرِكُ مَا يَحْدُثُ حِينَ يَفْهَمُ الشَّخْصُ جُمْلَةً استعارية. فَلَنَفْتَرِضْ أَنَّ شَخْصًا مَا يَقُولُ:

3. ابْتَلَعْتُ مَا كُنْتُ صَرَفِ النُّقُودِ الْآلِيَّةِ بِطَاقَتِي الْاِئْتِمَانِيَّةِ، وَمَضَعْتُهَا، وَلَفَظْتُهَا إِلَى الْخَارِجِ.

فَفِي فَهْمِنَا هَذَا الْقَوْلَ، لَا يَبْدُو أَنَّا نَمُرُّ بِعَمَلِيَّةٍ تَحْدِيدِ الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ لِلْجُمْلَةِ

* جوزيف وليم فريزر (1946-2011م). ملاكم أمريكي مشهور. وُلِدَ فِي بوفورت بكارولينا الجنوبية، وَأَصْبَحَ مُلَاكِمًا غَيْرَ مُحْتَرَفٍ. وَفِي عَامِ 1964 فَازَ بِالْمِدَالِيَةِ الذَّهَبِيَّةِ لِلْوَزْنِ الثَّقِيلِ فِي دَوْرَةِ الْأَلْعَابِ الْأُولمبية بِطوكيو، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْاِحْتِرَافِ فِي عَامِ 1965. وَهُوَ حَامِلُ لَقَبِ بَطُولَةِ مُلَاكِمَةِ الْوَزْنِ الثَّقِيلِ فِي الْعَالَمِ مِنْ عَامِ 1970 إِلَى عَامِ 1973، وَهُوَ أَوَّلُ مُلَاكِمٍ مُحْتَرَفٍ يَهْزِمُ مُحَمَّدَ عَلِيَّ كَلَاي. أَصْبَحَ فِي عَامِ 1970 بَطْلَ الْعَالَمِ بِلَا مُنَازَعٍ بَعْدَ أَنْ انْتَرَعَ مِنْ مُحَمَّدَ عَلِيَّ اللَّقَب. وَفِي عَامِ 1974 تَحَدَّى فَرِيزَرُ مُحَمَّدَ عَلِيَّ الَّذِي اسْتَعَادَ اللَّقَبَ فِي مَانِيلا، وَاعْتَرَلَ الْمُلَاكِمَةَ فِي عَامِ 1975. تُوُفِيَ بِمَرَضِ سَرَطَانِ الْكَبِدِ. [المُتَرْجِم]

(الذي هو غير واضح تمامًا في هذه الحالة) ثم استنتاج المعنى الاستيعاري الثانوي. بل إنا ندرك بلا تفكير الكيفية التي ينبغي أن نفهم بها كلمات 'ابتلعت' و'مضغت' و'لفظت' في هذا السياق. [164]

وأختم هذه المراجعة لنظريات الاستيعارة بعرض المذهب السياقي. فعلى الرغم من اختلاف مناصري السياقية بعضهم عن بعض في تفاصيل مهمة، يمكن القول إن من الشخصيات القيادية لهذا المذهب ريكاناتي Recanati* (2001، 2004)، وسبيربر Sperber** وولسن Wilson*** (1986a, 1986b)، وكارستن Carston**** (2002). ومما يعد أمرًا مركزيًا في النظرية السياقية للاستيعارة الأطروحة المتعلقة بنوع المعلومات التي توصّلها الاستيعارة على نحو نمطي. ومن أجل إيضاح هذه الوجهة، سأبدأ بشيء عن خلفية المعلومات التي يرى السياقيون

* فرانسوا ريكاناتي (1952-...م). فيلسوف تحليلي فرنسي. نال درجته في الفلسفة عام 1974، ثم درس لاحقًا في جامعة أوكسفورد ومدرسة الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، حيث أصبح محاضرًا في مجالي اللسانيات التداولية وفلسفة اللغة بين عامي 1975 و1990. درس في عدة جامعات أجنبية، منها جامعات كاليفورنيا، وباركلي، وهارفرد، والقدس أندروز. من مؤلفاته: (الإحالة المباشرة: من اللغة إلى الفكر)؛ (المعنى الحرفي)؛ (تداولية شروط الصدق). [المترجم]

** دان سبيربر (1942-...م). عالم اجتماعي ومعرفي فرنسي. أكثر كتاباته تأثيرًا هي التي في حقلي الأنثروبولوجيا المعرفية والتداولية اللسانية التي طوّرت فيها مع عالمة النفس البريطانية ديدري ولسن نظرية الصلة relevance theory. يعمل الآن في المركز القومي للبحث العلمي في باريس، وكان أستاذًا زائرًا في جامعات كيمبرج، ولندن، وبرنستون. من مؤلفاته: (في المعرفة الأنثروبولوجية)؛ (تفسير الثقافة: مقارنة طبيعية)؛ (المعنى والصلة). [المترجم]

*** ديدري ولسن (1941-...م). لسانية وعالمة معرفية بريطانية. أستاذة اللسانيات في كلية لندن الجامعية. أكثر كتاباتها تأثيرًا هي التي في حقلي التداولية اللسانية، ولا سيما تطوير نظرية الصلة مع الأنثروبولوجي الفرنسي دان سبيربر. من أعمالها: (نظرية الصلة في التواصل والإدراك)؛ (المعنى والصلة)؛ و(المفاهيم). [المترجم]

**** روبين آن كارستن. لسانية وأكاديمية نيوزلندية، متخصصة في التداولية، وعلم الدلالة، وفلسفة اللغة. وهي أستاذة اللسانيات في كلية لندن الجامعية منذ عام 2005م. من مؤلفاتها: (نظرية الصلة: التطبيقات والتأثيرات)؛ و(الأفكار والأقوال: تداولية التواصل الصريح). [المترجم]

أَنَّ الْمَفَاهِيمَ تَنْقُلُهَا، وَأَتَّبِعْ ذَلِكَ تَعْرِيفَ بَعْضِ الْمُصْطَلَحَاتِ، ثُمَّ أَقْدِمُ بَعْدَ ذَلِكَ الْفِكْرَةَ الْأَسَاسِيَّةَ الَّتِي هِيَ الْكَلَامُ الْفَضْفَاضُ.

فَالْمَفَاهِيمُ الذَّرِّيَّةُ يُمَكِّنُ النَّظْرُ إِلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا تُوفِّرُ ثَلَاثَةَ أَنْمَاطٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ. أَمَّا النَّمَطُ الْأَوَّلُ فَيُمَثِّلُهُ الْمَضْمُونُ الْمَنْطِقِيُّ الَّذِي يَكْمُنُ فِي قَوَاعِدِ الْاسْتِدْلَالِ وَاللَّوْازِمِ التَّحْلِيلِيَّةِ لِلْمَفْهُومِ. وَأَمَّا النَّمَطُ الثَّانِي فَيُمَثِّلُهُ الْمَعْلُومَاتُ الْمَوْسُوعِيَّةُ أَوِ الْعَامَّةُ، الَّتِي تَتَضَمَّنُ افْتِرَاضَاتٍ شَائِعَةً، وَاعْتِقَادَاتٍ ثَقَافِيَّةً مُتَبَنَّاةً، وَخِبَرَاتٍ، وَمُلاحَظَاتٍ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا النَّمَطُ الثَّالِثُ فَيُمَثِّلُهُ الصِّفَاتُ الْمُعْجَمِيَّةُ الَّتِي هِيَ الْخَصَائِصُ الصَّوْتِيَّةُ الْعَامَّةُ، وَالصَّوْتِيَّةُ الْوُظَيْفِيَّةُ، وَالتَّرَكِيبِيَّةُ، الْمُمَيِّزَةُ لِلشَّكْلِ اللَّغَوِيِّ (وَتُمَثِّلُ الْكَلِمَةُ حَالَتَهُ النَّمَاطِيَّةَ) الَّذِي يُشْفِّرُ الْمَفْهُومَ (Carston, 2002, p. 321). مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمَفْهُومِ قِطْعَةَ CAT مَضْمُونًا مَنْطَقِيًّا يَشْتَمِلُ عَلَى قَوَاعِدِ اسْتِدْلَالِيَّةٍ، نَحْوِ أَنَّ الْقِطْعَةَ نَوْعٌ مِنَ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ، وَعَلَى مَعْلُومَاتٍ مَوْسُوعِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْقِطْعِ - مَاذَا تُشْبِهُ، وَتَشْرِيحُهَا، وَسُلُوكُهَا، وَمَظْهَرُهَا، وَمَا إِلَى ذَلِكَ؛ وَلَهُ أَيْضًا خَصَائِصُ مُمَيِّزَةٌ مُخْتَلِفَةٌ نَحْوِيَّةٌ وَصَوْتِيَّةٌ يُمَيِّزُ بِهَا النَّاطِقُ بِالْإِنْجِلِيزِيَّةِ كَلِمَةَ 'cat' (قِطْعَةً). وَيُلَحَظُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَحْوِزَ جَمِيعُ الْمَفَاهِيمِ الْمُكَوِّنَاتِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا: فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ الْمَفْهُومَ أَوْ OR، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يَفْتَقِرُ إِلَى الْمَدْخَلِ الْمَوْسُوعِيِّ. وَمِنَ الْأَفْكَارِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي النَّظَرِيَّةِ السِّيَاقِيَّةِ فِكْرَةُ الْمَفْهُومِ الْخَاصِّ، الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي. فَالْمَفْهُومُ الْخَاصُّ هُوَ الْمَفْهُومُ الَّذِي يُعَدَّلُ فِي أَثْنَاءِ فَهْمِ الْجُمْلَةِ الَّتِي يَنْتَمِي إِلَيْهَا اسْتِجَابَةً لِسِيَاقِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ. أَيْ إِنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَرْءِ لِمَفْهُومٍ مُشَفَّرٍ مُعْجَمِيًّا - وَهُوَ مَفْهُومٌ نَمْلِكُ لَهُ كَلِمَةً - فِي سِيَاقٍ مُعَيَّنٍ يُمَكِّنُهُ مِنْ إِصْصَالِ مَفْهُومٍ مُخْتَلَفٍ يُشَارِكُ الْمَفْهُومَ الْمُشَفَّرَ فِي بَعْضِ الْمَعْلُومَاتِ الْمَنْطَقِيَّةِ وَالْمَوْسُوعِيَّةِ. فَهَذَا الْمَفْهُومُ الْآخِرُ خَاصٌّ لِأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ تَوَلِيدًا سَرِيعًا اسْتِجَابَةً لِأَمَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ يُقَدِّمُهَا السِّيَاقُ⁽²⁾.

(2) لِلْوُقُوفِ عَلَى مَزِيدٍ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى خَلْفِيَّةِ ذَلِكَ وَمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ فِيهِ، يُنْظَرُ: Carston (2002), ch 5.

فَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ مُتَكَلِّمًا مَا يُرِيدُ إِصْصَالَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْقَضَايَا هِيَ ق1،
 وق2، ...، وق ع، وَجَمِيعُهَا قَابِلَةٌ لِلاِشْتِقَاقِ مَنْطَقِيًّا مِنَ الْجُمْلَةِ ك أَوْ تَسْتَلْزِمُهَا
 الْجُمْلَةُ ك مَعَ افْتِرَاضَاتٍ مَقْبُولَةٍ بِشَأْنِ سِيَاقِ قَوْلِ ك. عَلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ
 ك صَادِقَةٌ حَرْفِيًّا. وَإِنْ كَانَ مُسْتَمِعُو الْمُتَكَلِّمِ فِي وَضْعٍ يُتَبَحُّ لَهُمْ تَعْيِينَ اللّوَاظِمِ ق1،
 وق2، ...، وق ع، الَّتِي يُرِيدُ الْمُتَكَلِّمُ أَنْ يَنْقُلَهَا، فَقَدْ تَكُونُ أَكْثَرُ الْاِسْتِرَاطِيجِيَّاتِ
 فَعَالِيَّةً وَإِعْلَامِيَّةً مِمَّا يُمَكِّنُ أَنْ يَلْجَأَ إِلَيْهِ الْمُتَكَلِّمُ هِيَ تَقْرِيرُ ك، وَلَوْ كَانَتْ ك، إِذَا
 مَا حُمِلَتْ عَلَى مَعْنَى حَرْفِيٍّ صَارِمٍ، غَيْرَ دَقِيقَةٍ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، قَدْ يَخْتَارُ
 الشَّخْصُ تَقْرِيرَ ك بِوَصْفِهِ طَرِيقَةً أَقْلً مِنْ أَنْ تَكُونَ حَرْفِيَّةً، أَوْ طَرِيقَةً فَضْفَاضَةً،
 لِلتَّعْبِيرِ عَنْ [165] ق1، وق2، ...، وق ع. وَتُسَمَّى هَذِهِ الظَّاهِرَةُ الْكَلَامُ الْفَضْفَاضَ
 (Sperber & Wilson, 1986b). فَلْنَفْتَرِضْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَنَّ مُتَكَلِّمًا مِمَّنْ
 يَعِيشُونَ خَارِجَ حُدُودِ مَدِينَةِ بَارِيسَ قَرِيبًا مِنْهَا يَقُولُ: 'أَعِيشُ فِي بَارِيسَ'، مُتَبَحِّحًا
 لِلْسَّامِعِ أَنْ يَسْتَنْتِجَ مِنْ قَوْلِهِ قَدْرًا كَبِيرًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ الصَّادِقَةِ وَذَوَاتِ الصَّلَةِ: أَنَّ
 الْمُتَكَلِّمَ يُمِضِي وَقْتَهُ فِي مَنَظَقَةِ بَارِيسَ، وَأَنَّ لَهُ طِرَازَ حَيَاةٍ حَضَرِيًّا، وَأَنَّهُ يَعْرِفُ
 بَارِيسَ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. فَاسْتِعْمَالُ تَعْبِيرِ 'فِي بَارِيسَ' بِفَضْفَاضِيَّةٍ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرُ
 الطَّرَائِقِ فَعَالِيَّةً لِإِصْصَالِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ الْآخَرَى ذَوَاتِ الصَّلَةِ. وَالْكَلَامُ الْفَضْفَاضُ
 الَّذِي عَلَى هَذِهِ الشَّكْلَةِ شَائِعٌ نَسِيًّا. وَمِنْ أَمْثَلِهِ الْآخَرَى:

4. الطَّعَامُ نِيءٌ (حِينَ يَكُونُ قَدْ طُبِخَ طَبْخًا غَيْرَ تَامٍ).
5. كَانَ الْبَيْتُ صَامِتًا (حِينَ تَكُونُ ثَمَّةٌ ضَوْضَاءُ خَلْفِيَّةٌ خَفِيفَةٌ).
6. الْمَرْجُ مُرَبَّعٌ (حِينَ يَكُونُ أَحَدُ أَضْلَاعِهِ أَطْوَلَ قَلِيلًا مِنْ سَائِرِ الْأَضْلَاعِ).

وَيُمْكِنُ فَهْمُ الْكَلَامِ الْفَضْفَاضِ عَلَى أَنَّهُ نَتِيجَةُ لِعَمَلِيَّةٍ إِرْخَاءٍ أَوْ 'تَوْسِيعٍ
 لِلْمَعْنَى' (Carston, 2002; Recanati, 2001): إِذْ يُؤْخَذُ الْمَحْمُولُ الَّذِي تُعْبَرُ عَنْهُ
 الدَّعْوَى الْفَضْفَاضَةُ فَيُوسَّعُ مَا صَدَقَهُ تَبَعًا لِلْسِّيَاقِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْمَعْنَى
 اللَّغَوِيَّةِ لِكَلِمَةِ 'الْمُرَبَّعِ' وَمَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُرُوجِ تُمَكِّنَانِ الْمُسْتَمِعَ مِنْ تَعْدِيلِ
 الْمَضْمُونِ بِطَرِيقَةٍ مُلَائِمَةٍ لِلْسِّيَاقِ. وَيَكْمُنُ ذَلِكَ فِي التَّخَفُّفِ مِنْ بَعْضِ قَوَاعِدِ

المفهوم المُشَفَّر الذي هو المُرَبَّع. فالمعلومات المنطقية في هذا المفهوم تتضمن أن الأضلاع الأربعة جميعًا متساوية الطول تمامًا وأن الزاوية الداخلية لكل ركن 90 درجة. فتعدّل هاتان القاعدتان لئلا يتناسبا السياق الذي نتحدث فيه عن أشكال المروج. ففي هذا السياق، يكفي أن يبدو المَرَجُ مُرَبَّعًا أو أن يكون مُرَبَّعًا تقريبًا ليعدّ مُرَبَّعًا. فالذي يراه السياقيون أنا نستعمل السياق في عملية تلقائية تتضمن تعديل المفهوم لتولّد، في هذه الحالة، مفهومًا خاصًا للمُرَبَّع*. فالكلام الفُضفاض يحدث 'كلّما أسقط من السياق شرط استعماله ينطوي عليه المفهوم الذي يُعبّر عنه المَحْمُولُ تعبيرًا حرفيًا' (Recanati, 2004, p. 26). فإذا ما عدّل المفهوم تعديلًا مناسبًا فإنّ بإمكان الجملة أن تنقل أيضًا مدى مُميّزًا من اللوازم. فالقول (4)، وهو مثال آخر، إذا قرّر في سياق تدمر من وجبة طعام قُدمت في مطعم، ينقل أنّ الطعام لم يطبخ طبخًا كافيًا، وأنّه لا يؤكّل، وأنّه يجب أن تُستبدل به وجبة طعام أفضل صنعا، وما إلى ذلك. فهذا القول لا يعني أنّ الطعام نبيء حرفيًا.

فما العون الذي يُقدّمه الكلام الفُضفاض إلى نظرية الاستعارة؟ الإجابة التي يُقدّمها المُقترح السياقي هي أنّ الاستعارة كلام فُضفاض لکنّه يُؤخذ بدرجة أكثر فُضفاضية مما أُخذت به الأمثلة التي نظرنا فيها. فلنأخذ القول (3). فمعرفة معنى 'ابتلعت'، و'مضغت'، و'لفظت'، ومعرفة ما تفعله ماكينات صرف النقود الآلية أحيانًا، تمكّننا من التعديل بتوسيع المفاهيم [166] ابتلعت، ومضغت، ولفظت، إلى الوضع المُتحدّث عنه. وقد يبدو أنّ هذا يقود إلى المُشكلة الآتية. إذ يجبها قول: 'جوليت هي الشمس' على أنّه استعاريّ، في حين أنّ الأقوال (4) و(5) و(6) وغيرها من حالات الكلام الفُضفاض المذكورة آنفًا تبدو حرفيّة. فإن لم تكن الاستعارات سوى نوع من الكلام الفُضفاض، فما الذي يُفسّر الصفة المجازية البديهية للاستعارة؟ الذي يراه ريكاناتي أنّه 'عند توسيع المعنى تُستبعد أبعاد المعنى التي تضاد مواصفات الهدف، لكنّها تظلّ فعالة شيئًا ما وقد تولّد شعورًا بالتعارض.. ويكون هذا الشعور والتعارض المضمن فيه على درجات...

فَوَرَاءَ عَتَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ، سَتُعَدُّ حالاتُ تَوْسِيعِ الْمَعْنَى حالاتٍ خَاصَّةً ' (Recanati, 2001, p. 272). فالاستعارة، بِحَسَبِ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ، مَا هِيَ إِلَّا كَلَامٌ فَضْفَاضٌ يُوَلَّدُهُ الْإِرْخَاءُ (أَوْ 'تَوْسِيعُ الْمَعْنَى')، حَيْثُ تَكُونُ دَرَجَةُ الْإِنْطِلَاقِ مِنَ الْإِسْتِعْمَالِ الْحَرْفِيِّ لِلتَّعْبِيرِ لَافِتَةً لِلنَّظَرِ عَلَى نَحْوِ مَخْصُوصٍ.

وَتَتَجَنَّبُ النَّظَرِيَّةُ السِّيَاقِيَّةُ لِلاِسْتِعَارَةِ بَعْضَ الْمَشْكِلاتِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا أُطْرُوحَةُ سِيرلَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْإِسْتِعَارِيَّ لَيْسَ مَعْنَى ثَانَوِيًّا لِجُمْلَةٍ حَرْفِيَّةٍ. بَلْ إِنَّ الَّذِي يُوَاجِهُ اسْتِعَارَةً مَا إِنَّمَا يَنْظُرُ فِي الْمَعْلُومَاتِ الْمُشْفَّرَةِ فِي تَعْبِيرَاتِ الْمَحْمُولِ فَيَسْتَبْعِدُ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي لَا تُلَاقِ السِّيَاقَ مُرْخِيًّا بِذَلِكَ الْمَفَاهِيمِ ذَاتِ الصُّلَةِ. فَبِالْإِمْكَانِ فَهْمُ الْإِسْتِعَارَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي عَمَلِيَّةٍ تَأْوِيلٍ ذَاتِ مَرَحَلَتَيْنِ. وَبِإِمْكَانٍ هَذِهِ النَّظَرِيَّةُ أَيْضًا أَنْ تُجِيبَ عَنِ الْإِعْتِرَاضَاتِ الْآخَرَى عَلَى نَظَرِيَّاتِ الْإِسْتِعَارَةِ الَّتِي نَظَرْنَا فِيهَا أَوْ يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا فِي مَنَآى عَنْهَا. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْكِلةَ الَّتِي أُورِدَتْ عَلَى النَّظَرِيَّةِ التَّفَاعُلِيَّةِ هِيَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَبْدُو مَعْنَى الْإِسْتِعَارَةِ، بِإِزَاءِ الْعِبَارَةِ الْإِصْطِلَاحِيَّةِ، مُعْتَمِدًا عَلَى الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ لِتَعْبِيرَاتِهَا الْمُكَوَّنَةِ لَهَا؟ أَمَّا فِي النَّظَرِيَّةِ السِّيَاقِيَّةِ، فَسَبَبُ ذَلِكَ أَوْضَحُ. ذَلِكَ بِأَنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ثَمَّةَ عِدَدًا مِنَ الْمَفَاهِيمِ الْمُشْفَّرَةِ مُعْجَمِيًّا الَّتِي تُعَدَّلُ فِي أَثْنَاءِ فَهْمِ الْإِسْتِعَارَةِ مِنْ خِلَالِ عَمَلِيَّةِ إِرْخَاءِ بِاسْتِعْمَالِ مَعْلُومَاتِ سِيَاقِيَّةٍ.

وَتَظَلُّ النَّظَرِيَّةُ السِّيَاقِيَّةُ لِلاِسْتِعَارَةِ مَثَارَ جَدَلٍ كَبِيرٍ. فَقَدْ قُدِّمَتْ أُمِثْلَةُ اسْتِعَارِيَّةٍ إِشْكَالِيَّةٍ مُخْتَلِفَةً تُوَاجِهُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةَ صُعُوبَةً فِي تَفْسِيرِهَا (Wilson & Carston, 2006; Recanati, 2007). عَلَى أَنَّ مُعْظَمَ الْخِلَافِ تَرَكَّزَ فِي مَدَى إِمْكَانِ الدِّفَاعِ عَنِ التَّأْوِيلِ السِّيَاقِيِّ لِلْأَقْوَالِ. وَالبَحْثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ يَبْتَعِدُ بِنَا عَنْ أَهْدَافِ هَذَا الْفَصْلِ، وَلَكِنْ لِلْوُقُوفِ عَلَى مُرَاجَعَةٍ نَقْدِيَّةٍ حَدِيثَةٍ لِهَذَا الْخِلَافِ، يُنْظَرُ: (Szabo (2005).

وَبِهَذَا نَكُونُ قَدْ أَنْهَيْنَا مُرَاجَعَةَ النَّظَرِيَّاتِ الرَّئِيسَةِ الْحَدِيثَةِ لِلاِسْتِعَارَةِ. عَلَى أَنِّي أَوْدُ، قَبْلَ الْإِنْتِقَالِ إِلَى أُطْرُوحَةِ الْإِلَارْدِيَّةِ، أَنْ أَلْفِتَ الْإِنْتِبَاهَ إِلَى طَرِيقَةٍ يُمَكِّنُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ بِهَا النَّظَرِيَّةُ السِّيَاقِيَّةُ لِتَسْلِيْطِ الضُّوءِ عَلَى الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الْإِسْتِعَارَةِ وَالْقِيَاسِ

التمثيلي. فلننظر في أطروحة رتشارد سونبيرن [167] للقياس التمثيلي (1993, ch. 4). إذ يرى سونبيرن أن الاستعمال القياسي التمثيلي للفظ يشكّله تعديل لِكِلْتَا منظومتَي قواعده التركيبية والدلالية أو لإحدهما. فالقاعدة التركيبية لاستعمال اللفظ ق تضع شروطاً عامة تحكم استعماله. فالتعريف اللفظي نحو 'العزب إنسان غير متزوج' والمبدأ اللاتعريفى لاستعمال الكلمة نحو 'إذا تضمنت ك افتراض أن ك' مثالان للقواعد التركيبية. والقاعدة الدلالية لـ ق تقدم أمثلة للأشياء التي يستعمل فيها ق استعمالاً صحيحاً أو التي لا يستعمل فيها ق استعمالاً صحيحاً. فإعطاء أحمر قاعدة دلالية يتضمن الإشارة إلى عِدَّة أشياء حمراء ومقابلتها بأشياء ليست حمراء. فالذي يعتقده سونبيرن عموماً أن القاعدة الدلالية للمحمول تقدم عدداً من النماذج القياسية وتقتضي أن يستعمل المحمول لانتقاء الصفات التي تشبه النماذج القياسية في الجانب الذي يشبه بعضها بعضاً فيه وبالقدر الذي يشبه بعضها بعضاً به (1993, p. 58).

ويرى سونبيرن أن الاستعمال القياسي التمثيلي للكلمة يتضمن إرخاء قواعدها الدلالية والتركيبية. فأما ما يتعلق بالقواعد الدلالية، فيرى سونبيرن أن الاستعمال القياسي التمثيلي للمحمول و يطبق تطبيقاً صحيحاً على صفة تشبه النماذج القياسية للأشياء التي هي و 'في الوجه الذي يشبه بعضها بعضاً فيه إما بالقدر نفسه الذي يشبه بعضها بعضاً به وإما بقدر يفوق القدر الذي تشبه به النماذج القياسية لأشياء أخرى ليست و' (1993, p. 59). أي إن الشيء يتطلب درجة مشابهة للنماذج القياسية لـ و أقل صرامة من أجل أن يكون هذا الشيء مشمولاً بالمحمول القياسي التمثيلي و*. وقد يعزز هذا الإرخاء للقاعدة الدلالية تعديلات القواعد التركيبية. فلنفترض أن ثمة قاعدة نحوية هي أن الواوات هي السينات، وأن السينات إما ياءات وإما ليست زيات، حيث يحدد الياء والزاي (جزئياً) بنماذج قياسية. فما لم يستعمل الياء والزاي أنفسهما استعمالاً قياسياً تمثيلاً، فقد يكون بالإمكان أن يؤدي الصنف الموسع للنماذج الذي يمكن أن يستعمل له و* استعمالاً صحيحاً لإحالة إلى إضعاف هذه القاعدة الدلالية أو إسقاطها. مثال ذلك اعتقاد سونبيرن أن مفهوم 'الشخص'، الذي يمثل البشر

الأحياء ذوو الأجسام المادية التماذج القياسية لمعناه الاعتيادي، يجب أن يستعمل استعمالاً قياسياً تمثيلاً مع إضعاف مناسب لقواعده الدلالية وتعديل لقواعده التركيبية عند تطبيقه على الله*.

وبتبعه سونبيرن عن النظرية السياقية بتشيده على درجة مشابهة النماذج القياسية بوصفها أساساً للاستعمال الصحيح للمحمول. على أن تحليله للقياس التمثيلي يرتبط بالنظرية السياقية للاستعارة بجعله نمطاً محدداً من الإرخاء المفهومي وسيلة لتوليد القياسات التمثيلية. فلننظر في نوع الإرخاء الذي يحدث في تأويل القول (6). [168] فالمفهوم المعدل المربع* لا يشمل الأشياء المربعة فقط بل يشمل أيضاً أشياء (كالمروج) مربعة تقريباً أو تكاد تكون مربعة. ونعمد إلى الشرط الذي مفاده أن المربعات ينبغي أن تكون مربعة تماماً فيستبعد من معلومات مضمون المفهوم بالإرخاء. ولنتطرق على الإرخاء الذي يكون فيه المفهوم المعدل مستملاً على جميع الدلالات التعيينية لمفهوم ما قبل الإرخاء اسم الإرخاء الخالص. فتعديل مفهوم المربع إرخاء خالص، لأنه إن تكن بعض

* الشخص في المسيحية هو الأتوم، فلا ريب إذن في أن يكون مفهوماً مركباً فيها، ولذلك قال وليم جيمس إيرل في كتابه (مدخل إلى الفلسفة) - بترجمة الدكتور عادل مصطفى، ونشر دار رؤية في القاهرة في عام 2011-: 286: "يؤمن معظم المتدينين أن الرب شخص. ها هنا مشكلة أولى؛ ذلك أن فكرتنا عن الشخص يفترض أنها تكونت لثلاث أشخاص مثلاً. نحن نعرف ماذا يشبه أن يكون الشيء شخصاً إنسانياً، فهل يمكن أن نأخذ تصوّرنا للشخص ونطبقه على موجود مثل الرب مختلف تماماً؟ هذه هي المشكلة العامة: مشكلة أخذ تصوّرات نشأت في منطقة (أو تصوّرات تخص نمطاً من الأشياء) ورؤية كم يمكن أن تمتد دون أن تفقد المعنى (تفقد الوضوح العقلي)؟ بل إن المشكلة هنا أكثر حدة نظراً لخواص أخرى معينة جرى القول بأن الرب يحوزها. فالرب لا يفترض أنه مجرد شخص، إنه كامل، لامادي، لانهائي". ولا شك في أن كل ذلك مما لا يقره الإسلام، ولذلك علقت مراجعته ترجمة الكتاب المذكور الدكتور يمني طريف الخولي على كلام المؤلف بقولها: 286 (الهامش 1): "يبدو أن المؤلف معدوم القدرة على التجريد الضروري للخوص في رحاب الدين، وهو أيضاً جاهل تماماً بالإسلام وبالأديان عموماً... نحن المسلمين، على الأقل، لا نتصوّر الله أو الرب كشخص البتة، بل كذات متزمنة، ولنا حاجة إلى القول إن طرح الألوهية كشخص يجانب تماماً صحيح العقيدة، بل هو كفر وتجديف". [المترجم]

المُربَّعات* لَيْسَتْ مُرَبَّعَةً، فَإِنَّ جَمِيعَ الْمُرَبَّعاتِ مُرَبَّعَةٌ*. وَيُلْحَظُ أَنَّ نِيء* فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَنِفًا يُمَثِّلُ إِرْخَاءً خَالِصًا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَى أَنَّ مَفْهُومَ صَامِتٍ يُمَثِّلُ أَيْضًا إِرْخَاءً خَالِصًا فِي الْقَوْلِ (5). فَالْوَاقِعُ أَنَّ نَظْرِيَّةَ سُونِيرِنَ لِلْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ تُؤَوِّلُ الْقِيَاسَ التَّمثِيلِيَّ عَلَى أَنَّهُ إِرْخَاءٌ خَالِصٌ. فَفِي أُطْرُوحَتِهِ لِلِاسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِيِّ التَّمثِيلِيِّ لـ 'الشَّخْصِ'، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، يُرْخَى الْمَفْهُومُ لِيَسْمَحَ بِمَدَى أَوْسَعٍ مِنَ الْحَالَاتِ (وَلَا سَيِّمًا الْأَشْخَاصُ الَّذِينَ لَا أَجْسَامَ لَهُمْ) مِنْ غَيْرِ اسْتِيعَادِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَبَقَ أَنْ عُذَّتْ أَشْخَاصًا.

وَإِذَا مَا انْتَقَلْنَا إِلَى الْاسْتِعَارَةِ الْفَيْنَا الْإِرْخَاءَاتِ الْمُتَضَمِّنَةَ فِي التَّأْوِيلِ الْاسْتِعَارِيِّ تَجَنُّحُ إِلَى أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِكِنَّهَا تَتَضَمَّنُ تَغْيِيرًا يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَتَدَاخَلَ مَا صَدَّقَ الْمَفْهُومِ الْمُرْخَى مَعَ الدَّلَالَاتِ التَّعْيِينِيَّةِ لِمَفْهُومٍ مَا قَبْلَ الْإِرْخَاءِ لِكِنَّهُ لَا يَشْمَلُهَا جَمِيعًا. وَلِنُطْلِقَ عَلَى هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ اسْمَ الْإِرْخَاءَاتِ الْجَذَرِيَّةِ. فَلْنَنْظُرَ فِي الْقَوْلِ الْآتِي:

7. الرَّبُّ رَاعِيٌّ.

فَهَذِهِ الْاسْتِعَارَةُ تُوَصِّلُ فِكْرَةَ أَنَّ الرَّبَّ يَعْتَنِي بِي (أَنَا الْمُتَكَلِّمُ). وَتُعَبِّرُ الْمَفْهُومَ الْخَاصُّ الَّذِي هُوَ الرَّاعِي* عَنْ صِفَةِ الرُّعَايَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَسْتَبَعِدُ فِيهِ عَنَّا صِرَ أُخْرَى فِي مَضْمُونِ الرَّاعِي، نَحْوَ الْاهْتِمَامِ بِالْأَغْنَامِ. عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْدِيلَ الْمَفْهُومِيَّ لَيْسَ إِرْخَاءً خَالِصًا لِأَنَّهُ إِنْ يَكُنِ اللَّهُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَفْرَادِ ذَوِي الْإِعْتِنَاءِ الْمُنَاسِبِ رُعَاةً، فَلَيْسَ جَمِيعُ الرُّعَاةِ رُعَاةً*. فَالرَّاعِي الَّذِي يَكُونُ مَسْئُولًا عَنْ الْإِعْتِنَاءِ بِقَطِيعٍ مِنَ الْأَغْنَامِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِعَدَمِ كِفَايَةٍ وَعَلَى نَحْوٍ غَيْرِ مُبَالٍ لَيْسَ بِرَاعٍ* لِهَذِهِ الْأَغْنَامِ. فَتَعْدِيلُ الْمَفْهُومِ يَكُونُ عِنْدَئِذٍ إِرْخَاءً جَذَرِيًّا.

وَلَا أَحَاوِلُ هُنَا الْإِيحَاءَ بِأَنَّ سُونِيرِنَ مُتَعَاظِفٌ مَعَ النَّظَرِيَّةِ السِّيَاقِيَّةِ. عَلَى أَنَّ ثَمَّةَ سِمَةٍ جَذَابَةٍ فِي النَّظَرِيَّةِ السِّيَاقِيَّةِ هِيَ إِظْهَارُهَا كَيْفِيَّةَ انِبْثَاقِ أُطْرُوحَةٍ مَقْبُولَةٍ لِلْقِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ الدِّينِيِّ مِنْ عَمَلِيَّةِ الْإِرْخَاءِ نَفْسِهَا الَّتِي تَحْدُثُ حِينَ تُؤَوَّلُ الْاسْتِعَارَةُ

الدِّينِيَّة. فَإِنْ أَمَكَّنَ النَّظْرُ إِلَى الاستِعْمَالِ القِيَاسِيَّةِ التَّمثِيلِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا نَتِجَةُ إِرْخَاءٍ خَالِصٍ، فَعَادَةً مَا تَعْتَمِدُ الاستِعَارَاتُ عَلَى إِرْخَاءٍ جَذْرِيٍّ (تَعْدِيلٍ لِمَضمُونِ مَفْهُومٍ يَجْنَحُ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ قَابِلِيَّةً لِأَنْ يَلْحَظَهُ السَّامِعُونَ وَالمُتَكَلِّمُونَ). وَبِذَلِكَ تُقَدِّمُ النَّظَرِيَّةُ السِّيَاقِيَّةُ طَرِيقَةً لِتَوْحِيدِ النِّقَاشِ الطَّوِيلِ بِشَأْنِ القِيَاسِ التَّمثِيلِيِّ وَالِاخْتِبَارِ الْأَحْدَثِ لِلِاستِعَارَةِ. [169]

أُطْرُوحَةُ اللارْدِيَّةِ: مَكْفَيْغٌ

تُظْهِرُ النَّظَرَةُ الْأُولَى مَكْفَيْغٌ مُمَثَّلَةٌ مِثَالِيَّةً لِأُطْرُوحَةِ اللارْدِيَّةِ. فَهِيَ لَا تَكْتَفِي بِاعْتِقَادِ أَنَّ الاستِعَارَاتِ الدِّينِيَّةَ لارْدِيَّةٌ بَلْ تَعْتَقِدُ أَيْضًا أَنَّ الْجُمَلَ الاستِعَارِيَّةَ مُتَغَلِّغَةٌ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ (وغيرِهِ مِنَ الْخِطَابَاتِ). عَلَى أَنَّهُ سَيَبِينُ لَنَا أَنَّ مَكْفَيْغٌ تَشْتَغِلُ عَلَى مَفْهُومٍ شَاذٌ لِلِاستِعَارَةِ يَجْعَلُ أُطْرُوحَتَهَا غَيْرَ مُثِيرَةٍ لِلْجَدَلِ عَلَى نَحْوِ مُخَيَّبٍ لِلْأَمَالِ. وَتُقَدِّمُ مَكْفَيْغٌ أُطْرُوحَتَهَا لِلِاستِعَارَةِ عَلَى النِّحْوِ الْآتِي:

الاستِعَارَةُ أَنْ نَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مَا عَلَى أَنَّهُ شَيْءٌ آخَرُ، أَنْ نَنْظَاهِرَ بِأَنَّ 'هَذَا' هُوَ 'ذَاكَ' لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نُفَكِّرُ فِي 'هَذَا' أَوْ نَتَحَدَّثُ عَنْهُ، لِذَلِكَ نَسْتَعْمِلُ 'ذَاكَ' وَسِيلَةً لِقَوْلِ شَيْءٍ مَا عَنْهُ. وَالتَّفَكِيرُ الاستِعَارِيُّ يَعْنِي اكْتِشَافَ خَيْطٍ مِنَ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، أَوْ حَدَثَيْنِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، غَيْرِ مُتَشَابِهَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَعْرُوفٌ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ، وَاسْتِعْمَالُ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ وَسِيلَةً لِلْحَدِيثِ عَنِ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ أَقَلُّ مِنَ الْآخَرِ. (McFague, 1982, p. 15)

وَتُوحِي هَذِهِ الْفِقْرَةُ مِنْ كِتَابِ مَكْفَيْغٍ وَغَيْرُهَا مِنَ الْفِقَرَاتِ بِأَنَّهَا تَرَى أَنَّ 'الاستِعَارَةَ' تَشْمَلُ عِدَدًا مِنَ الْأَشْيَاءِ: الْجُمَلَ الاستِعَارِيَّةَ، وَفَهْمُ الاستِعَارَةِ، وَبِنَاءُ الاستِعَارَةِ، وَالْأَفْكَارَ الَّتِي قَدْ يُولَّدُهَا سَمَاعُ الاستِعَارَةِ. وَفِي تَحْلِيلِ مَكْفَيْغٍ سِمَاتٍ مُخِيرَةٍ أَيْضًا. إِذْ لَيْسَ وَاضِحًا السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعُ الاستِعَارَةِ أَوْ مَحْمُولُهَا 'مَعْرُوفًا أَكْثَرَ' مِنَ الْآخَرِ أَوْ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّظَاهَرُ مُضْمَنًا فِي آيَةٍ مَرَحَلَةٍ مِنْ مَرَاجِلِ اسْتِعْمَالِ الاستِعَارَةِ. فَلِئَنِّي، عَلَى سَبِيلِ

المثال، لا أحتاج إلى التظاهر بأن ماكنة صرف النُقود الآلية قد ابتلعت بطاقتي الائتمانية من أجل فهم القول (3) أو من أجل أن أفكر في ماكنة صرف النُقود الآلية بمقتضى ذلك. على أن من الواضح أن مكفيع تنظر إلى إدراك التشابه بين تعبيرَي الموضوع والمحمول في الاستعارة على أنه شرط ضروري لفهم الاستعارة وتنظر على ما يبدو إلى افتراض المشابهة على أنه مكوّن أساسي لتقرير الاستعارة. على أن مكفيع ترى أيضا أن افتراض التشابهات أو تحريها كافٍ لتقرير الاستعارة أو فهمها أو للتفكير الاستعاري. فلننظر، على سبيل المثال، في مجموعة الدعاوى المنتفاة الآتية:

يُشكّل التفكير الاستعاري أساس الفكر واللغة البشريين. فمُنذ الصغر نُشيدُ عالمنا من خلال الاستعارة؛ أي كما أن الأطفال الصغار يتعلّمون معنى اللون الأحمر باكتشاف خيط الشبه من خلال عدّة أشياء غير متشابهة (كرة حمراء، ثفاحة حمراء، حدود حمراء)، فنحن كذلك نَسأل باستمرار [170] حين لا نعرف كيفية التفكير في شيء ما: 'ماذا يُشبه؟' (McFague, 1982, pp. 15-16).

واللغة المفهومية أو التجريدية استعارية بمعنى أن القدرة على التعميم تعتمد على رؤية التشابه في اللا تشابه؛ فالمفهوم تجريد للمتشابه من وسط بحر من اللا متشابهات. (McFague, 1982, p. 16).

وكما أن العبارة التقريرية البسيطة نحو 'هذا كُرسيّ' لا تعني سوى أنني قد أنشأت حكماً مفاده أنني سأفكر في هذا الشيء على أنه كُرسيّ لوجود شبه كافٍ بين هذا الشيء وأشياء أخرى كنت قد سميتها 'كراسيّ' في الماضي، أعتمد أن ما أقرره مسوّغ. فهذا المثال... يوضح التفكير الاستعاري في أكثر مستوياته شوعاً، واستمرارية، وفورية. (McFague, 1982, pp. 16-17).

ويبدو أن ما تُسميه مكفيع استعارة أو تفكيراً استعارياً في هذه الحالات يرجع إلى ما سمّاه جون لوك وغيره من التجريبيين المتقدمين تجريداً، وهو موضوع كُنّا قد عرّجنا عليه عند مناقشتنا لباركلي، ويعني تكوين أفكار تتعلق بالصفات المشتركة

في مجموعاتٍ من الأشياء (Locke, 1975, book III). فقد عدَّ لوك التجريدَ أساسيًا للفكر التجريدي ولقدَرنا على استعمالِ تعبيراتِ المحمولِ وفهمها. ومما يؤكدُ هذه القراءةَ لمكفِّغٍ مُعالِجَتُها لِلرِّياضيَّاتِ. 'فَرُؤْيَةُ العَدَدِ المُشابهِ وَسَطَ كِياناتٍ أُخرى مُغايرةٍ فِعْلُ اسْتِعاريٍّ، كما في سِتِّ تَفاحاتٍ، وَسِتَّةِ أَقمارٍ، وَسِتِّ أَفكارٍ، وَسِتَّةِ أَفعالٍ كَرِيمَةٍ' (1982, p. 34). وإذا فَكَّرنا في الاستعارة على أنها فِعْلٌ كَلَامِيٌّ، فسيبدو هذا التعليلُ مُحيرًا؛ فمَجْرَدُ إدراكِ المفهومِ التجريديِّ أو التعبيرِ عنه يبدو مُتمايزًا من القولِ الاستعاريِّ. وبِالضَّدِّ من ذلك، إذا نُظِرَ إلى 'الاستعارة' على أنها تعني ما يعنيه 'التجريد' (والتفكير التجريديُّ أو أيُّ استعمالٍ للمفاهيمِ التجريديةِ هو 'فِعْلُ اسْتِعاريٍّ')، فسيكونُ ما ذَكَرْتُهُ مكفِّغٌ مُستقيمًا. فكلُّ ما هُنالِكَ أنَّ المفاهيمِ العدديةِ كُليَّاتٌ وتقتضي التجريدَ لِيُمكننا تَأطيرُها في الفكرِ أو اللُغةِ.

ولو كانتْ أطروحةُ اللارَدِّيَّةِ مُتعلِّقةً بِالتجريدِ لا بِالاستعارةِ، إِذَنْ لَأُثارتْ مَجموعةٌ مُختلفةٌ من التَّساوُلَاتِ. فالْمفاهيمُ التَّجريديةُ مُتعلِّلةٌ في تفكيرنا، كما أنَّ الألفاظَ العامَّةَ مُتعلِّلةٌ في لُغَتنا، وَبعضُ الجُمَلِ التي تتضمَّنُ ألفاظًا عامَّةً لا يُمكنُ أن تُستبدَلَ بِها جُمَلٌ تتضمَّنُ ألفاظًا خاصَّةً - وأوضحُ ما يكونُ هذا في الحالاتِ التي يكونُ لِلْفِظِ العامِّ فيها ماصِدَقٌ مُطلقٌ. بيدَ أنَّ الذَّهابَ إلى ذلكَ يعني في الواقعِ تَغْييرَ الموضوعِ مِنَ الاستعارةِ إلى التجريدِ والمفاهيمِ التَّجريديةِ. فصيْلَةُ ما تُسمِّيهِ مكفِّغٍ استعارةً بما نَعُدُّه على نَحْوِ قِياسيٍّ استعاريًّا لَيْسَتْ أَكْبَرُ مِنْ صِلَتِها بِأَيِّ قِسْمٍ آخَرَ مِنْ أَقسامِ الكلامِ. فَمُناقَشَةُ مكفِّغٍ لِلاستعارةِ لا تُقدِّمُ أَيَّ دَعَمٍ لِأطروحةِ اللارَدِّيَّةِ، وإنْ ظَهَرَتْ بِخِلَافِ ذلكَ. [171]

أطروحةُ اللارَدِّيَّةِ: كيني

يُعنى كيني بما يبدو من استحالة قول أي شيء صادق عن الله إن كان الله غير قابلٍ للوصف. وهو يُعرِّفُ عَدَمَ القابليَّةِ لِلوصفِ بِأنَّهُ 'المذهبُ الذي يرى أنَّه،

بمعنى ما، من المحال تمامًا التحدث عن الله؛ أن الله ليس شيئًا في متناول اللغة البشرية (2005, p. 11). فنقطة انطلاقه متعاطفة إذن مع اللاهوتيين الأبوفاتيكيين. ويمكن تلخيص آراء كيني بشأن الكيفية التي ينبغي فهم هذا المذهب بموجبها وآثار ذلك في اللغة الدينية في ثلاث نقاط رئيسة.

فأما النقطة الأولى، فيقال فيها إنه إن كان الله غير قابل للوصف - أو 'غير قابل للتصور'، بحسب تعبير كيني أحيانًا - فقد يبدو عندئذ أن التحدث عنه البتة مفند ذاتيًا، ولو لم يكن الحديث سوى تقرير أن الله غير قابل للوصف. على أن 'الحل لمفارقة الله، إن وجد، يجب إيجاده بالإلحاح على أنه إن كان بإمكاننا التحدث عن الله، فليس بإمكاننا التحدث عنه حرفيًا' (2005, p. 16). أي إن استعمال الاستعارات الدينية يُمكننا من التحدث عن الله وإن كان الله غير قابل للوصف. ويرى كيني لاحقًا أن تصورنا لعدم القابلية للوصف هو أنه لا يقتضي سوى عدم إمكان التحدث عن الله حرفيًا. 'فإن كنا نستطيع التحدث عن الله، فإننا لا نستطيع التحدث عنه حرفيًا. فإن كان الأمر كذلك، فسيكون الله غير قابل للوصف حرفيًا، لكنه قابل للوصف استعاريًا' (2005, p. 35).

وأما النقطة الثانية، فهي أن كيني يُعرف الاستعارة بأنها، 'في الحالة القياسية، أخذ كلمة لها دور في إحدى ألعاب اللغة ونقلها إلى لعبة أخرى' (2005, p. 17)، ويمكن القول عمومًا إن الاستعارة تتضمن استعمال كلمة في 'لعبة لغوية' لا تنتمي إليها. ولا نجد لدى كيني تعريفًا لـ 'اللعبة اللغوية'. ثم إن كيني يعتقد أن لفظ 'الله' لا ينتمي إلى أية لعبة لغوية؛ وهو ينفي، على سبيل المثال، وجود لعبة لغوية دينية، إذ يقول:

أن يقال إننا لا نستطيع التحدث حرفيًا عن الله يعني أن يقال - باستعمال الرطانة الفلسفية الدارجة حديثًا - إن كلمة 'الله' لا تنتمي إلى لعبة لغوية. والصدق الحرفي هو الصدق في ضمن لعبة لغوية. ويعتقد بعض الفلاسفة أن ثمة لعبة لغوية دينية خاصة، وأن مفهوم الله موضوع في هذه اللعبة.

وإني، بالضد من ذلك، لأعتقد أنه ليس ثمة لعبة لغوية دينية، وأن حديثنا عن الله إنما هو على سبيل الاستعارة. واستعمال الاستعارة يعني استعمال كلمة في لعبة لغوية ليست هي موطنها الأصلي. (2005, p. 16)

ويرى كيني أنه ما دام لفظ 'الله' ليس 'له موطن' في أية لعبة من ألعاب اللغة، فسَيَكُونُ استعماله مُتَضَمَّنًا على الدوام استعمال لفظ في لعبة لغوية لا ينتمي إليها. ويستتبع هذا أن كل ما نتحدث به عن الله استعاري. [172]

وأما النقطة الثالثة، فهي أن كيني يدرك وجود حالات للاستعارة الميتة، يصفها على النحو الآتي. فإن كان استعمال الاستعارة يتضمن 'انتقالاً' للفظ من اللعبة اللغوية أ، وهي السياق الذي تستعمل فيه استعمالاً اعتيادياً، إلى السياق غير الاعتيادي للعبة اللغوية ب، حيث تكون الاستعارة ميتة، فإن اللفظ المعني لن يكون في غير موضعه في ب وسيصبح حرفياً. بيد أن كيني يرى أن هذا لا يمكن أن يحدث للفظ 'الله'. إذ يقول: 'ما أزعّمه هو أن الاستعارة اللاهوتية لارذية. فهي لا يمكن أن تصبح استعارة ميتة البتة، ولا يمكن أن تستبدل بها لغة حرفية البتة' (2005, p. 40).

ويلحظ أن كيني يتبنى مذهب أن كل ما يتحدث به عن الله استعاري على نحو لارذلي. وهذه النظرية أشد من نظرية أطروحة اللارذية لأولستن، وإن كانت تستتبع أطروحة اللارذية: فإن كان كل ما يتحدث به عن الله استعاريًا على نحو لارذلي، فذلك هي الدعاوى الصادقة المتعلقة بالله. ويقال أيضًا إنه على الرغم من أن كيني يقدم وجهة نظره على أنها نتيجة لاعتقاد أن الله غير قابل للوصف، يبدو أن المنزلة المتميزة لمفهوم الله بوصفه لا ينتمي إلى أية لعبة لغوية هي المحرك الرئيس لأطروحة اللارذية عند كيني. ويستتبع هذا أن نسخة كيني من أطروحة اللارذية لاتعديلية: فهو لا يقترح تفضيل الحديث الاستعاري عن الله على الحديث الحرفي أو تغيير اللغة الدينية بأية طريقة. بل يرى أن أية دعوى بشأن الله استعارية تلقائياً، بسبب الطريقة التي يؤدي بها لفظ 'الله' وظيفة الوحدة اللغوية.

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ أَطْرُوحَةَ كِينِي لِلاِسْتِعَارَةِ وَدَوْرَهَا فِي اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ غَيْرُ مُحَدَّدَةٍ الْمَعَالِمِ وَإِنِّهَا إِشْكَالِيَّةٌ جَدًّا حَتَّى فِي أَحْسَنِ تَأْوِيلَاتِهَا. فَلْنَأْخُذْ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، فِكْرَةَ كِينِي غَيْرِ الْمَعْرِفَةِ لِـ 'اللُّعْبَةِ اللُّغَوِيَّةِ' وَمَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ إِمْكَانِ وُجُودِ 'لُعْبَةٍ لُّغَوِيَّةٍ' دِينِيَّةٍ (أَيِ 'لُعْبَةٍ لُّغَوِيَّةٍ' تَتَضَمَّنُ قِيَاسِيًّا مَفْهُومَ 'اللَّهِ'). فَإِنْ كَانَتْ 'اللُّعْبَةُ اللُّغَوِيَّةُ' تُشَبِّهُ حَقْلَ خِطَابٍ، فَبِالطَّرِيقَةِ الَّتِي نُوَقِّشَتْ بِهَا هَذِهِ الْفِكْرَةُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّهَا لَا تَرْمِي إِلَّا إِلَى انْتِقَاءِ صِنْفٍ مِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي تُهْمُنَا. وَغَالِبًا مَا تُمَيِّزُ الْخِطَابَاتُ بِمَدَى مِنَ التَّعْبِيرَاتِ أَوْ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُتِمَامِيَّةِ وَالْمُمَارَسَاتِ الْمُتَرَابِطَةِ الْمُخْتَلِفَةِ وَمَعَايِيرِ التَّسْوِيعِ الَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا مُسْتَعْمِلُو الْخِطَابِ. لَكِنْ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ بِالإِمْكَانِ أَنْ تَكُونَ ثَمَّةَ خِطَابَاتٍ دِينِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ: وَيُمْكِنُنَا الْاِكْتِفَاءُ بِالنَّظَرِ فِي الْأَقْوَالِ الَّتِي تُحِيلُ عَلَى اللَّهِ أَوْ الْأَقْوَالِ الَّتِي تُحِيلُ عَلَى مَدَى أَوْسَعٍ لِلظُّوَاهِرِ الدِّينِيَّةِ. وَمَا دَامَ كِينِي يُصِرُّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ 'لُعْبَةٍ لُّغَوِيَّةٍ' دِينِيَّةٍ، فَالْمُقْتَرَضُ أَنَّهُ لَا يَعُدُّ 'اللُّعْبَةَ اللُّغَوِيَّةَ' حَقْلَ خِطَابٍ. وَهُوَ كَذَلِكَ لَا يَسْتَعْمِلُ 'اللُّعْبَةَ اللُّغَوِيَّةَ' بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا بِهَا فِتْعِنِشْتَايْن. فَالَّذِي يَرَاهُ فِتْعِنِشْتَايْن أَنْ الْمُمَارَسَاتِ الَّتِي مِنْ قَبْلِ تَسْمِيَةِ الْأَشْيَاءِ، وَتَرْدِيدِ الْكَلِمَاتِ بَعْدَ قَوْلِ شَخْصٍ مَا لَهَا، وَالْإِخْبَارِ بِالدُّعَابَاتِ، وَوَصْفِ الْأَشْيَاءِ، وَإِصْدَارِ الْأَوَامِرِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ، يُمَكِّنُ عَدَّهَا أَلْعَابًا لُّغَوِيَّةً (Wittgenstein, 1953, p. 23). بَيِّدَ أَنْ إِنْشَادَ تَرْنِيمَةٍ تَمْجِيدٍ لِلَّهِ وَمُمَارَسَاتِ لُّغَوِيَّةٍ دِينِيَّةٍ أُخْرَى لَا حَصَرَ لَهَا، مِنْهَا وَصَفُ اللَّهِ [173] وَنِسْبَةُ مَحْمُولَاتٍ إِلَيْهِ، يُمَكِّنُ أَيْضًا عَدَّهَا 'أَلْعَابًا لُّغَوِيَّةً' بِهَذَا الْمَعْنَى. لِذَلِكَ يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ كِينِي بِدِقَّةٍ بِـ 'أَلْعَابِ اللُّغَةِ' غَامِضٌ.

وَلِكِينِي مَزِيدُ تَفْصِيلٍ لِمَا يَدَّعِيهِ مِنْ أَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ تَتَضَمَّنُ أَخْذَ كَلِمَةٍ لَهَا دَوْرٌ فِي إِحْدَى أَلْعَابِ اللُّغَةِ وَنَقْلَهَا إِلَى لُعْبَةٍ لُّغَوِيَّةٍ أُخْرَى، إِذْ يَقُولُ:

وَتَكُونُ فِي حَالَةِ اللَّهِ أَخْذَ كَلِمَةٍ لَا دَوْرَ لَهَا فِي آيَةٍ لُعْبَةٍ لُّغَوِيَّةٍ قِيَاسِيَّةٍ وَاسْتِعْمَالَهَا فِي أَلْعَابٍ أُخْرَى. وَحَيْثُمَا اسْتُعْمِلَتِ الْأَسْمَاءُ فِي الْأَلْعَابِ اللَّغَوِيَّةِ الْاِعْتِيَادِيَّةِ تَتَضَمَّنُ مُدْخَلَ اللُّعْبَةِ (الْخِبْرَةُ) أَوْ مُخْرَجَهَا (السُّلُوكُ)

الاتِّصَالَ بِالشَّيْءِ الْمُسَمَّى. أَمَّا فِي حَالَةِ اللَّهِ فَإِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِذْ لَيْسَتْ لَدَيْنَا خَبْرَةٌ تَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ، وَلَا يُمَكِّنُنَا التَّأَثُّرُ فِيهِ بِأَيَّةِ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

(2005, pp. 40-41)

وَيُمَثِّلُ هَذَا اتِّكَالًا مُثِيرًا لِلِاسْتِغْرَابِ عَلَى مَا يَبْدُو أَنَّهُ تَحْلِيلٌ فَتَغْنِشَتَانِيٌّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَجْعَلُ مِنْ مُقْتَضِيَّاتِ 'اللُّعْبَةِ اللَّغَوِيَّةِ الْعَتِيَادِيَّةِ' إِمَّا أَنْ تُحِيلَ أَلْفَاظُهَا الْمُحِيلَةُ الْمَكُونَةُ لَهَا عَلَى أَشْيَاءٍ قَدْ خَبَرْنَاها وَإِمَّا أَنْ نَسْتَطِيعَ التَّأَثُّرَ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُسَمِّيُهَا. فَيُقَالُ أَوَّلًا إِنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُمَكِّنُ الدِّفَاعَ عَنْهُ عَلَى مَا يَبْدُو. فَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ نَفْسِهِ، لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنِ الْأَعْدَادِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ التَّجْرِيدِيَّةِ جُزْءًا مِنْ آيَةٍ 'لُعْبَةٍ لُغَوِيَّةٍ عَتِيَادِيَّةٍ'؛ وَلَا أَنْ يَتَحَدَّثَ الشَّخْصُ عَلَى نَحْوِ عَتِيَادِيٍّ عَنْ أَشْيَاءٍ فِي الْمَاضِي الْبَعِيدِ، وَأَشْيَاءٍ بَعِيدَةٍ لَا مَنَفَعَةَ لَنَا إِلَيْهَا، فِي عَوَالِمٍ مُوَازِيَةٍ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَلَكِنْ يُقَالُ ثَانِيًا: لِمَ نَعْتَقِدُ أَنَّا لَا نَخْبُرُ اللَّهَ أَوْ أَنَا لَا يُمَكِّنُنَا التَّأَثُّرُ فِي اللَّهِ؟ فَالْسُّلُوكُ الْبَشَرِيُّ يُؤَثِّرُ فِي مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، وَالْفِعْلُ الْإِلَهِيُّ فِي الْعَالَمِ وَالتَّوَاضُّلُ مَعَ الْبَشَرِ حَالَتَانِ مُمَكِّنَتَانِ مِنْ حَالَاتِ اتِّصَالِ الْبَشَرِ بِاللَّهِ⁽³⁾. وَقَدْ يُجَادِلُ كِنْيَ بِأَنَّ هَذِهِ حَالَاتُ اتِّصَالٍ أَصِيلَةٍ، لَكِنَّهُ لَا يَقْدُمُ دِفَاعًا عَنْ هَذَا الْمَذْهَبِ وَلَا يُورِدُ شَيْئًا مِنْهُ.

وَتَمَّةٌ مُشْكِلَاتٌ أُخْرَى تَكْتَنِفُ أَطْرُوحَةَ كِنْيَ لِلِاسْتِعَارَةِ. فَحَتَّى إِذَا غَضَضْنَا الظَّرْفَ عَنْ خَفَاءِ فِكْرَةٍ أَنَّ الْكَلِمَةَ 'لَهَا مَوْطِنٌ' فِي لُعْبَةٍ مِنَ أَلْعَابِ اللَّغَةِ، الَّتِي هِيَ نَفْسُهَا فِكْرَةُ اسْتِعَارِيَّةٌ، فَإِنَّ فِكْرَةَ أَنَّ الاسْتِعَارَةَ تَكْمُنُ فِي تَحْوِيلِ كَلِمَةٍ مِنْ سِيَاقِ لُغَوِيٍّ إِلَى آخَرَ تَعْتَرِضُ سَبِيلَهَا بَعْضُ الْأَمْثَلَةِ الْمُضَادَّةِ الْوَاضِحَةِ. فَالْكَثِيرُ مِنَ التَّشْبِيهَاتِ وَالْعِبَارَاتِ الْإِصْطِلَاحِيَّةِ سَتُعَدُّ اسْتِعَارَاتٍ عَلَى وَفْقِ هَذَا التَّحْلِيلِ. فَلِكُلِّ اسْتِعَارَةٍ صُورَتُهَا صُورَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ الْقِيَاسِيَّةُ تَشْبِيهُ مُنَاطِرُ يُشَابِهُ الْمَوْضُوعَ وَالْمَحْمُولَ؛ مِثَالُ ذَلِكَ: 'اللَّهُ أَبُونَا' و'اللَّهُ كَالْأَبِ'، أَوْ 'الرَّبُّ رَاعِيٌّ' و'الرَّبُّ

(3) لِلْوُقُوفِ عَلَى مُنَاقَشَةِ ذَلِكَ، يُنْظَرُ: Alston (1989, ch. 5).

كالراعي'. فما دام من المفترض أن تتضمن الاستعارة والتشبيه كلاهما انتقال الكلمات نفسه بين الألعاب اللغوية، فسيعد كلاهما استعارياً على وفق مقترح كيني. فللسبب المذكور آنفاً، يبدو أن آية [174] أقوال مُحيلة على أحداث ماضية، أو على أعداد، أو على مقادير، ستكون استعارية أيضاً. وتواجه صعوبة أخرى أقوالاً من قبيل: 'الله جزء من الثالوث المقدس'، حيث يكون الموضوع والمحمول كلاهما تعبيرين دينيين. فما دام اللفظان لا ينتميان على ما يبدو إلى لعبتين لغويتين مختلفتين، فلن تكون الجملة استعارية على وفق أطروحة كيني الشخصية للاستعارة؛ لكن هذا سيكون غير منسجم مع ما يذهب إليه من أن كل ما يتحدث به عن الله استعاري.

ولكن ماذا عن دعوى كيني أن اللغة الدينية استعارية على نحو لاردي؟ فحتى إذا أقرنا بأن القول المحيل على الله استعاري، فإن هذا لا يستتبع أن مضمون هذا القول لا يمكن أن يعبر عنه، جزئياً في أقل تقدير، بجمل حرفية. على أن كيني يقدم حجة أخرى. فهو ينظر في الجملة الآتية: 'كتب الله شريعته في قلوب الناس'، ويقارنها بالجملة الآتية: 'كتب القديس فرنسيس St Francis شريعته في قلوب الناس'، فيقول:

في حالة القديس فرنسيس، يمكن أن يصف الشخص ما فعله وصفاً حرفياً. فإرشاده، وتشجيعه، وكونه قدوة، أتبع تلاميذه تعاليمه بحماسة. لكن ما الذي فعله الله حين كتب شريعته في قلوب الناس؟ فليس ها هنا ما يمكن تعيينه بوصفه الطريقة التي جعل بها بني إسرائيل يحبون شريعته. (2005, p. 40)

على أن الكيفية التي يكون بها التعارض الذي ينشئه كيني هنا ذا صلة بالردية غير واضحة. فمن المفترض أن الاستعارة تعني شيئاً ما يشبه ما يأتي: قد أعطانا الله وعياً لأوامره ونحن جميعاً قادرون على إدراك حقيقتها. ويبدو أن كيني يذهب إلى

* يُنظر: رسالة القديس بولس الرسول إلى كنيسة رومة 2: 15. [المترجم]

أَنَّ ما يُوجِبُ أن تكونَ الجُمْلَةُ استيعاريَّةً على نحوٍ لارَدِّيِّ هوَ أنا لا يُمكنُنا أن نُفسِّرَ الكيفيَّةَ التي كَتَبَ اللهُ بِها شريعَتَهُ في قُلُوبِ الناسِ. بيدَ أنَّ هذا يَضَعُ المَسْأَلَةَ في غَيْرِ مَوْضِعِها. فالاستيعارةُ اللارَدِّيَّةُ قَوْلٌ لا يُمكنُنا أن نَنقُلَ مَضمونَهُ نَقْلاً حَرْفيًّا؛ إنَّها لَيْسَتْ قَوْلًا يُحِيلُ على شَيْءٍ لا يُمكنُنا تَفْسيرُ حُدُوثِهِ. فعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ، نَحْنُ لا نَفْهَمُ الآليَّةَ التي تُسَبِّبُ تَحَوُّلَ سَلاسلِ الأحماضِ الأَمِينِيَّةِ إلى بروتيناتٍ مَخْصوصَةٍ، لَكِنْ لا يَلْزَمُ مِن هذا أن تكونَ الفَرَضِيَّاتُ المُتعلِّقَةُ بِتَفَاعُلَاتٍ كهذهِ استيعاريَّةً.

وإن يَكُنْ تَأْيِيدُ مكْفَيْعٍ لأَطروحةِ اللارَدِّيَّةِ تَأْيِيدًا لَفِظِيًّا فَحَسْبُ، فَإِنَّ كَيْنِي يَسْتَهْدِفُ اسْتِهْدَافًا أَصِيلًا الدِّفاعَ عن هذهِ الأطروحةِ. لَكِنْ قَدْ رَأَيْنَا أَنَّ الحُجَجَ التي يُقَدِّمُها غَيْرُ مُقْنِعَةٍ، وَأَنَّ تَحْلِيلَهُ لِلاستيعارةِ مُحْيِرٌ. على أَنَّ الافتِقارَ إلى حُجَّةٍ مُؤَيِّدَةٍ لأَطروحةِ اللارَدِّيَّةِ لَيْسَ كإظهارِ أَنَّ النِّظَرِيَّةَ لا يُمكنُ الدِّفاعَ عنها. وَقَدْ حَانَ وَقْتُ النَّظَرِ في حُجَّةِ أولِستن المُؤَيِّدَةِ لِهَذَا المَذْهَبِ الذي هوَ أَشَدُّ. [175]

أَطروحةُ اللارَدِّيَّةِ: أولِستن

إِنَّ الحُجَّةَ التي يُعارِضُ بِها أولِستن أَطروحةَ اللارَدِّيَّةِ مُسْتَمَدَّةٌ مِنْ بَعْضِ المُقْتَرَحَاتِ العامَّةِ التي يُقَدِّمُها بِشأنِ طَبِيعَةِ الاستيعاراتِ. فَهوَ يَفْهَمُ الاختِلَافَاتِ بَيْنَ الجُمَلِ الاستيعاريَّةِ والجُمَلِ الحَرْفيَّةِ مِنْ زاوِيَةِ العَلاقَةِ المُثَبَّتَةِ في الجُمْلَةِ بَيْنَ المَوْضُوعِ والمَحْمُولِ. فاستِعمالي تَعْبِيرًا مَحْمُولِيًّا حَرْفيًّا يَعْنِي أَنِّي 'أَقُولُ الجُمْلَةَ وَمَعَهَا دَعْوَى أَنَّ الصِّفَّةَ التي يَدُلُّ عَلَيْها المَحْمُولُ يَحَوِّزُها المَوْضُوعُ (مَرَجِعُ لَفْظِ المَوْضُوعِ) أَوْ، إِنْ كَانَ المَحْمُولُ عَلاقِيًّا، أَنَّ الصِّفَّةَ مُنْعَقِدَةً بَيْنَ المَوْضُوعَيْنِ' (1989, p. 43). فَإِنَّ قُلْتُ، على سَبِيلِ المِثَالِ: 'مارْتِن سَقَطَ مِنَ السُّلَمِ'، فَأَنَا أَدَّعِي أَنَّ الصِّفَّةَ العَلاقِيَّةَ التي يَدُلُّ عَلَيْها 'سَقَطَ مِنْ' مُنْعَقِدَةً بَيْنَ مارْتِنِ والسُّلَمِ. فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ العَلاقَةُ مُنْعَقِدَةً فَعَلِيًّا، فَإِنَّ العبارةَ التَّقريريَّةَ صَادِقَةً حَرْفيًّا. وبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ، مِنَ الواضِحِ أَنَّ الشَّخْصَ الذي يَقُولُ الجُمْلَةَ (8) الآتِيَّةَ لا يَدَّعِي أَنَّ الصِّفَّةَ التي يَدُلُّ عَلَيْها 'سَقَطَ عَبْرَ fell across' مُنْعَقِدَةً بَيْنَ السُّتارِ الحَدِيدِيِّ وَأَوْرُبَا:

8. السَّارِ الحَدِيدِيُّ سَقَطَ عَبْرَ أُرُبَّا.

بَلْ إِنَّ الْمَحْمُولَ مُسْتَعْمَلٌ هُنَا اسْتِعْمَالًا اسْتِعَارِيًّا. وَيَرَى أُولَاسْتَنْ أَنَّ إِصَالَ الْقَوْلِ الْاسْتِعَارِيَّ عَمَلِيَّةٌ ذَاتُ مَرَحَلَتَيْنِ. فَأَمَّا الْمَرَحَلَةُ الْأُولَى فَيَكُونُ السَّامِعُ مَدْعُوًّا فِيهَا إِلَى تَصَوُّرِ اسْتِعْمَالِ حَرْفِيٍّ لِلتَّعْبِيرِ أَوِ الْمُمَثِّلِ الْمَحْمُولِيٍّ. فَفِي الْجُمْلَةِ (8)، يُؤَدِّي إسْقَاطُ السَّارِ الحَدِيدِيِّ وَظَيْفَةُ الْمُمَثِّلِ، وَبِمُجَدُّنا تَقْرِيرُ الْقَوْلِ الْاسْتِعَارِيَّ بِفِكْرَةِ وُجُودِ شَبِّهِ بَيْنَ الْمُمَثِّلِ وَحَالَةِ أُرُبَّا. أَمَّا الْمَرَحَلَةُ الثَّانِيَّةُ فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَسْتَعْمِلُ فِيهَا الْمُمَثِّلَ لـ 'نَمْدَجَةِ' الْمَوْضُوعِ وَلَفَتْ الْانْتِبَاهَ إِلَى تَشَابُهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ بَيْنَ الْمُمَثِّلِ وَالْمَوْضُوعِ. فَاسْتِعْمَالُ تَشْرَتشل Churchill * مُمَثِّلٌ سُقُوطِ السَّارِ الحَدِيدِيَّ غَايَتُهُ أَنْ يَنْقُلَ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، أَفْكَارًا مُخْتَلِفَةً أُخْرَى عَنْ حَالِ مَا بَعْدَ الْحَرْبِ فِي أُرُبَّا: صُعُوبَةُ تَبَادُلِ الْمَعْلُومَاتِ أَوْ نَقْلِ الْأَشْخَاصِ أَوْ الْبَضَائِعِ بَيْنَ الْإِتْحَادِ السُّوفِيَّيْتِيَّ وَغَرْبِ أُرُبَّا. وَغَالِبًا مَا يُمَكِّنُ تَعَرُّفَ مَقَاصِدِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ السِّيَاقِ الَّذِي تُقَالُ فِيهِ الْاسْتِعَارَةُ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَالَاتِ يَكُونُ لِلْاسْتِعَارَةِ اسْتِعْمَالٌ مَأْلُوفٌ أَصْلًا. وَيَرَى أُولَاسْتَنْ أَنَّ لَا ضَرُورَةَ لِأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَقَاصِدُ قَدْ هُيِّئَتْ فِي ذَهْنِ الْمُتَكَلِّمِ وَأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ ضَمْنِيَّةً فَحَسْبُ (1989, p. 24) ⁽⁴⁾. وَيُنَبِّهُ أُولَاسْتَنْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ السَّامِعَ قَدْ يَسْتَشِيرُ أَنْمُودَجَ الْمُمَثِّلِ/ الْمَوْضُوعِ بِطَرَائِقَ لَا يَتَنَاوَلُهَا قَصْدُ الْمُتَكَلِّمِ مُؤَلَّدًا بِذَلِكَ اسْتِعَارَاتٍ مُخْتَلِفَةً.

وَمِنْ أَجْلِ تَفْنِيدِ أَطْرُوحَةِ الْلَارْدِيَّةِ، يَرْمِي أُولَاسْتَنْ إِلَى إِظْهَارِ أَنَّ مَضْمُونَ الْاسْتِعَارَةِ يُمَكِّنُ أَنْ يُعْبَّرَ عَنْهُ، جُزْئِيًّا فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ، تَعْبِيرًا حَرْفِيًّا. عَلَى أَنَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ نَمَّةً جَانِبًا رُبَّمَا لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُدْرَكَ فِيهِ مَعْنَى الْاسْتِعَارَةِ إِدْرَاكًا حَرْفِيًّا. [176]

* ونستون ليونارد سبنر تشرتشل (1874-1965م). رَئِيسُ الْوُزَرَاءِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ عَامِ 1940 إِلَى عَامِ 1945 (إِتَابَنَ الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الثَّانِيَّةِ). وَفِي عَامِ 1951 تَوَلَّى تَشْرَتشل الْمَنْصِبَ نَفْسَهُ إِلَى عَامِ 1955. يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ الْقَادَةِ السِّيَاسِيَّةِ فِي السَّاحَةِ السِّيَاسِيَّةِ خِلَالَ الْحُرُوبِ الَّتِي انْدَلَعَتْ فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ. [الْمُتْرَجِم]

(4) يَرَى أُولَاسْتَنْ أَنَّ مَقَاصِدَ الْمُتَكَلِّمِ الْحَقِيقِيَّةِ، سَوَاءُ أَعْبَرَ عَنْهَا بِضَرَاخَةٍ أَمْ لَمْ يُعْبَرْ، تُحَدِّدُهَا شُرُوطُ صِدْقِ تَقْرِيرِ الْاسْتِعَارَةِ الَّتِي يُمَيِّزُهَا الْمُتَكَلِّمُ.

مثال ذلك أن الاستعارة تتضمن مقارنة بين مُمثل وموضوع قد تكون 'مفتوحة' النهاية'. إذ يذهب أولستن إلى أن الجمل الاستعارية 'لها على الدوام ما يمكن أن يُسمى (استعارياً) ظلًا من الإيحاءات غير الصريحة يُحيط بأي مضمون قضيوي مُحدد حاضِرَ مَهما يَكُنْ' (1989, p. 27). وعلى الرغم من هذا الاستثناء، يرى أولستن أن المضمون القضيوي للاستعارة يمكن أن يُعبّر عنه، جزئيًا في أقل تقدير، تعبيرًا حرفيًا. فهناك، على وجه التحديد، نوعان من دعاوى الصديق الحرفية في مضمون أية استعارة.

إذ يوجد أولاً مضمون قضيوي غير مُحدد، أي إن الممثل مشابه (حرفيًا) للموضوع على نحو يجعله أنموذجًا model مفيدًا للموضوع. ويُسمى أولستن هذا مشابهة أنموذجية (M-similarity). وتضمن الاستعارة افتراضًا لمُشابهة أنموذجية إنما هو نتيجة مباشرة لنظرية أولستن ذات المرحلتين. فالمُشابهة الأنموذجية المفترضة بين الموضوع والممثل في الاستعارة تضمن إمكان أن تُعطى إعادة صياغة حرفية جزئية. أي إن بالإمكان إعادة صياغة جزء من المضمون الحرفي لأية استعارة من خلال كون 'الممثل' مشابهًا لـ [الموضوع]. ويوجد، ثانيًا، مضمون قضيوي مُحدد للاستعارات. فلنفترض أن المتكلم يُقرّر قوله: 'الله صخرتي'، مُستعملًا الاستعارة بقصد نسبة صفة ما هي ص إلى الله. ويُسمى أولستن ص المضمون المُحدد؛ ففي هذه الحالة، قد يكون المضمون المُحدد: يمنحني الثقة أو يمدني بالتأييد. وبالقدر الذي يستطيع به المتكلم أن يكون مفهومًا ما لـ ص، ينبغي أن يكون من الممكن أن يُعبّر عن ص في اللغة وأن يُستعمل ص لفظًا محموليًا. ومن ثم، ينبغي أن يمكن التعبير في أية استعارة مُتعلّقة بالله عن جملة حرفية مُناظرة شكلها هو 'الله ص'، حيث يمكن أن يُستبدل بـ ص نقطة الشبه المُحددة التي يتجه قصد المتكلم إليها. ولا يدعي أولستن أنه ينبغي أن يكون المتكلم في وضع يُتيح له تقرير هذه الدعاوى الحرفية، بل كل ما يدعيه أنها يمكن التعبير عنها من حيث المبدأ.

وَيَرَى أُولَاسْتَن أَنَّ سَبَبَ إِخْفَاقِ أُطْرُوحَةِ اللارَدِّيَّةِ هُوَ أَنَّ الاسْتِعاراتِ، ولا سِيَّما الاسْتِعاراتِ الدِّيْنِيَّةِ، قابِلَةٌ على الدَّوامِ مِنْ حَيْثُ المَبْدَأُ لِنَوْعَيْنِ مِنْ إِعادَةِ الصُّياغَةِ الحَرْفِيَّةِ: دَعَوَى حَرْفِيَّةٍ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ ودَعَوَى حَرْفِيَّةٍ أَكْثَرَ تَحْديدًا بِشأنِ الشَّبهِ بَيْنَ المَوْضُوعِ والمُمَثِّلِ.

فَما مِقْدارُ فَعالِيَّةِ تَفْنيدِ أُولَاسْتَن لِأُطْرُوحَةِ اللارَدِّيَّةِ؟ الحَقُّ أَنَّ حُجَّتَهُ لَيْسَتْ مُلْزِمَةً بِالدرَجَةِ الَّتِي تَظْهَرُ بِها: فَهو لا يَدَّعي أَنَّ المَضمونَ الَّذِي يُمكنُ التَّعبيرُ عَنْهُ حَرْفِيًّا لِكِلا التَّوَعِينِ المُحَدَّدِ وَغَيْرِ المُحَدَّدِ مُتاحٌ لَأَيِّ اسْتِعارَةٍ بَلْ يَرى أَنَّهُ غَيْرُ مُتاحٍ إِلَّا لِلِاسْتِعاراتِ الَّتِي يَنوي المُتَكَلِّمونَ تَقْريرها على أَنَّها صادِقَةٌ. فَ'الأُطْرُوحَةُ لا تَمْتَدُّ لِتَشْمَلَ الحالَةَ الَّتِي يُقَدِّمُ فيها المُتَكَلِّمُ بِبِساطَةٍ، على سَبيلِ المِثالِ، المَلَكِيَّةَ بِوصفِها أَنموذجًا مُمكنًا لِلهِ، دَاعيًا السَّامِعَ إلى أَن يَجْعَلَ مِنْها ما يُمكنُ أَن يَجْعَلَ' (1989, p. 30). وَيُشيرُ أُولَاسْتَن إلى أَنَّ بِإمكانِ مُؤَيِّدِي أُطْرُوحَةِ اللارَدِّيَّةِ أَن يَذْهَبوا إلى أَنَّ الحَدِيثَ الاسْتِعارِيَّ عَنِ اللّهِ يَتَضَمَّنُ [177] إِسنادًا حَرْفِيًّا لِكِنَّهُ ذُو تَشابُهاتٍ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ فَقَط. فَحينَ يَقولُ الشَّخْصُ: 'اللّهُ مَلِكٌ'، على سَبيلِ المِثالِ، لا يُقَدِّمُ بِذلكَ إِلَّا شَبْهاً غَيْرَ مُحَدَّدٍ بَيْنَ اللّهِ والمُلُوكِ لا نُقْطَةً مُشابَهَةً أَكْثَرَ تَحْديدًا هِيَ ص. وَلنُسمِّ هذه التَّنْظِريَّةَ نَظْريَّةَ الشَّبهِ غَيْرِ المُحَدَّدِ *unspecific resemblance theory* (URT). وَيُعارِضُ أُولَاسْتَن هذا المَذْهَبَ لِأَنَّهُ يَرى أَنَّهُ يَنْتَهي إلى تَعديلاتٍ مُهِمَّةٍ لِللُّغَةِ الدِّيْنِيَّةِ. مِثالُ ذلكَ أَنَّهُ إِذا كانَ كُلُّ ما يَفْعَلُهُ الشَّخْصُ عِندَ تَحَدُّثِهِ عَنِ اللّهِ هُوَ قَوْلُهُ إِنَّ لِلّهِ شَبْهاً غَيْرَ مُحَدَّدٍ بِكذا وَكذا، فِعِندئِذٍ لَنْ يَكُونَ كُلُّ قَوْلٍ عَنِ اللّهِ صادِقًا صِدْقًا بَدِهيًّا فَحَسْبُ، إِذْ يُوجَدُ على الدَّوامِ نَوْعٌ ما مِنَ الشَّبهِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، بَلْ سَتَكُونُ أَقْوالٌ مِنْ قَبيلِ 'اللّهُ عَنكَبُوتٌ' أو 'اللّهُ فَطِيرَةٌ طِينٌ' 'نَدِيدَةٌ' لأَقْوالٍ مِنْ قَبيلِ 'خَلَقَ اللّهُ السَّمْواتِ والأَرْضَ' أو 'أَمَرنا اللّهُ بِأَن يُحِبَّ بَعْضُنا بَعْضًا' (1989, pp. 32-33). ثُمَّ إِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَظْريَّةِ الشَّبهِ غَيْرِ المُحَدَّدِ، على ما يُشيرُ إِلَيْهِ أُولَاسْتَن، أَنَّ تَكُونَ الدَّعاوى الدِّيْنِيَّةُ الواضِحَةُ التَّعارُضِ مُنْسَجِمَةً مَنطَقيًّا. 'فلا شَكٌّ في أَنَّ حَقِيقَةَ كَوْنِ الإنسانِ المُحِبِّ والرَّحيمِ أَنموذجًا مُناسِبًا لِلّهِ لا تَسْبِغُ مَنطَقيًّا إِمكانَ أَنَّ يَكُونَ الإنسانُ القاسيَ والمُتَعَطِّشُ لِلدَّماءِ، لا على التَّعْيِينِ، أَنموذجًا مُناسِبًا لِلّهِ

(من جانبٍ أو من آخر) ' (1989, p. 33). وليس ما يرمي إليه أولستن هو أن نظرية الشبه غير المحدد غير متماسكة بل يرمي إلى أن لوازمها التعديلية غير مقبولة دينيًا: إنها 'ردة دينية' (1989, p. 36).

ويذهب أولستن على نحو مقنع إلى أن نظرية الشبه غير المحدد ستكون لها نتائج تعديلية في ما يتعلق بالخطاب الديني فهي لذلك غير مرضية بوصفها نظرية بشأن معنى الأقوال الدينية. ثم إن من الواضح أن المتكلمين لا يتجه قصدهم في كثير من الحالات إلى شبه غير محدد حين يتحدثون عن الله. على أن مناقشة أولستن لنظرية الشبه غير المحدد إنما هي صرف للانبيا عن الأمر المهم. فلننظر في نسختي أطروحة اللارديّة اللتين قدّمهما مكفّغ وكيني. فعلى الرغم من جميع ما يكتنف ما اقترحاه من مشكلات، يحاول كلاهما الإتيان بنظرية لاتعديلية للخطاب الديني. فإن كانت مكفّغ على صواب، فإن جميع الدعاوى المتعلقة بالله استيعارية (حتى إذا اعتقد المتكلمون أنهم يتحدثون حديثًا حقيقيًا). ولا يقترح كيني أي تعديل للخطاب الديني، وإن كان يقدم نظرية عدم قابلية الله للوصف بوصفها نقطة انطلاق له. ويرى كيني أنه يلزم من الحقيقة المتعلقة بالطريقة التي يستعمل بها مفهوم الله، ولا سيما أنه لا 'ينتمي' إلى أي 'لعبة لغوية'، أن كل ما يتحدث به عن الله استيعاري. ويوحى هذا بأن مؤيدي أطروحة اللارديّة أو أن عددًا غير قليل منهم في أقل تقدير سيوافق رأي أولستن فيرفضون نظرية الشبه غير المحدد بوصفها نسخة تعديلية للنظرية.

وقد يضع مؤيدو أطروحة اللارديّة أحد الافتراضات المركزية في نقد أولستن للنظرية موضع المسألة. إذ تهيمن على محاكاة أولستن اعتبارات تتعلق بمقاصد المتكلم عند ممارسته الخطاب الديني لا بمعنى الجمال المنطوق. فهو يرى أن [178] المتكلم عند استعماله الاستعارة إنما يتجه قصدُهُ إلى افتراض شبه ما بين الموضوع والممثل ثم يذهب إلى أن الشبه المقصود يجب أن يكون مما يمكن التعبير عنه حرفيًا. لكن إن أريد لهذه المحاكاة أن تنجح في مواجهة

أطروحة اللارديّة، فإنّها تقتضي أن تكون مقاصد المتكلم محدّدة لمضمون الاستعارة. وليس واضحاً السبب الذي من أجله ينبغي لمؤيدي أطروحة اللارديّة أن يقبلوا ذلك. فلنفترض أن مؤيدي أطروحة اللارديّة يتبنون نظريّة من نظريات المعنى الثانوي للاستعارة، كالتي قدّمها سيرل. وقد ذكرنا عند مناقشتنا السابقة لسيرل أن هذه النظريّة تُفيد أن مضمون الاستعارة هو ما تُخبر به الاستعارة فعلياً، لكن يوجد معنى ثانويّ يُمكن استخلاصه ممّا يستلزمه القول الاستعاريّ. ومن أجل التّوصّل إلى هذا المعنى الثانويّ، يجب أن يلجأ الشخص إلى معلومات سياقيّة إضافيّة. وقد تتضمّن هذه المعلومات السياقيّة حقائق بشأن مقاصد المتكلم، لكن الأمر لا يكون كذلك على الدّوام. مثال ذلك أنا لا نحتاج من أجل معرفة مقاصد المتكلم إلى التّوصّل إلى المعنى الثانويّ للجُملة (7)، وأن معنى الجُملة (7) لا يتغيّر إذا تغيّر ما يتّجه إليه قصد المتكلم بها⁽⁵⁾. فإن احتمل أن يكون لأولستن حجة ناجحة تُظهر أن بالإمكان على الدّوام أن تُعاد (جُزئياً) الصياغة الحرفيّة لمضمون مقاصد المتكلم بالاستعارة، فإنّه لم يُظهر أن مضمون الاستعارات يُمكن أن تُعاد صياغته حرفياً.

وثمة خط آخر من خطوط الاعتراض على أولستن مصدره نقاد أطروحة اللارديّة. فلم يُسلّم أولستن بأن مضمون الاستعارات ليس تماماً ممّا يُمكن أن يُعبّر عنه تعبيراً حرفياً؟ ولنسّم الأطروحة التي مفادها أن مضمون الاستعارة يُمكن من حيث المبدأ أن يدرك حرفياً إدراكاً تاماً نظريّة الرديّة reducibility theory (RT). فلم تُرفض نظريّة الرديّة؟ قد رأينا أنّ أولستن يذهب إلى أن الاستعارات 'مفتوحة النهاية' لأنّها تتخذ أيّ عددٍ من اللوازم غير الصّريحة التي لا يُمكن إدراكها تماماً إدراكاً حرفياً. على أن أطروحة اللارديّة تتعلّق بمضمون الاستعارات. فلم يُفترض أن تكون الصّعوبة المتعلّقة بالإخبار الحرفيّ بما

(5) فإن تغيّر فإن نظريّة أولستن ستكون في مواجهة اعتراض 'الهمبتي-دمبتيّة' humpty-dumptyism الذي اعترض به على برنثويت.

تَسْتَلْزِمُهُ الاستعارة ذات صلةٍ بالتعبير الحرفي عن مضمون الاستعارة؟ على أن أولستن يذهب أيضا إلى أنه قد توجد حالات تكون فيها النهاية المفتوحة 'مؤثرة' في المضمون القضيوي للعبارة التقريرية الاستعارية (1989, p. 27). وليس واضحا تماما ما يعنيه أولستن بهذا، لكن يبدو أنه يرى أن مضمون الاستعارة يمكن أن يكون موجبا إحياء ذاتيا وعصيا على التحديد. ويبدو أن هذا لا يصح في كثير من الاستعارات. فقول القائل: 'الله صخرتي'، على سبيل المثال، له مضمون مقرر بسهولة: المضمون المحدد والصادق صدقا بديهيًا الذي هو الله صخرتي. لكن حتى إذا افترضنا أن للاستعارة مضمونا مفتوحا النهاية، فلم لا تُعاد صياغته حرفيا؟ فالعبارات التقريرية الحرفية يمكن أن تكون مُلبسة، ومراوغة، ومبصرة، ومُحيرة، وما إلى ذلك، بالقدر الذي يمكن أن تكون به العبارات التقريرية الاستعارية كذلك تماما. فالذي يقتضيه التعبير الحرفي عن الاستعارة المفتوحة النهاية [179] إذن هو جملة حرفية أو مجموعة من الجمل التي تستوي في إحيائها. ولا يظهر أولستن أن إعادة صياغة كهذه لا يمكن تقديمها. ويبدو أن قلق أولستن بشأن نظرية الرديئة أدى إلى خلط إعادة الصياغة الحرفية للاستعارة بمحاولة جعلها صريحة تماما. ومن الواضح أننا لا يمكننا أن نُحدد حرفيا جميع الإحياءات غير الصريحة للاستعارة، لاحتمال وجود عدد كبير لا على التعيين منها. بيد أن نظرية الرديئة لا تتطلب سوى وجود جمل حرفية يمكن أن تنقل عددا متشابهًا من الإحياءات غير الصريحة. ولا يُقدّم أولستن سببا لعدم إمكان ذلك.

فمُحاجة أولستن تُخفي إذن في توجيه ضربة قاضية إلى أطروحة اللارديّة؛ وربما يكون متسامحا جدا مع أطروحة اللارديّة بتسليمه بأن مضمون الاستعارات الدينية لا يمكن أن يُعبّر عنه تماما تعبيرًا حرفيًا. على أن أطروحة اللارديّة عرضة لخط آخر من خطوط الاعتراض.

مُشْكِلةٌ أُخْرَى تُوَاجِهُ أَطْرُوحَةَ اللارْدِيَّةِ

يَجْنَحُ مُؤَيِّدُو أَطْرُوحَةِ اللارْدِيَّةِ إِلَى تَقْدِيمِ تَفْصِيلاتٍ قَلِيلَةٍ لِنَظَرِيَّةِ الاسْتِعَارَةِ الَّتِي يَسْتَخْدِمُونَهَا. فَهَلْ تُعَدُّ أَطْرُوحَةُ اللارْدِيَّةِ مَذْهَبًا مُتَماسِكًا يَصْلُحُ لِلتَّبَنِّي فِي أَيِّ مِنَ النِّظَرِيَّاتِ الرَّئِيسَةِ؟

مِنَ الرَّاظِحِ أَنَّ أَطْرُوحَةَ اللارْدِيَّةِ يَتَعَذَّرُ الدِّفَاعُ عَنْهَا بِحَسَبِ أَطْرُوحَةِ دَيْفِدَسْن. فَإِذَا لَمْ تَكُنِ الاسْتِعَارَةُ مِنَ النَّاحِيَةِ النَّمَطِيَّةِ إِلَّا جُمْلَةً حَرْفِيَّةً كَاذِبَةً كَذِبًا جَلِيًّا تُسْتَعْمَلُ لِتُشِيرَ (سَبِيًّا) أَفْكَارًا أُخْرَى، فَلَيْسَ ثَمَّةَ مَعْنَى اسْتِعَارِيٍّ إِذَنْ فِي هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مَعْنَى اسْتِعَارِيٍّ يُرَدُّ أَوْ تُعَادُ صِيَاغَتُهُ حَرْفِيًّا. فَالْمَضمُونُ (الحَرْفِيُّ) لِقَوْلِ الْقَائِلِ: 'الرَّبُّ رَاعِيٌّ' هُوَ أَنَّ الرَّبَّ رَاعِيٌّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ ثَمَّةَ مُشْكِلةٍ مُشَابِهَةٍ سَتُوَاجِهُ نَظَرِيَّاتِ الْمَعْنَى الثَّانَوِيَّ لِلِاسْتِعَارَةِ، كَنَظَرِيَّةِ غَرَايس/سِيرَلِ وَالنَّظَرِيَّةِ التَّفَاعُلِيَّةِ. فَكِلْتَا الْأَطْرُوحَتَيْنِ تَقْتَضِي أَنْ يُشِيرَ الْكَذِبُ الْحَرْفِيُّ الْجَلِيُّ لِلِاسْتِعَارَةِ إِلَى أَنَّ ثَمَّةَ مَعْنَى ثَانَوِيًّا مَا - وَهُوَ مَعْنَى يَسْتَلْزِمُهُ الْكَلَامُ عَلَى وَفْقِ النَّظَرِيَّةِ الْغَرَايِسِيَّةِ أَوْ مَعْنَى إِضَافِيٍّ مَا يُمَكِّنُنَا اسْتِخْلَاصَهُ مِنَ الْمَضمُونِ عَلَى وَفْقِ النَّظَرِيَّةِ التَّفَاعُلِيَّةِ - يَنْبَغِي الْبَحْثُ عَنْهُ. فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَطْرُوحَةَ اللارْدِيَّةِ تُخَفِّقُ مُنْذُ الْبِدَايَةِ اسْتِنَادًا إِلَى نَظَرِيَّاتِ الْمَعْنَى الثَّانَوِيَّ، لِأَنَّ لِلِاسْتِعَارَاتِ مَضمُونًا (كَاذِبًا) يُمَكِّنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ حَرْفِيًّا. عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمَكِّنُ تَعْدِيلَ أَطْرُوحَةِ اللارْدِيَّةِ، مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى رُوحِ الْمَذْهَبِ، عَلَى التَّحْوِ الْآتِي:

أَطْرُوحَةُ اللارْدِيَّةِ: لِلْأَقْوَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ مَعْنَى أَوَّلِيٍّ (مَضمُونٌ حَرْفِيٌّ) يُمَكِّنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ حَرْفِيًّا لَكِنْ لَهَا مَعْنَى ثَانَوِيًّا لَا يُمَكِّنُ رَدُّهُ وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ تُعَادَ صِيَاغَتُهُ حَرْفِيًّا.

وَمِنَ سُوءِ الْحِظِّ أَنَّ أَطْرُوحَةَ اللارْدِيَّةِ* تُوَاجِهُ صُعُوبَةً حَقِيقِيَّةً. فَلْنَأْخُذِ الْقَوْلَ: 'اللَّهُ أَبُونَا'. فَالَّذِي تُفِيدُهُ نَظَرِيَّةُ الْمَعْنَى الثَّانَوِيَّ أَنَّ الْكَذِبَ الرَّاضِحَ [180] لِلْمَضمُونِ الْحَرْفِيِّ لِهَذِهِ الدَّعْوَى يَقُودُنَا إِلَى الْبَحْثِ عَنْ مَعْنَى ثَانَوِيٍّ. وَتَتَضَمَّنُ

مُرَشَّحاتِ الْمَعْنَى الثَّانَوِيَّ مَا يَأْتِي: اللَّهُ يَعْتَنِي بِنَا، وَاللَّهُ يَهْدِينَا، وَاللَّهُ يُرِيِّنَا. فَمَا دَامَتْ هَذِهِ جُمَلًا تَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ، فَالَّذِي تَسْتَبِعُهُ أُطْرُوحَةُ اللَّارْدِيَّةِ* أَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ أَنْفُسُهَا حَرْفِيَّةً. فَلْنَفْتَرِضْ، إِذَنْ، أَنَّهَا اسْتِعَارِيَّةٌ. فَالَّذِي تَقْتَضِيهِ أُطْرُوحَةُ الْمَعْنَى الثَّانَوِيَّ أَنَّ لَهَا مَضْمُونًا حَرْفِيًّا كَاذِبًا يَقُودُنَا إِلَى الْبَحْثِ عَنْ مَعْنَى ثَانَوِيٍّ مَا أَوْ، فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، إِلَى مَعْنَى ثَالِثِيٍّ لِلْقَوْلِ الْأَصْلِيِّ. عَلَى أَنَّ مُرَشَّحاتِ الْمَعْنَى الثَّالِثِيَّ مِنَ الْمُفْتَرَضِ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ مُتَعَلِّقَةً بِاللَّهِ (أَوْ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَلِّقَةً بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا مِمَّا يُمَكِّنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ حَرْفِيًّا، فَتَكُونُ أُطْرُوحَةُ اللَّارْدِيَّةِ* كَاذِبَةً). فَعِنْدَئِذٍ سَتُوجِهُ الْجُمْلُ الثَّالِثِيَّةُ الْمُشْكِلَةُ نَفْسَهَا. فَهَلْ هِيَ مِمَّا يُمَكِّنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ حَرْفِيًّا، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكُونُ أُطْرُوحَةُ اللَّارْدِيَّةِ* كَاذِبَةً، أَوْ هِيَ اسْتِعَارِيَّةٌ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُوجِهُ الْجُمْلُ الرَّابِعِيَّةُ الْمُشْكِلَةُ نَفْسَهَا؟ وَفِي مُحَاوَلَةٍ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى نَظَرِيَّةٍ لِلَّارْدِيَّةِ الْاسْتِعَارِيَّةِ، تَلَجَأُ أُطْرُوحَةُ اللَّارْدِيَّةِ* إِلَى تَحْلِيلِ مَعْنَى الْأَقْوَالِ الدِّينِيَّةِ بِوَصْفِهِ مَجْمُوعَاتٍ مِنَ الْأَكَاذِبِ الْحَرْفِيَّةِ.

فَلِمَا لَمْ تَوْوُلْ أُطْرُوحَةُ اللَّارْدِيَّةِ عَلَى وَفْقِ الْمَذْهَبِ السِّيَاقِيِّ؟ لِنَتَذَكَّرْ أَنَّ السِّيَاقِيَّيْنَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْاسْتِعَارَاتِ أَقْوَالٌ فَضْفَاضَةٌ. وَالْفَضْفَاضِيَّةُ سِمَةٌ شَائِعَةٌ أَيْضًا لِلأَقْوَالِ الْحَرْفِيَّةِ ('السَّمَكُ نِيءٌ'، وَمَا إِلَى ذَلِكَ). لَكِنَّا فِي الْحَالَاتِ الْحَرْفِيَّةِ نُنْشِئُ بِلا تَفَكُّرٍ مَفَاهِيمَ خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَثَّرَ فِينَا الْمَوْضُوعُ-الْمَحْمُولُ. وَبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ، تُبْدِي الْأَقْوَالُ الْاسْتِعَارِيَّةُ دَرَجَةً أَكْبَرَ مِنَ الْفَضْفَاضِيَّةِ تَكُونُ وَاضِحَةً لَنَا بِمَا يَكْفِي لِنَعُدَّهَا لَحَرْفِيَّةً (وَهَذَا هُوَ 'الشُّعُورُ بِالتَّعَارُضِ' عِنْدَ رِيكَانَاتِي الْمَذْكُورِ آتِفًا). فَكُلُّ مَا تَتَضَمَّنُهُ دَعْوَى أَنَّ الْحَدِيثَ عَنِ اللَّهِ اسْتِعَارِيٌّ إِذَنْ هُوَ أَنَّهُ أَكْثَرُ فَضْفَاضِيَّةً بِقَلِيلٍ وَأَنَّ ذَلِكَ أَوْضَحُ فِيهِ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ حَالُ الْأَقْوَالِ الْحَرْفِيَّةِ عَادَةً. وَيُلْحَظُ أَنَّ هَذِهِ النَّظَرِيَّةَ تُفِيدُ أَنْ لَا غَرَابَةَ كَبِيرَةً فِي أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنِ اللَّهِ اسْتِعَارِيًّا وَأَنَّ هَذَا فِي الْوَاقِعِ مَقْبُولٌ تَمَامًا. فَاللَّهُ مَوْجُودٌ مُتَفَرِّدٌ ذُو صِفَاتٍ مُمَيَّزَةٍ. فَمِنْ الْمُتَوَقَّعِ تَمَامًا أَنْ تَكُونَ الْمَحْمُولَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، وَلَا سِيَّمًا الَّتِي يَشِيعُ اسْتِعْمَالُهَا أَيْضًا فِي السِّيَاقَاتِ اللَّادِينِيَّةِ، فَضْفَاضَةً نِسْبِيًّا. عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ السِّيَاقِيُّونَ مُحِقِّقِينَ بِشَأْنِ الْاسْتِعَارَةِ، فَلَيْسَ وَاضِحًا مَا يُمَكِّنُ أَنْ يُجْنَى فَلَسَفِيًّا مِنَ الْإِصْرَارِ

على أن كل ما يُتحدّث به عن الله استيعاريٌّ. مثال ذلك أنّه إذا كان يُعتقَد أنَّ عَدَمَ إمكانِ وصفِ الله يُمثّلُ مُشكِلةً لِعَمليّةِ الإسنادِ الحرفيّ عندَ الحديثِ عن الله، فما الذي يَحْمِلُ على اعتقادِ أنَّ مَصيرَ الكلامِ الاستيعاريّ سيَكُونُ أَفضَلَ؟ فالاستيعاراتُ تَسْتَعْمِلُ مفاهيمَ خاصّةً لها ماصدقاتٌ أوسعُ من نظيراتها الحرفيّة أو مُتداخلةٌ معها جزئيًّا، لكنّها تَظَلُّ مُمثّلةً لِمَوْضوعِها بِوصفِهِ طَريقَةً مُعيّنة (بوصفِهِ راعِيًّا)، على سبيلِ المثالِ، لا راعِيًّا). ثمَّ إنّهُ تَصعُبُ رُؤيةُ كَيفيّةِ إمكانِ أن تكونَ الاستيعارةُ لارَدّيّةً. فلنَفتَرِضْ أنَّ مَفهومَ الصُّخْرَةِ في قولِ القائلِ: 'اللهُ صَخْرَتِي' يَخضَعُ لإرخاءٍ ويُعدّلُ إلى الصُّخْرَةِ*. فينبغي أن يُمكنَ تَفسيرُ مَضمونِ الصُّخْرَةِ* بأن تُبيّنَ، مِن زاوِيةٍ حَرفيّةٍ، كَيفيّةُ اختِلافِهِ عن الصُّخْرَةِ. [181] فَكَذلكَ يَنبَغِي في جَميعِ الحالاتِ التي على هذه الشاكلة أن يَكُونِ المَضمونُ الحَرفيّ لِلِاستيعارةِ قابِلًا لِلتَّحديدِ حَرفيًّا.

فقد رأينا أنَّ اثْنينِ مِن كبارِ مُناصِريِ أطروحةِ اللارَدّيّةِ تَنطوي أطروحَتاهُما على خَلَلٍ كَبيرٍ وأنَّ أطروحةَ اللارَدّيّةِ وأطروحةَ اللارَدّيّةِ* يَتَعَدَّرُ الدِّفاعُ عَنْهُما على وَفْقِ آيَةٍ نَظَريّةٍ سائِدةٍ لِلِاستيعارةِ. وَلَعَدَمَ القُدرةِ على تَهيئَةِ نَظَريّةٍ استيعاريّةٍ عامّةٍ بَدِيلَةٍ يُمكنُ أن تُقدَّمَ نُسخةٌ مَقبولةٌ لأطروحةِ اللارَدّيّةِ، يَنبَغِي لَنَا أن نَرُفِضَ النَظَريّاتِ الاستيعاريّةَ لِلِخِطابِ الدِّينيِّ. فالاستيعاراتُ تُسْتَعْمَلُ بِكَثَرةٍ في الخِطابِ الدِّينيِّ، بِتأثيرِ كَبيرٍ أحيانًا، لَكنّها لَيسَتْ لارَدّيّةٌ وَلَيسَتْ مُتَغَلِّغَةٌ كُلِّيًّا. [182]

التَّخِيلِيَّة

سَنَنْظُرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ لِلتَّخِيلِيَّةِ الْهَرْمَنِوْطِيْقِيَّةِ. وَبَرْجِعُ أَوَّلَهَا إِلَى التَّطَوُّرِ التَّخِيلِيِّ لِلْأَهْوَتِ الْأَبْرَفَاتِيكِيِّ الَّذِي عَرَّجْنَا عَلَيْهِ فِي الْفَصْلِ 2. وَبُعَالِجُ الثَّانِي طَرِيقَةً لَافِتَةً لِلنَّظَرِ لِبِنَاءِ التَّخِيلِيَّةِ الدِّينِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ 'الْمُؤْمِنِينَ' مَخْدُوعُونَ ذَاتِيًّا. وَيُقَدِّمُ الثَّالِثُ، عَلَى مَا أَعْتَقَدُ، نُسْخَةً نَاجِحَةً لِلتَّخِيلِيَّةِ الْهَرْمَنِوْطِيْقِيَّةِ لِكِنَّهُ لَا يُفْلِحُ فِي الْإِبْتِعَادِ عَنْ نَظَرِيَّةِ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ إِلَّا عَلَى نَحْوِ مُتَوَاضِعٍ جَدًّا.

التَّسْبِيح

نَظَرْنَا فِي الْفَصْلِ 2 فِي طَرِيقَةٍ لِتَطْوِيرِ الْإِهْوَاتِ الْأَبْرَفَاتِيكِيِّ بِوَصْفِهِ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ نَظَرِيَّةِ الْمَوْقِفِ الْمُعْتَدِلَةِ ('الْخِيَارِ اللَّغْوِيِّ')، حَيْثُ تُؤَوَّلُ الْجُمْلَةُ الدِّينِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ لَهَا مَضمُونًا وَصِفِيًّا وَلَا مَعْرِفِيًّا فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْآتِيَّةَ:

1. اللَّهُ هُوَ س.

حَيْثُ تُحِيلُ سَ عَلَى صِفَةٍ تُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ، يَنْبَغِي أَنْ تُؤَوَّلَ عَلَى أَنَّ لَهَا الْمَضمُونِ التَّمَثِيلِيَّ (1أ) وَلَكِنَّهَا تُؤَوَّلُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا مُرْتَبِطَةٌ عُرْفِيًّا بِالتَّعْبِيرِ عَنْ مَوْقِفِ لَا مَعْرِفِيٍّ (1أ) مُوَجَّهِ إِلَى اللَّهِ يُقَدِّمُهُ (1ب):

1أ. الله هو س.

1ب. آ A! (الله).

وقد ميّزت ذلك بأنه شكلٌ من أشكالِ نظريةِ الموقفِ المعتدلةِ يؤوّلُ اللغةَ المتعلقةَ باللهِ على أنها نوعٌ من 'التسبيح'. ذلك بأنه على الرغمِ من أن هذه النظرية تُقرُّ بأنَّ الجَمَلَ تمثّلُ الله على أنَّ له صفاتٍ مُختلفةً، تُفيدُ [183] أنها تُعبّرُ أيضًا عن مواقفٍ يُبديها المؤمنونُ تُجاءُ الله، من إخلاصٍ، وتبجيلٍ، وحُبٍّ، وما إلى ذلك. مثال ذلك أنَّ الجملةَ الآتيةَ:

2. الله كُلِّي القدرة.

يُمكنُ تأويلها بقولنا (ما يُشبهُ):

3. أو، الله القويُّ!

فالجملةُ تُسمِّي الله قويًّا وتُسبِّحُ الله بوصفه قويًّا، في الوقتِ نفسه.

على أننا قد ذكرنا أيضًا نظريةَ أخرى ذاتِ صلةٍ وثيقةٍ ('خيار الفعل الكلامي')، تُفيدُ أنَّ الجَمَلَ الدينيَّةَ تمثيليةٌ محضةٌ - أي أنها لا تُعبّرُ عُرفيًّا عن أيةِ مواقفٍ لامعرفيةٍ - لكنَّها تذهبُ إلى أنَّ المتكلمينَ يستعملونَ هذه الجَمَلَ للتعبيرِ عن مواقفٍ لامعرفيةٍ لا عن اعتقاداتٍ تتعلقُ بمضمونها التمثيليِّ. ويُعدُّ الخيارُ اللُّغويُّ وخيارُ الفعلِ الكلاميِّ كلاهما التعبيرَ عن المواقفِ اللامعرفيةِ جزءًا من معنى الأقوالِ الدينيَّةِ المتعلقةِ باللهِ. وهما يفترقانِ في أنَّ الخيارَ اللُّغويَّ يُعدُّ العنصرَ اللامعرفيَّ جزءًا من المعنى العُرفيِّ للجَمَلَ الدينيَّةِ المتعلقةِ باللهِ، في حين أنَّ خيارَ الفعلِ الكلاميِّ يُعدُّه شيئًا ما ينبثقُ من الطريقةِ التي يستعملُ بها المتكلمونَ الجَمَلَ الدينيَّةَ.

والاختلاف بين الخيار اللغوي وخيار الفعل الكلامي يُعبر عن طريقتين مختلفتين لمخالفة أطروحة القيمة الظاهرية. فالخيار اللغوي شكل مُعتدل من أشكال نظرية الموقف يؤوّل مضمون الجمل الدينية المتعلقة بالله على أنه يقدّمه (1أ) و(1ب)، ويؤوّل الأقوال المتعلقة بالله (مفترضاً أنها تُستعمل استعمالاً ينسجم مع العرف اللغوي) على أنها كذلك يقدّمها (1أ) و(1ب). وكنت قد رأيت أن ذلك كان طريقة مقبولة لتطوير المذهب الذي يتبنّاه اللاهوتيون الأبوفاتيكيون. وذكرنا أيضاً في المناقشة المتقدمة لللاهوت الأبوفاتيكي أن المضمون التمثيلي لما يُقال عن طبيعة الله سيكون في جميع الحالات غير صادق لأن الله مُتعالٍ عن التّصوّر. أمّا خيار الفعل الكلامي فبالضد من ذلك، إذ إنه نوع من التّخيلية يؤوّل الجملة (1) استناداً إلى القيمة الظاهرية - أي على أنها ليست سوى قول (1أ) - في حين أن قول الجملة (1) يؤوّل على أنه قول (1ب). وبعبارة أخرى، يمكن القول إن المتكلمين يستعملون في الخطاب الديني جُملاً تُمثل الله على أن له من الصفات كذا وكذا للتعبير عن مواقف لا معرفيّة من الله لا عن اعتقادات تتعلّق بالله. وقد رأينا في الفصل 2 أن ثمة طريقة أخرى للتّوصل إلى هذه النتيجة، هي أن خيار الفعل الكلامي يعدّ الأفعال الإنجازيّة أو الأفعال الكلاميّة التي يؤدّيها المتكلمون في قولهم الجمل الإخباريّة المتعلقة بالله تسييحاً (تعبيراً [184] عن مواقف الإخلاص، والرّهبة، وما إليهما، تجاه الله) لا تقاريرٍ لاعتقادات تتعلّق بالله. فهذا شكل من أشكال التّخيلية، لأن قول جملة إخباريّة تتعلّق بالله ليس فعلاً تقريرياً؛ إنه شبه تقرير يُعبر عن موقف تسييح لا معرفي من الله. وكنت أيضاً قد زعمت في الفصل 2 أن خيار الفعل الكلامي يعرض طريقة مُختلفة لتطوير المذهب الأبوفاتيكي وأن ما أوحى به هو ما كتبه في اللّغة الدينيّة كلٌّ من جان-لوك ماريون وجاك دريدا. فلنر الآن ماذا كتّب ماريون ودريدا في هذا الموضوع قبل اتّجاهنا إلى تقويم خيار الفعل الكلامي بوصفه نظرية لِمَعْنَى الخطاب الديني المتعلّق بالله.

أما ماريون فمُتَعاطِفٌ مَعَ اللاهوتِ الأبوفاتيكيِّ، ولا سِيَّما مَعَ فِكْرَةِ دينس التي مُفادُها أَنَّ اللهَ مُتَعَالٍ عَنِ التَّصَوُّرِ. وَعَبَّرَ عَنِ فِكْرَةِ أَنَّ مِنَ المُحَالِ أَنْ يُتَصَوَّرَ اللهُ تَصَوُّراً كافِياً مِنْ طَرِيقِ لُغَةٍ عِلْمِ الظَّاهِرَاتِ الفَرَنسِيِّ المُعاصِرِ. فَتَصَوُّرُ الشَّيْءِ، عِنْدَ ماريون، يَتَضَمَّنُ وَضْعَ شَيْءٍ مِنَ التَّحْدِيدِ أَوْ التَّقْيِيدِ الوَصْفِيِّ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ. وَيَدَّعِي ماريون أَنَّ اللهَ وَغَيْرَهُ مِنَ الظَّوَاهِرِ الدِّينِيَّةِ 'ظَوَاهِرُ مُشْبَعَةٌ' لَا يُمَكِّنُ إدْرَاكُهَا مِنْ طَرِيقِ تَحْدِيدَاتِ المَفَاهِيمِ البَشَرِيَّةِ وتَقْيِيدَاتِهَا، إِذْ يَقُولُ:

كَوْنُ 'اللهِ' هُوَ الْمُعْطَى الَّذِي لَا يُدَانِيهِ شَيْءٌ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مُعْطَى بِلا تَقْيِيدٍ، وَبِلا تَحْفِظٍ، وَبِلا تَحْوِطٍ. فَ 'اللهُ' لَا يُعْطَى جُزْئِيًّا البَتَّةَ، مُتَابِعًا لِهَذَا المَنْحَى أَوْ ذَاكَ، فَيَكُونُ مِثْلُهُ كَمَثَلِ شَيْءٍ قَائِمٍ لَا يُتِيحُ مَعَ ذَلِكَ لِلنَّظَرَةِ القَاصِدَةِ إِلَّا رُؤْيَةً جَانِبٍ مُحَدَّدٍ مِنْ جَوَانِبِ إِمْكَانِ رُؤْيَتِهِ المُحَسَّنِ... بَلْ يُعْطَى مُطْلَقًا، بِلا تَحْفِظٍ عَلَى أَيِّ مَنْحَى، وَبِانْفِتَاحٍ لِجَمِيعِ الجَوَانِبِ... (1994, p. 588)

عَلَى أَنَّ ماريون يَجِدُ فِي كِتَابَاتِ دينس طَرِيقَةً لِتَأْوِيلِ الخِطَابِ الدِّينِيِّ بِوَصْفِهِ مُحْيِلًا عَلَى اللهِ مِنْ غَيْرِ نِسْبَةِ صِفَاتٍ إِلَى اللهِ. وَهُوَ يَرَى أَنَّ مَا يَدَّعِيهِ دينس مِنْ أَنَّ اللهَ 'صَالِحٌ' لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ عَلَى أَنَّهُ وَصِفٌ لِلَّهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ عَلَى أَنَّهُ مُحَاظَبَةٌ لِلَّهِ. فَالْمَحْمُولُ هُنَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَوْصِفِ اللهِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ لِتَمْجِيدِ اللهِ: 'يَتَضَحُّ فَهْمُ الصَّلَاحِ حِينَ يَكْفُ نَفْسُ إِمْكَانِ العبَارَةِ التَّقْرِيرِيَّةِ الجَازِمَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا، وَحِينَ يَغْدُو تَحْوِيلُ التَّسْمِيَةِ إِلَى التَّسْبِيحِ أَمْرًا مُحْتَمًّا' (1995, p. 76). وَيُسَمِّي ماريون هَذِهِ الطَّرِيقَةَ بِالطَّرِيقَةِ اللَاتَشَيْئِيَّةِ أَوْ اللَاتِإِسْنَادِيَّةِ لِلتَّحَدُّثِ عَنِ 'تَسْبِيحِ' اللهِ، وَإِنْ كَانَ يُقَارِنُهَا أَيْضًا بِـ 'الصَّلَاةِ'. وَيُمَيِّزُ ماريون التَّسْبِيحَ بِأَنَّهُ شَكْلٌ كَلَامِيٌّ لَهُ جَانِبٌ تَمْجِيدِيٌّ لَكِنَّهُ مَمْزُوجٌ بِمَعْرِفَةٍ (مِنْ طَرَفِ الْمُتَكَلِّمِ فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ) حَاصِلُهَا أَنَّ الصُّفَّةَ الَّتِي مِنَ الواضِحِ أَنَّهَا تُسْنَدُ إِلَى اللهِ غَيْرُ مُلَائِمَةٍ. فَالتَّسْبِيحُ 'إِنَّمَا يَقُومُ عَلَى اسْتِحَالَةٍ أَوْ، بِالأَحْرَى، عَدَمِ مُلَائِمَةِ المَقُولَةِ' (1995, p. 76). فَالْمُتَكَلِّمُونَ إِذَنْ حِينَ يَتَحَدَّثُونَ عَنِ اللهِ يُسَبِّحُونَ اللهَ لِكِنَّهُمْ يُدْرِكُونَ عَدَمَ مُلَائِمَةِ [185] المَفَاهِيمِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُونَهَا لِتَمَثِيلِ اللهِ؛ فَتَعْبِيرَاتُ المَحْمُولِ لَا تُسْتَعْمَلُ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا تُمَثِّلُ اللهَ

بِدِقَّةٍ. وَقَدْ عَمَدَ جِيمْس سميث James Smith*، في مُؤَلَّفٍ لَهُ حَدِيثٌ يُناقِشُ اللاهوتَ الأبوفاتيكيَّ ومُعالَجَتَهُ في التَّقْلِيدِ الظَّاهِرَاتِيَّ، إلى تَقْدِيمِ التَّمْيِيزِ الآتِي لِلتَّسْبِيحِ: 'هَكَذَا يُمَكِّنُ التَّحَدُّثُ عَنِ اللَّهِ، لَكِنْ بِطَرِيقَةِ التَّسْبِيحِ، بِوَصْفِهِ نَمَطًا تَصَوُّرِيًّا لَا تَشْيِئِيًّا، لَا إِيْجَائِيًّا، لَا يَرُدُّ اللَّهُ إِلَى مَفْهُومٍ، بَلْ يَسْتَخْدِمُ اللَّغَةَ بِطَرِيقَةٍ تُبْجَلُ تَعَالِي اللَّهِ وَتُحِيلُ السَّامِعَ عَلَى أَنْ يَخْبُرَ الشَّيْءَ نَفْسَهُ' (2002, p. 128).

وَأَرَى أَنَّ مَارِيونَ مُتَعَاظِفٌ مَعَ خِيَارِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ لِسَبِيْنِ رَيْسِينِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُمَيِّزُ تَسْمِيَةَ اللَّهِ 'صَالِحًا' (وَافْتِرَاضِيًّا أَيْ قَوْلٌ يَنْسِبُ صِفَةً إِلَى اللَّهِ) بِأَنَّهَا شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ التَّسْبِيحِ لَا تَقْرِيرٌ وَصْفِيٌّ. وَالْآخَرُ أَنَّهُ يَعْرِضُ التَّسْبِيحَ عَلَى أَنَّهُ اسْتِخْدَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ جُمْلًا دِينِيَّةً - أَيْ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ كَلَامِيٌّ - لَا عَلَى أَنَّهُ وَاقِعَةٌ تَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى الْجَمَلِ أَنْفُسِهَا. وَيُمَكِّنُ أَنْ يُفْهَمَ مَذْهَبُ مَارِيونَ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّخِيلَةِ لِأَنَّهُ، كَمَا بَيَّنَّا، يَرَى أَنَّ الْمَحْمُولَاتِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي حَقِّ اللَّهِ 'غَيْرُ مُلَاطَمَةٍ'. فَالْمُتَكَلِّمُونَ حِينَ يَقُولُونَ 'اللَّهُ صَالِحٌ' لَا يَعْتَقِدُونَ إِذَنْ أَوْ يَقَرُّرُونَ أَنَّ اللَّهَ صَالِحٌ.

وَيُمَكِّنُ أَنْ تُعَدَّ مُناقِشَةُ دَرِيدَا لِلِخِطَابِ الدِّينِيِّ فِي جُزْءٍ مِنْهَا رَدًّا عَلَى أَطْرُوحَةِ مَارِيونَ. فَهُوَ يُثِيرُ اعْتِرَاضًا مُفَادُهُ أَنَّ تَسْبِيحَ اللَّهِ ('الثناء على' الله)، عَلَى وَفْقِ أَطْرُوحَةِ مَارِيونَ، مَا زَالَ يَتَضَمَّنُ الْإِسْنَادَ:

ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ أَوْ الْاحْتِفَاءُ بِهِ لَيْسَتْ لَهُ حَقًّا قَاعِدَةٌ الْإِسْنَادِ نَفْسُهَا كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي جَمِيعِ الْقَضَايَا الْأُخْرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ 'الْصَّدْقُ' الَّذِي يَدَّعِيهِ صِدْقًا أَعْلَى لِجَوْهَرِيَّةٍ فَوْقِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يَحْتَفِي بِمَا 'هُوَ' يَنْحَوِرُ أَنَّهُ 'هُوَ' وَيُسَمِّيهِ، وَرَاءَ الْوُجُودِ. وَحَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّنَاءُ إِثْبَاتًا إِسْنَادِيًّا مِنَ النَّمَطِ الدَّارِجِ، فَإِنَّهُ يَحْتَفِظُ بِأَسْلُوبِ الْإِثْبَاتِ الْإِسْنَادِيِّ وَبِنَيْتِهِ. إِنَّهُ يُخْبِرُ

* جِيمْس ك. أ. سميث. (1970-...م). فِيلَسُوفٌ كَنْدِيٌّ-أَمْرِيكِيٌّ. أَسْتَاذُ الْفَلَسَفَةِ فِي كُلِّيَةِ كَالْفِين، وَهُوَ شَخْصِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِارْتِبَاطِهَا بِالْأَرْتُوذُكْسِيَّةِ الْجَدْرِيَّةِ، وَهِيَ حَرَكَةٌ لَاهَوْتِيَّةٌ-فَلَسَفِيَّةٌ فِي ضَمْنِ نِطَاقِ مَسِيحِيَّةٍ مَا بَعْدَ الْحَدَاثَةِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (الْكَلَامُ وَاللاهوتُ: اللُّغَةُ وَمَنْطِقُ التَّجَسُّدِ؛ وَ(101 مِنْ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمِفْتَاحِيَّةِ فِي الْفَلَسَفَةِ وَأَهْمِيَّتِهَا لِعِلْمِ اللاهوتِ)؛ وَ(جَاك دَرِيدَا: النَّظَرِيَّةُ الْحَيَّة). [المُتَرْجِمُ]

بشيء ما عن كائن ما. فالتسبيح يستلزم وجود هدف إنساني، مهما تكن
مُجافاته للإسناد الأنطولوجي 'الاعتيادي' . (1992, p. 137)

وأرى أن ما يعنيه دريدا بـ 'الأسلوب والبنية' هو أن الأقوال المتعلقة بالله التي
تُنشأ في فعل تسبيحي لله لها مظهر مشابه لمظهر الأقوال التي تصف الله صراحة.
وهو يرى أن هذا يظهر أن المحمولات التي تستعمل في الأفعال التسبيحية وصفية
(جزئياً في أقل تقدير). ويرى دريدا بدلاً من ذلك أن الحديث الديني عن الله
ينبغي أن يفهم على أنه صلاة لا تسبيح، إذ يقول:

يقول جان-لوك ماريون بحق إن الثناء 'ليس صادقاً ولا كاذباً، ولا حتى
مُتناقضاً'، وإن كان يُخبرُ بشيء ما عن [186] الحكم بأوامر الله، عن
الخير والقياس التمثيلي؛ وإذا كانت نعوته أو تسمياته لا تنتمي إلى الدلالة
الاعتيادية للصدق، بل تنتمي إلى صديقي فوقي تحكمه جوهرية فوقية، فهو
في ذلك لا يندمج في حركة الصلاة نفسها، التي لا تتحدث عن، بل
تتحدث إلى'. (1992, p. 111)

فالصلاة، خلافاً للتسبيح، شكل من أشكال المخاطبة التي يذهب دريدا إلى أنها
لا وصفية كلياً. فالصلاة 'ليست إنشائية، أو تنظيرية theoretical (لاهوتية
theological)، أو تقريرية' (1995, p. 110). ويتوسع في ذلك، فيقول:

أنا متمسك باختلاف آخر: فمن الممكن أن يقال إن الصلاة في نفسها لا
يلزم منها سوى التضرع لمخاطبة الغير، ربما فوق كل تضرع وعطاء، من
أجل أن يقدم وعد حضوره بوصفه غيراً، وأن يقدم في نهاية المطاف تعالي
غيريته نفسها، حتى بلا أي تحديد؛ فالثناء، وإن لم يكن كلاماً نعتياً
بسيطاً، يحتفظ مع ذلك بعلاقة لارذية بالنعت. (1995, p. 111)

ويبدو أن اعتراض دريدا على ماريون مرذوء، بحسب فهمي، إلى إساءة فهم
كلامه. فمن الواضح أن للقول (4) 'الأسلوب والبنية' أنفسهما اللذين للقول (5):

4. الله صالح.

5. الطاولة مُرَبَّعة.

على أَنَّ دَعَوَى أَنَّ كَلِمَةَ 'صَالِح' يَسْتَعْمِلُهَا الْمُتَكَلِّمُ لِيُوصِفَ مَوْضُوعَهُ فِي الْقَوْلِ (4) بِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا الَّتِي يَسْتَعْمِلُ بِهَا الْمُتَكَلِّمُ كَلِمَةَ 'مُرَبَّعة' لِيُوصِفَ مَوْضُوعَهَا فِي الْقَوْلِ (5) هِيَ بِالتَّحْدِيدِ مَا أَرَى أَنَّ مَارِيونَ يَرْمِي إِلَى نَفْيِهِ فِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ (4) يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ عَلَى أَنَّهُ تَسْبِيحٌ لَا تَقْرِيرٌ لاعتقاد. وماريون لا يُقَدِّمُ حالاتٍ مُحدَّدةً، بيدَ أَنِّي أَرَى أَنَّهُ يُؤَوِّلُ الْقَوْلَ (4) عَلَى أَنَّهُ يَعْنِي (ما يُشَبَّهُ):

6. أو، يا الله إِنَّكَ صَالِحٌ!

فَالْقَوْلُ (6) يُفْهَمُ عَلَى أَنَّهُ يُعَبَّرُ (مَثَلًا) عَنْ تَبَجِيلِ الْمُتَكَلِّمِ لِلَّهِ وإعجابه بِهِ. أي إنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يُعَبَّرُ حِينَ يُسَبِّحُ اللَّهَ عَنْ اعتقادِ أَنَّ اللَّهَ صَالِحٌ بَلْ يُشْنِي عَلَى اللَّهِ أَوْ يُطْرِبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ اعتقادُ أَنَّ كَلِمَةَ 'صَالِح' تُمَثِّلُ طَبِيعَةَ اللَّهِ تَمَثِيلًا كَافِيًا. وَهُمُكِنُ الْقَوْلُ عَلَى نَحْوِ أَعَمَّ إِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ حِينَ يَتَحَدَّثُونَ عَنِ اللَّهِ يَسْتَعْمِلُونَ أَلْفَاظًا مَحْمُولِيَّةً عَلَى أَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنْ حَالَاتٍ لِمَعْرِفِيَّةٍ وَلَا يَسْتَعْمِلُونَهَا وَصْفِيًّا لِلَّهِ. فَاَلْمُتَكَلِّمُ الَّذِي يَقُولُ: 'اللَّهُ صَالِحٌ' لَا يُقَرِّرُ اعتقادَ أَنَّ اللَّهَ صَالِحٌ أَوْ يُعَبَّرُ عَنْهُ. بَلْ إِنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَكُونُ مُنْشَغِلًا بِشَبِّهِ تَقْرِيرٍ لِمَعْرِفِيٍّ. [187] والواقعُ أَنَّ دَرِيْدَا يَقْرَأُ الْكَثِيرَ مِنْ وَرَاءِ الْمَظْهَرِ السَّطْحِيِّ لِلْأَقْوَالِ: فَمِنْ الْمُمَكِّنِ اسْتِعْمَالَ جُمْلَةٍ إِبْخَارِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْرِيرِهَا أَوْ اعتقادِهَا أَوْ تَقْدِيمِهَا عَلَى أَنَّهَا وَصْفٌ صَادِقٌ. وَقَدْ يَبْدُو الْقَوْلَانِ (5) وَ(6)، اسْتِنَادًا إِلَى خِيَارِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ، مُتَشَابِهَيْنِ، وَهُمَا فِعْلَانِ قَوْلِيَانِ مُتَشَابِهَانِ، وَلَكِنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ بِذَلِكَ فِعْلَيْنِ كَلَامِيَيْنِ مِنْ نَمَطٍ وَاحِدٍ.

واقترح دَرِيْدَا أَنَّ الْحَدِيثَ عَنِ اللَّهِ يَنْبَغِي فَهْمُهُ عَلَى أَنَّهُ صَلَاةٌ لَا يَبْدُو أَنَّ لَهُ إِثْمًا أَفْضَلِيَّةً عَلَى الْمَذْهَبِ الَّذِي يَنْتَقِذُهُ. ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَضَمَّنُ أَيْضًا أَقْوَالَ لَا يَظْهَرُ أَنَّهَا تُمَثِّلُ اللَّهَ: 'أَبَانَا، الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ'، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ. وَقَدْ يَكُونُ الَّذِي

في بالٍ دريدا أقوال الصلاة التي تُخاطبُ اللهَ لِكُنْهَا لا تُخبرُ بأيِّ شيءٍ عن الله (كما هي حال كثيرٍ من سائر صلاة الرب Lord's Prayer*). فإن كان هذا هو ما يقصده دريدا، فهو ينصح المتحدثين إذن بأن يعدلوا الخطاب الديني من خلال مخاطبة الله لا بأن يقولوا أي شيء يشبه أن يكون وصفاً لله. ويُلحظ أن النظرية التي تُفيد أن الله مُتعالٍ عن التصور ستكون مُحركاً لتعديل كهذا إذا أولنا الأقوال الدينية على وفق القيمة الظاهرية، وهذا ما أرى أن ماريون يُقدمُ بديلاً له. على أنه إن كان دريدا يُقدمُ مقترحاً تعديلياً لكيفية إمكان ممارسة المتحدثين للخطاب الديني إن كانوا يعدون الله مُتعالياً عن التصور، فالحقُّ أنه لا يُقدمُ أطروحةً مميزةً لمعنى الخطاب الديني على النحو الذي يُمارسُ به.

فدريدا لا يُقدمُ اعتراضاً مُقنعاً على أطروحة ماريون للحديث الديني عن الله بوصفه تسييحاً، كما أن ماريون لا يُمدنا بتأويلٍ مقبولٍ للأقوال الدينية. فالمشكلة لا تكمنُ في عنصر 'التسييح' في الأقوال الدينية. وقد عرَضْتُ من قبلُ ما لديّ من أسبابٍ تحمِلُنِي على أن أدعُو إلى تأويلٍ تعبيرِيٍّ جزئياً للغة الدينية (والخطاب الديني)، بشرط أن يُضَمَّ إلى أطروحة وصفية لمضمون الجمل الدينية. بل تكمنُ المشكلة في فكرة أن المحمولات التي تُنسبُ إلى الله قد يراها المتحدثون غير ذات كفاية. وهذا يبدو غير منطقيٍّ: فمن الواضح أن المتحدثين يعتقدون في كثيرٍ من الحالات ما يقولونه عن الله. وقد يكون لماريون أن يذهبَ إلى أن لهؤلاء المؤمنين اعتقادات كاذبة بشأن طبيعة الله، أما أن يدَّعي أن ليست لهم اعتقادات بشأن طبيعة الله يقصدون إصالتها فيكون إساءةً تمثيلٍ لحالات المتحدثين الذهنية.

* صلاة الرب في المسيحية: صلاة يُقال إن المسيح عليه السلام علّمها تلاميذه، ولذلك ينظر المسيحيون إليها على أنها مقدسة على نحو فريد، وتتلونها بانتظام وفي طقس القربان المقدس وفي الصلاة، وتُفسر للمصلين، وهي الآية: "أبانا الذي في السماوات، ليَتَقَدَّس اسمُكَ، ليأتِ مَلَكُوتُكَ، ليَتَكُنْ مَشِيئَتُكَ في الأرضِ كما في السماء. أعطينا خُبْرَنا اليومي، واغفر لنا ذُنُوبَنا كما غَفَرْنَا نَحْنُ لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا، ولا تُدْخِلْنَا فِي التَّجَرِبَةِ، لكن نَجِّنَا مِنَ الشَّرِّ، لأنَّ لَكَ الْمُلْكُ والقُوَّةُ والمَجْدُ إلى الأبد، آمين". متى 6: 9-13. [المترجم]

وَتَمَّةٌ خِيَارٌ تَعْدِيلِيٌّ مُشَابِهٌ مُتَاحٌ لِمَارِيونٍ وَدَرِيدَا؛ أَيِ الذَّهَابِ إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّلُوا مَوَاقِفُهُمْ وَأَنْ يُسَبِّحُوا اللَّهَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَوِّنُوا اعْتِقَادَاتٍ بِشَأْنِ طَبِيعَةِ اللَّهِ. عَلَى أَنَّ هَذَا سَيَكُونُ تَحْيِيلِيَّةً ثَوْرِيَّةً بِشَأْنِ الدِّينِ لَا نَظَرِيَّةً لِمَعْنَى الْأَقْوَالِ الدِّينِيَّةِ، وَتَسْتَعْمِدُ مَزَايَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اعْتِمَادًا كَبِيرًا عَلَى نَجَاحِ الْحُجَجِ الْمُؤَيَّدَةِ لِلنَّظَرِيَّةِ اللَّاهُوتِيَّةِ وَالْمِيتافيزيقيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَعَالَى اللَّهِ عَنِ التَّصَوُّرِ. [188]

الخداعُ الذاتيُّ الدينيُّ

دافع جورج ري عن مذهبٍ مُشَابِهٍ لِلتَّحْيِيلِيَّةِ الْهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ الدِّينِيَّةِ يُسَمِّيهِ مَذَهَبَ مَا وَرَاءَ الْإِلْحَادِ *meta-atheism* (2006). وَطَرِيقَتُهُ فِي مُعَالَجَةِ الصُّعُوبَاتِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي تَعْتَرِضُ سَبِيلَ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ هِيَ الذَّهَابُ إِلَى أَنَّ تَمَّةَ خِدَاعًا ذَاتِيًّا يَشِيعُ بَيْنَ صُفُوفِ الْمُتَدَيِّنِينَ، إِذْ يَقُولُ:

عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الْمَظَاهِيرِ، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ الْكَثِيرَ مِمَّنْ قَدْ بَلَغُوا سِنَّ الرُّشْدِ فِي الْعَرَبِ مِنَ الَّذِينَ هُمْ عُرْضَةٌ لِلْعِلْمِ الْقِيَاسِيِّ مِمَّنْ يَدَّعُونَ مُخْلِصِينَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، هُمْ مَخْدُوعُونَ ذَاتِيًّا؛ وَهُمْ فِي مُسْتَوَى مَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ دَعْوَاهُمْ كَاذِبَةٌ. (2006, p. 337)

فَالَّذِي يَرَاهُ رِي أَنَّ مِنَ الْوَاضِحِ لِكُلِّ مَنْ قَدْ حَازَ حَصِيلَةً أُسَاسِيَّةً مِنَ الْعِلْمِ أَنَّ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةَ كَاذِبَةٌ. عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ رِي يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمُتَدَيِّنِينَ الْمُتَعَلِّمِينَ مُخَادِعُونَ أَوْ مُنَافِقُونَ فِي دَعَاوَاهُمْ الدِّينِيَّةِ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَظُنُّونَ أَنََّّهُمْ مُعْتَقِدُونَ لِمَا يَقُولُونَ: 'فَالْتَّفَاقُ إِنَّمَا يَنْشَأُ حِينَ يَقُولُ الشَّخْصُ شَيْئًا مَا، قَاصِدًا أَنْ يُعْتَقَدَ، وَهُوَ يَعْلَمُ عِلْمًا وَاعِيًا أَكِيدًا أَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ بِهِ' (2006, p. 338). فَلِمَ لَا يُدْرِكُ الْمُتَدَيِّنُونَ لَوَازِمَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِمْ وَيَأْخُذُونَ بِهَا أَخْذًا وَاعِيًا؟ فَالَّذِي يَقْتَرِحُهُ رِي أَنَّ لِذَلِكَ عِدَّةَ أَسْبَابٍ: الْوَلَاءُ لِلْأُسْرَةِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْمَجْمُوعَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، وَالرَّوَابِطُ وَالْانْدِمَاجَاتُ الشَّخْصِيَّةُ بِالْمَجْمُوعَاتِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ الدِّينِيَّةِ، وَمُقَاوَمَةُ الشَّخْصِ

تغيير وضعه الاجتماعي، ورغبة الشخص في أن تكون حياته جزءاً من مشروع أوسع.

ومن أجل أن تُقدّم نظريّة ري التي مفادها أن المتديّنين مَخْدُوعُونَ ذاتياً قاعدةً للتَحْيِلِيَّةِ الهرمنيوطيقيةِ الدّينيّةِ، سنحتاج إلى أطروحةٍ للخِداغِ الذاتيّ لا تكون الإقراراتُ الدّينيّةُ فيها تَقَرِيرَاتٍ أصيلةً أو لا تكون مُعَبَّرَةً عن اعتقاداتِ المتكلّمِ الدّينيّةِ. ويظهرُ لدى ري في بعضِ المَواطِنِ ميلٌ إلى تَفْضِيلِ هذه الأطروحةِ، لكنّه لا يُصَرِّحُ بالإقرارِ بها أو الدّفاعِ عنها بوصفها الأطروحةُ المثلى. ثم إنَّ ري يقولُ أيضاً: 'أستطيعُ أن أتصوّرَ جيّداً عدّاً شخصٍ ما اعتقاداتِ الخِداغِ الذاتيّ اعتقاداتٍ أصيلةً، ومجرّدَ طرائقٍ إظهاريّةٍ يُمكنُ أن تكونَ اعتقاداتُ الناسِ فيها لا عقلانيّةً ومُجتزأةً على نحوٍ شاذٍّ، وقد تكونُ ثَمّةُ مُستويّاتٍ أُخرى يُمكنُ أيضاً أن يؤمّنَ [المتديّنونَ] فيها بالله' (2006, p. 337). فإن كانَ المتحدّثونَ المتديّنونَ يُعبّرونَ عن اعتقاداتٍ دينيّةٍ تكونُ لديهمُ 'في مُستوى ما' على الرّغمِ من اعتقادِهِم أيضاً في مُستوى آخرٍ 'مُجتزأ' أن هذه الدّعاوى الدّينيّةُ كاذبةٌ، فلن تكونَ التّحْيِلِيَّةُ الهرمنيوطيقيةُ الدّينيّةُ إذنَ نَتِجَةً لدّعاوى ري بشأنِ الخِداغِ الذاتيّ لدى المتديّنينَ المتعلّمينَ. ومع ذلك، يُمكنُ القولُ إنَّ نظريّةَ ري تُمدّنا بالمَوادِّ اللازمةِ للدّفاعِ عن التّحْيِلِيَّةِ الهرمنيوطيقيةِ الدّينيّةِ إن كانَ الانخِداغُ الذاتيّ بشأنِ ف يستلزمُ ألا يُقرّرَ الشّخصُ تقريراً أصيلاً أن ف. وسأواصلُ البَحْثَ حاليّاً على أساسِ أن نظريّةَ الخِداغِ الذاتيّ هذه صَحيحةٌ على أَمَلِ مُعاوَدَةِ النّظَرِ فيها لاحقاً. [189] فإذا علِمَ ذلك، أمكنَ القولُ إنَّ ما يذهبُ إليه ري هو أن المتديّنينَ (المتعلّمينَ جيّداً) حينَ يظهرونَ بِمَظْهَرِ المُقَرِّينَ بالإيمانِ باللهِ، يكونونَ مَخْدُوعِينَ ذاتياً وغيرَ مُعَبِّرينَ عن اعتقاداتٍ دينيّةٍ. وإذا استهدينا ما كُنّا قد ميّزنا به التّحْيِلِيَّةُ في مُقدّمةِ هذا الكتابِ، أمكنّا أن نفهمَ الحالةَ الدّهنيّةَ التي يُعبّرُ عنها الإقرارُ الدّينيُّ على أنّها نوعٌ من القَبُولِ. فقَبُولُ الدّعاوى الدّينيّةِ، في هذه الحالةِ، سيَكُونُ في حالةِ صِراعٍ من الخِداغِ الذاتيّ تُخَفِّقُ في الوفاءِ بِمُقْتَضَيَاتِ الاعتقادِ: ففي مُستوى ما أو في سياقاتٍ غيرِ حاسِمَةٍ يَمضي الشّخصُ بالدّعاوى كما لو أنّها صادقةٌ في الوقتِ الذي

يَعْتَقِدُ فِيهِ أَيْضًا فِي سِيَاقَاتٍ حَاسِمَةٍ وَتَأْمِيلِيَّةٍ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ. لِذَلِكَ، يُمَكِّنُ فَهْمُ الْإِقْرَارِ الدِّينِيِّ عَلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ شِبْهِ التَّقْرِيرِ يُقَدِّمُ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ دَعْوَى دِينِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ اعْتِقَادًا أَصِيلًا أَنَّهَا صَادِقَةٌ.

وعلى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ رَيَّ يَعُدُّ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةَ كَاذِبَةً، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ كَذِبَ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةَ لَيْسَ هُوَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلدَّفَاعِ عَنِ التَّحْيِيلِيَّةِ الْهَرْمِينِيوْطِيْقِيَّةِ بَلْ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ أَنْ تَبْدُوَ الْاِعْتِقَادَاتُ الدِّينِيَّةُ كَاذِبَةً كَذِبًا وَاضِحًا لِلْمُتَدَيِّنِينَ. فَاَلْمَطْلُوبُ مِنْ رَيٍّ أَنْ يُثَبِّتَ هَذَا مِنْ أَجْلِ الدَّفْعِ بِمَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْمُتَدَيِّنِينَ يَعْلَمُونَ 'فِي مُسْتَوَى مَا' أَنَّ مَا يَزْعُمُونَ اعْتِقَادَهُ لَيْسَ صَحِيحًا حَقًّا وَأَنَّهُمْ لِذَلِكَ مَخْدُوعُونَ ذَاتِيًّا فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ. وَثَمَّةَ مَرَحَلَتَانِ لَانْتِصَارِ رَيٍّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ. أَمَّا الْمَرَحَلَةُ الْأُولَى فَيُفَرِّقُ فِيهَا بَيْنَ (أ) الْمَسَائِلِ 'الْفَلَسَفِيَّةِ' الْجَادَّةِ وَالصَّعْبَةِ، كَوُجُودِ الْكُلِّيَّاتِ أَوْ طَبِيعَةِ الْمَعْنَى، وَ(ب) الْمَسَائِلِ التَّجْرِيْبِيَّةِ 'الضَّحَلَةِ' الَّتِي لَا تُحَوِّجُ إِلَى نَظَرٍ فِلْسَافِيٍّ جَادٍّ وَيُمَكِّنُ حَسْمَهَا بِسِرِّ بِالمُلاحَظَةِ وَالتَّأْمُلِ، كَوُجُودِ الْأَشْبَاحِ أَوْ الْمَخْلُوقَاتِ الْمُتَخَيَّلَةِ الَّتِي يَعْزُو النَّاسُ إِلَيْهَا تَعْطِيلَ الْأَشْيَاءِ أَوْ إِفْسَادَهَا. وَيَقْتَرِحُ رَيٌّ وَضْعَ الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ فِي الْخَانَةِ الْآخِرَةِ. عَلَى أَنَّ الْفَلَاسِفَةَ يُعَامِلُونَ الْمَسَائِلَ الدِّينِيَّةَ الْآنَ وَقَدْ عَامَلُوهَا عِبْرَ قُرُونٍ مَدِيدَةٍ مُعَامَلَةً جَادَّةً تَمَامًا، وَهُمْ لَيْسُوا بِالْظَّائِثِينَ وَلَا بِالْأَغْيَاءِ. لِذَلِكَ كَانَ عَلَى رَيٍّ أَنْ يُثَبِّتَ أَنَّ الْفَلَاسِفَةَ كَانُوا مُخْطِئِينَ فِي مُعَامَلَتِهِمُ الْمَسَائِلَ الدِّينِيَّةَ مُعَامَلَةً جَادَّةً. وَيُمَثِّلُ هَذَا الْمَرَحَلَةَ الثَّانِيَةَ فِي مُحَاجَّتِهِ. وَهُوَ يَقْعَلُ ذَلِكَ بِتَقْدِيمِ عَرْضِ مُوجَزٍ لِمُشْكِلَاتِ أَنْمُودَجِيَّةٍ تَكْتَفِئُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُثِيرُ النُّقْطَةَ الْمُبْتَدَلَةَ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الشَّرَّ الطَّبِيعِيَّ 'يُقَدِّمُ سَبَبًا لِلشَّكِّ فِي أَنَّ ثَمَّةَ مَوْجُودًا كَهَذَا أَصْلًا' (2006, p. 340). وَيُثِيرُ أَيْضًا اعْتِرَاضَاتٍ مَشْهُورَةً عَلَى الْحُجَجِ الْمُؤَيَّدَةِ لَوْجُودِ اللَّهِ؛ مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ حُجَّةَ التَّصْمِيمِ 'لَمْ يُمْكِنَ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَحْمَلِ الْجِدِّ مُنْذُ زَمَنِ دَارُونَ'.

وَلَيْسَتْ اسْتِرَاطِيْجِيَا رَيٍّ بِمُقْنِعَةٍ. فَفِي بَضْعِ صَفَحَاتٍ فَقَطْ كَانَ بِإِمْكَانِ رَيٍّ أَنْ يَقْعَلَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ تَكَرُّرِ النُّقَاطِ الَّتِي انْطَلَقَتْ مِنْهَا مُخْتَلِفُ الْحُجَجِ الْإِلْحَادِيَّةِ الْمَالُوفَةِ فِي فِلْسَفَةِ الدِّينِ. وَمَا يَدَّعِيهِ مِنْ أَنَّ وُجُودَ الشَّرِّ الطَّبِيعِيِّ يُقَدِّمُ حُجَّةً مُضَادَّةً

لوجود إله رحيم، على سبيل المثال، لا يُمثلُ الضربة القاصِمةُ للاعتقاد الديني التي يُريدها أن تكونَ كذلك بل لا يُمثلُ سوى بداية مُمهِّدةٍ لجَدَلٍ نَجَمَتْ عَنْهُ كِتَابَاتٌ مُسْتَفِضَةٌ. وقد يُجادِلُ رَی بأنَّ مُعْظَمَ هذه الكِتَابَاتِ كانت ذات قيمة فلسفِيَّة هابِطَة؛ بيدَ أنَّ ما يَحْتَاجُ إلى إثباتِهِ [190] في مُحاجَّتِهِ هو أن ليسَ ثَمَّةَ ما يُنْظَرُ إليه بِجِدِّيَّةٍ ممَّا يتعلَّقُ بهذا الموضوعِ في فلسفَةِ الدِّينِ؛ أي أَنَّهُ يَقَعُ في الخانَةِ (ب). ولم يثبت رَی ذلك؛ إذ إنَّ مُعامَلَةَ موضوعٍ ما كما لو أَنَّهُ لا يَنْبَغِي أن يُحْمَلَ على مَحْمَلِ الجِدِّ لا تَدُلُّ على أنَّ الموضوعَ غَيْرُ جادٍ. ثُمَّ إنَّ مِنَ الواضِحِ على ما يَبْدُو أنَّ وُجُودَ اللَّهِ يَقَعُ في الخانَةِ (أ). أو لَيْسَتْ الكِتَابَاتُ الكلاسيكِيَّةُ في فلسفَةِ الدِّينِ نَحْوُ مَقَالِ ج.ل. ماكي الذي عُنْوَانُهُ 'الشَّرُّ والقُدْرَةُ الكُلِّيَّةُ' *Evil and Omnipotence* أو كِتَابِ أَلْفِنِ بِلانْتِنَا الذي عُنْوَانُهُ 'اللَّهُ، والحرِّيَّةُ، والشَّرُّ' *God, Freedom and Evil*، آثَارًا جادَّةً وجَيِّدَةً ومُثِيرَةً لِّلْاهْتِمَامِ شَيْئًا مَّا؟ وبإمكانِ رَی أن يُجادِلَ بِقَوْلِهِ إنَّ ماكي وِبِلانْتِنَا مَخْدُوعَانِ ذاتِيًّا على نَحْوَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ (أَمَّا بِلانْتِنَا فِلِدِفَاعِهِ عن وَجْهَةِ نَظَرٍ يَعْلَمُ 'في مُسْتَوَى مَّا' أَنَّهَا كاذِبَةٌ بِوُضُوحٍ؛ وَأَمَّا ماكي فِلِحْمَلِهِ على مَحْمَلِ الجِدِّ مَوْضُوعًا يَعْلَمُ 'في مُسْتَوَى مَّا' أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِوُضُوحٍ)، بيدَ أنَّ هذا سَيَكُونُ مُصَادَرَةً لِلْمَطْلُوبِ. إذ يَنْبَغِي إثباتُ الكَذِبِ الواضِحِ لِلْاعتقادِ الدِّينِيِّ مِنْ أَجْلِ الذَّهَابِ إلى أنَّ النَّاسَ مَخْدُوعُونَ ذاتِيًّا بِشَأْنِهِ.

وما زالت لَدَى رَی حُجَّةٌ أُخْرَى. إذ يَرَى أنَّ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ يُبْدِي سِمَاتٍ تُظْهَرُ أنَّ مِنَ 'المَفْهُومِ' أَنَّهُ تَحْلِيلِيٌّ مُنْذُ الْبِدَايَةِ ' (2006, p. 345). وهو يُقَدِّمُ ثَلَاثَةَ أدْلَةٍ رَئِيسَةٍ مُؤَيِّدَةٍ لِمَا يَرَاهُ. أَمَّا الدَّلِيلُ الأوَّلُ فَهو أنَّ الدَّعاوَى الدِّينِيَّةَ تَعْتَمِدُ على نُصوصٍ وَمَرْجِعِيَّاتٍ تَسْتَمِدُّ مِنْهَا التَّأْيِيدُ، ذلك التَّأْيِيدُ الذي لا يَتَفَاعَلُ (في حَالَةِ الْمَسِيحِيَّةِ) مَعَ ثِقَافَةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ أو التَّقْوِيمِ التَّأْرِيخِيِّ (2006, p. 344). وبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ، لَيْسَتْ لِلْعِلْمِ نُصوصٌ مُقَدَّسَةٌ بَلْ لَيْسَ لَهُ سِوَى مَظَاهِرٍ مَرْجِعِيَّةٍ 'وَقْتِيَّةٍ'؛ فَمَرْجِعِيَّةُ الْعَالَمِ أو النَّصِّ الْعِلْمِيِّ تَعْتَمِدُ على دَرَجَةٍ تَأْيِيدِ الْبَحْثِ الْحَالِيِّ لِمَا يَقُولُهُ. وَأَمَّا الدَّلِيلُ الثَّانِي فَهو أنَّ الدَّعاوَى الدِّينِيَّةَ مُشَابِهَةٌ لِلتَّحْلِيلَاتِ لِأَنَّهَا مُمَانِعَةٌ لِلتَّفْصِيلَاتِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ قِصَّةَ خَلْقِ الْكَوْنِ الْمَسِيحِيَّةِ لا تُقَدِّمُ إِلَّا الْقَلِيلَ جِدًّا مِنَ التَّفْصِيلَاتِ

الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَيْفِيَّةِ حُدُوثِ الْخَلْقِ - الْكَيْفِيَّةِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي أَخْرَجَ اللَّهُ بِهَا الْكَوْنَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ، وَكَيْفِيَّةِ تَدْخُلِهِ فِي ذَلِكَ، وَتَعاقِبِ الْأَحْدَاثِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ - وَلَا نَقِفُ عَلَى بَحْثِ جَادِّ يَضْطَلِعُ بِتَقْوِيمِ هَذِهِ الْقِصَّةِ. وَبِالضُّدِّ مِنْ ذَلِكَ، يُمَكِّنُنَا الْوُقُوفُ عَلَى مَعْلُومَاتٍ مُفَصَّلَةٍ مُتَاحَةٍ بِشَأْنِ أَصْلَى الْحَيَاةِ وَالْكَوْنِ وَعَلَى بَرَامِجِ بَحْثٍ عِلْمِيٍّ مُسْتَمِرَّةٍ مُوسَّعَةٍ فَاعِلَةٌ تُوَاصِلُ تَقْدِيمَ الْمَزِيدِ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ. وَأَمَّا الدَّلِيلُ الثَّالِثُ فَهُوَ أَنَّ رِيَّ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ يُشَبِّهُ الْخِطَابَ التَّخْيِيلِيَّ بِسَبَبِ مَا يُظْهِرُهُ الْمُتَدَيِّنُونَ مِنَ التَّسَاهُلِ نُجَاهَ مَا يَعُدُّهُ دَعَاوَى 'تَضْلِيلِيَّةً' وَ'شَاذَةً' بِوُضُوحٍ. وَالْمِثَالُ الَّذِي قَدَّمَهُ رِيٌّ لِذَلِكَ هُوَ قِصَّةُ إِطَاعَةِ إِبْرَاهِيمَ أَمْرَ اللَّهِ لَهُ بِالتَّضَحِّيَةِ بِابْنِهِ. وَخُلَاصَةُ الْأَمْرِ أَنَّ رِيَّ يَرَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ يَشِي بِالْعُمُومِيَّةِ، وَبِالْإِفْتِقَارِ إِلَى الدَّلِيلِ الْمُؤَيَّدِ (وَبِالْإِفْتِقَارِ إِلَى الْإِهْتِمَامِ بِالدَّلِيلِ الْمُؤَيَّدِ)، وَبِالتَّسَاهُلِ نُجَاهَ اللَّامَنْطِيقِيَّاتِ الْخَيَالِيَّةِ الَّتِي تُمَيِّزُ أَيْضًا اسْتِعْمَالَنا لِلْقِصَّةِ الْخَيَالِيَّةِ.

وعلى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ رِيٌّ مِنْ أَنَّ الْإِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةَ كَاذِبَةٌ بِوُضُوحٍ غَيْرِ مُقْنِعٍ، لَكِنْ هَلْ تُقَدَّمُ حُجَّتُهُ الْإِضَافِيَّةُ بِشَأْنِ أَوْجِهِ الشَّبهِ بَيْنَ الْخِطَابَيْنِ الدِّينِيِّ وَالتَّخْيِيلِيِّ الدَّعَمَ لِنَظَرِيَّتِهِ [191] فِي مَذْهَبٍ مَا وَرَاءَ الْإِلْحَادِ الَّتِي مُفَادُهَا أَنَّ الْمُتَدَيِّنِينَ لَا يَعْتَقِدُونَ 'فِي مُسْتَوَى مَا' دَعَاوَاهُمْ الدِّينِيَّةُ الشَّخْصِيَّةُ؟ إِنَّ مُشْكِلَةَ حُجَّةِ رِيٍّ تَكْمُنُ فِي اعْتِمَادِهَا عَلَى مُقَارَنَةِ ظَالِمَةٍ وَمُضَلَّلَةٍ بَيْنَ دَعَاوَى جُمْهُورِ الْمُتَدَيِّنِينَ (الْمُتَعَلِّمِينَ) الْمُمَارِسِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْمُحْتَرِفِينَ. وَلَوْ نَظَرْنَا إِلَى الْخِطَابِ الْعِلْمِيِّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَسْتَخْدِمُهُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ - وَلَا سِيَّامَا الَّذِينَ نَالُوا تَعْلِيمًا أَاسَاسِيًّا وَاحِدًا فِي الْحَقْلِ الَّذِي يَفْتَرِضُهُ رِيٌّ فِي الْحَالَةِ الدِّينِيَّةِ - لَمَا وَجَدْنَاهُ عَلَى حَالٍ أَفْضَلَ كَثِيرًا مِنْ حَالِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعَايِيرِ الَّتِي يَقْتَرِحُهَا رِيٌّ. فَلْنَأْخُذْ مِثَالًا لِذَلِكَ نَظَرِيَّةَ عِلْمِيَّةٍ مُبَيَّنَّةٍ وَمَفْهُومَةٍ بِبَسَاطَةٍ تَامَّةٍ كَنَظَرِيَّةِ التَّطَوُّرِ لِدَارْوِن Darwin*. فَمُعْظَمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ اعْتِقَادَ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ لَيْسَ

* تشارلز روبرت داروين (1809-1882م). عَالِمُ تَارِيخٍ طَبِيعِيٌّ بَرِيطَانِيٌّ. اكْتَسَبَ شُهْرَتَهُ بِوَصْفِهِ وَاضِعًا لِنَظَرِيَّةِ التَّطَوُّرِ الَّتِي تُنصِّرُ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ عَلَى مَرِّ الْمَصُورِ تَتَحَدَّرُ مِنْ أَسْلَافٍ مُشْتَرَكَةٍ. وَاقْتَرَحَ نَظَرِيَّةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ هَذِهِ الْأَنْمَاطَ الْمُتَفَرِّعَةَ مِنْ عَمَلِيَّةِ التَّطَوُّرِ نَاجِمَةٌ =

لَهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ لِلدَّلِيلِ الْمُؤَيَّدِ لَهَا والاهتمام به؛ فَقَدْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَهَا عَلاَقَةً بِسِجَلَاتِ الْحَفَرِيَّاتِ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ. وَيُمْكِنُ أَنْ نَتَوَقَّعَ أَيْضًا احْتِكَامَاتٍ إِلَى الْمَرْجِعِيَّةِ لِتَسْوِيعِ النَّظَرِيَّةِ: فَهِيَ الْأَطْرُوحَةُ الرَّئِيسَةُ فِي الْمُصَنَّفَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي عُلُومِ الْحَيَاةِ، وَهِيَ الْأَطْرُوحَةُ الَّتِي تَلْقَى لَدَى عُلَمَاءِ الْحَيَاةِ تَأْيِيدًا وَاسِعًا، وَهِيَ الْأَطْرُوحَةُ الَّتِي يُسَانِدُهَا الْعَالِمُ الْكَبِيرُ تشارلز دارون! وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِدَ الْمَرْءُ لَدَى الْمُهَيِّئِينَ لِتَأْكِيدِ أَنَّ النَّظَرِيَّةَ التَّطَوُّرِيَّةَ صَادِقَةً (وَلَا سِيَّمًا الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى مَرْجِعِيَّاتٍ عِلْمِيَّةٍ) أَيَّ شَيْءٍ مُشَابِهِ لاختيار النصوص والأدلة التاريخية مِمَّا يَرَى رَيَّ عَلَى نَحْوِ مُرِيبٍ غِيَابَهُ لَدَى الَّذِينَ يُنْشِثُونَ دَعَاوَى دِينِيَّةً اسْتِنَادًا إِلَى مَرْجِعِيَّةِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ (2006, p. 343). فَكَذَلِكَ، يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فَهْمَ مُعْظَمِ النَّاسِ لِلنَّظَرِيَّاتِ الْعِلْمِيَّةِ فَهْمٌ عَامٌّ، وَغَالِبًا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ تَعْبِيرًا اسْتِعَارِيًّا، وَهُوَ مَحْدُودٌ بِمُسْتَوَى سَطَحِيٍّ مِنَ التَّفْصِيلَاتِ: إِنَّهُ مُمَانِعٌ لِلتَّفْصِيلَاتِ، عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ رَيَّ. وَتَبْدُو النُّقْطَةُ الثَّالِثَةُ لَدَى رَيَّ، وَهِيَ أَنَّ بَعْضَ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ تَضْلِيلِيَّةٌ، مُتَّجَانِسَةٌ بِلَاغِيًّا مَعَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعَامَلَ مُعَامَلَةً جَادَّةً. فَإِنْ كَانَ كُلُّ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ هُوَ أَنَّ بَعْضَ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ الْمُقَدَّمَةِ فِي سِيَاقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ يُمَكِّنُ أَنْ تَبْدُو شَادَّةً، فَالشَّيْءُ نَفْسُهُ يَصْدُقُ عَلَى بَعْضِ الدَّعَاوَى الْعِلْمِيَّةِ، وَلَا سِيَّمًا بَعْضُ الدَّعَاوَى الْمَرْكَزِيَّةِ لِمِيكَانِيكََا الْكَمِّ.

وَقَدْ يُمَكِّنُ أَنْ يُسَلَّمَ رَيَّ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ مُعْظَمِ الْمُتَعَلِّمِينَ لِلْخِطَابَيْنِ الدِّينِيِّ وَالْعِلْمِيِّ مُشَابِهٌ لاسْتِعْمَالِهِم لِلْخِطَابِ التَّخِيلِيِّ. عَلَى أَنَّ بِإِمْكَانِهِ الذَّهَابَ إِلَى أَنَّ لَا وُجُودَ لِمَرْجِعِيَّاتٍ مُطْلَقَةٍ فِي السِّيَاقِ الْاِحْتِرَافِيِّ، فِي اسْتِعْمَالِ الْخِطَابِ الْعِلْمِيِّ لَا فِي اسْتِعْمَالِ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ، وَأَنَّ بِالْإِمْكَانِ تَحَرِّيَ تَفْصِيلَاتِ النَّظَرِيَّاتِ فِيهِ وَمَلَأَ فُغْرَاتِهَا. فَحَاصِلُ مَذْهَبِ رَيَّ إِذَنْ هُوَ أَنَّهُ إِنْ يَكُنِ الْخِطَابَانِ الدِّينِيُّ وَالْعِلْمِيُّ كِلَاهُمَا يَشْبَعُ اسْتِعْمَالُهُمَا بِوَصْفِهِمَا تَخِيلِيَّيْنِ، فَإِنَّ الْخِطَابَ الدِّينِيَّ تَخِيلِيٌّ كُلِّيًّا، أَمَّا الْعِلْمُ

= عَنْ عَمَلِيَّةٍ وَصَفَهَا بِالْاِنْتِقَاءِ (الْاِنْتِخَابِ) الطَّبِيعِيِّ، وَكَذَلِكَ الصَّرَاحُ مِنْ أَجْلِ الْبَقَاءِ لَهُ التَّأثيرُ نَفْسُهُ الَّذِي لِلاِخْتِيَارِ الَّذِي يُسَهِّمُ فِي التَّكَاثُرِ الْاِنْتِقَائِيِّ لِلْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ. أَهَمُّ مَوْلُفَاتِهِ الَّذِي شَرَحَ فِيهِ نَظَرِيَّتَهُ كِتَابُهُ (أَصْلُ الْأَنْوَاعِ) الَّذِي نَشَرَهُ عَامَ 1859. [المترجم]

ففيه احتِرافِيُون يُمكنُ أَنْ يُقالَ بِثِقَةٍ إِنَّهُم يَعْتَقِدُونَ ما يَقُولُونَ. على أَنَّ رِي يَحْتَاجُ مِنْ أَجلِ إثباتِ ذلكَ إلى أَنْ يُبينَ عَدَمَ وُجودِ مَجموعَةٍ مُشابِهَةٍ مِنَ اللاهوتِيِّينَ الاحْتِرافِيِّينَ - نَحوِ دارِسِي الكِتابِ المُقدَّسِ أوِ اللاهوتِيِّينَ النُّظامِيِّينَ - مِمَّنْ لَدَيْهِمُ اعتِقاداتٌ دِنيَّةٌ. بيدَ أَنَّ هذا شَيْءٌ لا يُحاوَلُ فِعْلُهُ. لِذلكَ يُمكنُ القَوْلُ إِنَّ حُجَّةَ رِي بِشأنِ [192] الخِداعِ الذَّاتِيِّ لَدَى المُتَدَيِّينَ ومُقارَنَتُهُ بَيْنَ الخِطابَيْنِ الدِّينِيِّ والتَّحْيِيلِيِّ كِلْتاهِما لا تُقدِّمانِ أسبابًا وَجِهةً لِلتَّحْيِيلِيَّةِ الهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ الدِّينِيَّةِ.

فَلَنُفَتَرِضَ أَنَّ بِالإمكانِ اصْطِناعَ حُجَجٍ مُفحِّمَةٍ ومُلزِمَةٍ مُؤَيَّدَةٍ لِمَذْهَبٍ ما وَراءَ الإِلحادِ؛ فإلى أَيِّ حَدٍّ يُمَثَّلُ هذا تَأْيِيدًا لِلتَّحْيِيلِيَّةِ الهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ الدِّينِيَّةِ؟ فَمِنْ أَجلِ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ ما وَراءَ الإِلحادِ شَكْلًا مِنْ أَشْكالِ التَّحْيِيلِيَّةِ الدِّينِيَّةِ لا بُدَّ مِنْ تَوافُرِ أَطْروحةٍ مَخْصوصَةٍ لِلخِداعِ الذَّاتِيِّ. وَلَيْسَ أَساسِيًّا لِلتَّحْيِيلِيَّةِ الهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ الدِّينِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَدَى المُتَدَيِّينَ، في أَيِّ 'مُسْتَوَى'، اعتِقادُ أَنَّ دَعَاوَهُمُ الدِّينِيَّةَ كاذِبَةٌ؛ بَلِ الأَساسِيُّ هُوَ أَلَّا يَعْتَقِدُوا أَنَّ ما يَقُولُونَهُ صَادِقٌ أوْ، في أَقلِّ تَقديرٍ، أَنَّهُ إِنْ كانَتْ لَهُمُ أَيَّةُ اعتِقاداتٍ دِنيَّةٍ - إِنْ وُجِدَتْ في 'مُسْتَوَى' ما - فَإِنَّ هَذِهِ الاعتِقاداتِ لا يُعْبَرُ عَنْها في إقْرارِها بِها الدِّينِيَّةِ. يَقولُ رِي: 'أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَوَّرَ جَيِّدًا عَدَّ شَخْصٍ ما اعتِقاداتِ الخِداعِ الذَّاتِيِّ اعتِقاداتٍ أَصيلَّةٍ، ومُجَرَّدَ طرائِقٍ إظهارِيَّةٍ يُمكنُ أَنْ تَكُونَ اعتِقاداتُ النَّاسِ فيها لا عَقْلانِيَّةً ومُجتَزَأَةً على نَحْوِ شاذٍّ، وَقَدْ تَكُونُ ثَمَّةَ مُسْتَوِيَّاتٍ أُخْرى يُمكنُ أَيضًا أَنْ يُؤْمِنَ [المُتَدَيِّينَ] فيها بِاللَّهِ' (2006, p. 337). وَيُمْكِنُ أَنْ يُقالَ بِعِبارَةٍ أُخْرى إِنَّ الحُجَجَ المُؤَيَّدَةَ لِمَذْهَبٍ ما وَراءَ الإِلحادِ مُنْسَجَمَةٌ مَعَ أَطْروحاتِ الخِداعِ الذَّاتِيِّ التي هِيَ غَيْرُ مُتَناعِمَةٍ مَعَ التَّحْيِيلِيَّةِ الهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. فَإِنْ اعتَقَدَ المُتَدَيِّينَ دَعَاوَهُمُ الدِّينِيَّةَ واعتَقَدُوا 'في مُسْتَوَى' ما، أَنَّ هَذِهِ الدَّعاوى الدِّينِيَّةَ كاذِبَةٌ لَكِنْ لَمْ يُمَيِّزُوا عَدَمَ التَّناعُمِ هذا بِسَبَبِ تَجَرُّؤِ اعتِقادِها بِها، فَسَيَكُونُ مَذْهَبُ ما وَراءَ الإِلحادِ صَادِقًا وَسَيَكُونُ التَّحْيِيلِيَّةُ الهَرْمَنِيوطِيقِيَّةُ الدِّينِيَّةُ كاذِبَةً. فَحَتَّى لوَ كانَتْ هُناكَ حُجَجٌ جَيِّدَةٌ مُؤَيَّدَةٌ لِمَذْهَبٍ ما وَراءَ الإِلحادِ، وَهُوَ ما وَجَدنا خِلافَهُ، لَتَطَلَّبَتْ التَّحْيِيلِيَّةُ الهَرْمَنِيوطِيقِيَّةُ الدِّينِيَّةُ النَّاجِحَةَ حُجَّةً مُؤَيَّدَةً لِأَطْروحةِ الخِداعِ الذَّاتِيِّ الأَثِيرَةِ لَدَى رِي.

التَّخِيلِيَّةُ الْمُتَوَاضِعَةُ

على الرغم من المُشكلات الكثيرة التي تواجهها التَّخِيلِيَّةُ الهَرْمَنِيوطِيْقِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْدينِ، أَعْتَقِدُ أَنَّ ثَمَّةَ نُسخةٍ من هذه النَّظَرِيَّةِ قَابِلَةٌ لِلتَّايِيدِ وَمَنْطَقِيَّةٌ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ. على أَنَّ هذه النَّظَرِيَّةَ مُغَايِرَةٌ تَمَامًا لِلْمُحَاوَلَاتِ الْأُخْرَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّخِيلِيَّةِ مِمَّا كُنَّا نَنْظُرُ فِيهِ آتِفًا. ذَلِكَ بِأَنَّ هذه النَّظَرِيَّةَ لَا تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُعَامِلَ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةَ عَلَى أَنَّهَا مُشَابِهَةٌ لِلتَّخِيلَاتِ أَوْ أَنَّ الْأَقْوَالَ الدِّينِيَّةَ اسْتِعَارِيَّةٌ أَوْ حَتَّى أَنَّ الْمُتَحَدِّثِينَ الْمُتَدَيِّنِينَ لَا يَعْتَقِدُونَ حَقًّا مَا يَقُولُونَهُ. بَلْ تُفِيدُ هذه النَّظَرِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ تَكُنِ الْأَقْوَالُ الْإِخْبَارِيَّةُ الدِّينِيَّةُ مُلَبِّيَّةً لِمُعْظَمِ شُرُوطِ التَّقْرِيرَاتِ - وَأَهْمُهَا أَنَّهَا تُعَبِّرُ تَعْبِيرًا أُنْمُوذَجِيًّا عَنِ الْاِعْتِقَادَاتِ الدِّينِيَّةِ - فَإِنَّهَا تُخَالِفُهَا مِنْ جَانِبِ رَئِيسٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ إِنَّ هذه الْمُخَالَفَةَ مُهِمَّةٌ وَنِظَامِيَّةٌ بِمَا يَكْفِي لِإِظْهَارِ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْإِخْبَارِيَّةَ الدِّينِيَّةَ يَنْبَغِي أَنْ تُعَدَّ نَوْعًا مُخْتَلَفًا مِنْ أَنْوَاعِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ. وَأَنَا أَطْلُقُ عَلَى هذا الْمَذْهَبِ اسْمَ [193] التَّخِيلِيَّةِ الْمُتَوَاضِعَةِ *modest fictionalism*. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ سَبَبَ مَعْقُولِيَّةِ التَّخِيلِيَّةِ الْمُتَوَاضِعَةِ فَعَلَيْنَا أَنْ نَبْدَأَ بِالنَّظَرِ فِي مَا يَجْعَلُ التَّقْرِيرَاتِ مُمَكِّنَةً.

فَقَدْ نَظَرْتُ الْمُنَاقَشَاتِ الْمُتَقَدِّمَةَ لِلْغَةِ وَالصَّدَقِ الدِّينِيِّينَ إِلَى التَّقْرِيرَاتِ عَلَى أَنَّهَا أَفْعَالٌ كَلَامِيَّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالتَّعْبِيرِ عَنِ اِعْتِقَادَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ. عَلَى أَنَّهُ إِنْ يَكُنْ هذا الْاِرْتِبَاطُ مَعْقُولًا بِحُكْمِ الْبَدَاهَةِ، فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ هذا لَيْسَ تَمَيِّزًا كَامِلًا لِلتَّقْرِيرِ: فَتَعْبِيرُ الْمُتَكَلِّمِ عَنِ اِعْتِقَادَاتِهِ لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلَا كَافِيًّا لِلتَّقْرِيرِ. فَثَمَّةُ كَثِيرٌ مِنَ التَّعْبِيرَاتِ الْاِعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ لَيْسَتْ بِتَّقْرِيرَاتٍ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ يَوْسَعِي أَنْ أُدِيرَ عَيْنِي لِأُعَبِّرَ عَنِ اِعْتِقَادِ أَنِّي ضَجِرُّ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أَقَرَّرَ أَنِّي ضَجِرُّ. ثُمَّ إِنَّ ثَمَّةَ أَفْعَالًا لُغَوِيَّةً كَثِيرَةً تُعَبِّرُ عَنِ اِعْتِقَادَاتٍ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَّقْرِيرَاتٍ. فَإِذَا سَأَلْتُكَ أَنْ تَصَحَبَنِي لِتَنَاوَلَ الْغَدَاءِ، كُنْتُ مُعَبِّرًا عَنِ اِعْتِقَادِي أَنَّكَ لَمْ تَتَنَاوَلَ الْغَدَاءَ بَعْدُ، لَكِنِّي لَمْ أَكُنْ بِذَلِكَ مُقَرَّرًا أَنَّكَ لَمْ تَتَنَاوَلَ الْغَدَاءَ بَعْدُ؛ فَكُلُّ مَا فَعَلْتُهُ هُوَ أَنِّي اقْتَرَحْتُ دَعْوَةً إِلَى الْغَدَاءِ. وَتَوَجَّدَ أَيْضًا تَقْرِيرَاتٌ لِاحْرَفِيَّةٍ لَا تُعَبِّرُ عَنِ اِعْتِقَادِ الْمُتَكَلِّمِ (أَوْ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مُبَاشِرٍ، فِي أَقْلٍ تَقْدِيرٍ). فَالَّذِي يَقُولُ: 'الْحُبُّ رِحْلَةٌ' لَا يُؤْمِنُ بِمَضْمُونِ هذا

القول، بيد أن الفعل الكلامي هنا يبدو كأنه تقرير. وبالإمكان تقرير الاستعارات، تمامًا كما يمكن أن تكون جزءًا من الأسئلة، والطلبات، وما إلى ذلك. زد على ذلك أن نظرنا كان على العموم مُصَوَّبًا إلى التقريرات المُخْلِصَة. على أن من الواضح إمكان وجود تقريرات مُخَادِعَة لا يَعْتَقِدُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ما يُقَرَّرُ. وقد يذهب ذاهبٌ ما إلى أن التقرير المُخَادِعَ يَنْبَغِي أن يُعَدَّ مُعَبَّرًا عن اعتقاد مضمونه وإن لم يكن لدى المتكلم هذا الاعتقاد. فبالإمكان أن يقال عن حالة الشخص الكاذب، على سبيل المثال، إنَّ المُتَحَدِّثَ خَدَعَ النَّاسَ بِتَعْبِيرِهِ عن اعتقاد لا يَتَبَنَاهُ حَقًّا. لكن يبدو أن بالإمكان وجود حالات من التقرير الأصيل تُعَدُّ مُخَادِعَة خِدَاعًا صَرِيحًا (Macfarlane, 2011) إذ لا يَعْتَقِدُ الْمُتَكَلِّمُ فِيهَا ما يُقَالُ ويُدْرِكُ السَّامِعُونَ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَقْصِدُ قَوْلَ ما يَعْتَقِدُ. وَيَصْعُبُ أن نَرَى كَيْفِيَّةَ إِمْكَانِ النَّظَرِ إِلَى التَّقريراتِ التي تَنْطَوِي على خِدَاعٍ صَرِيحٍ على أَنَّهَا تُعَبِّرُ عن اعتقادات. فكيف نُحَلِّلُ التَّقريرَ إِذْنِ لِإِلْتِمَامِ هَذِهِ الاستِثْناءاتِ مَعَ مُحَافَظَتِنَا فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ على الصَّلَةِ الْبَدِهيَّةِ بَيْنَ التَّقريرِ وَالاعتقاد؟

وقد قدَّم روبرت ستولنيكر Robert Stalnaker* (1999) أطروحةً تُعَدُّ مِنْ أَكْثَرِ أطروحاتِ التَّقريرِ مَقْبُولِيَّةً وَتَأْثِيرًا. إِذْ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ التَّقريراتِ تَكُونُ فِي سِيَاقَاتٍ تَتَضَمَّنُ مُتَكَلِّمِينَ ذَوِي مَقاصِدَ واعتقاداتٍ مُخْتَلِفَةٍ يُخَاطِبُونَ سَامِعِينَ ذَوِي مَقاصِدَ واعتقاداتٍ مُخْتَلِفَةٍ (أَيِ حِوَارًا) وَأَنَّ الْمَقْصودَ بِالتَّقريرِ هُوَ أَن يُعَدَّلَ ذَلِكَ السِّياقَ مِنْ خِلَالِ التَّأثيرِ فِي مَوَاقِفِ المُشارِكِينَ. ففِي كُلِّ نَقْطَةٍ مِنْ نِقَاطِ الْحِوَارِ، يَقْتَرِضُ المُشارِكُونَ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً افْتِرَاضًا مُسَبَّقًا. وَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَرَّةَ حِينَ يَقَرَّرُ شَيْئًا مَا يَكُونُ مُقْتَرِحًا أَن يُضَافَ مَضْمُونُهُ إِلَى 'أَرْضِيَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ' مِنَ الْمَعْلُومَاتِ

* روبرت ستولنيكر (1940-...م). فِيلَسُوفٌ أَمْرِيكِيٌّ. أَسَاطُ الْفَلَسَفَةِ فِي مَعْهَدِ مَاسْتَشُوسْتَس لِلتَّكْنُولُوجِيَا. تَتَعَلَّقُ كِتَابَاتُهُ بِالْأُسُسِ الْفَلَسَفِيَّةِ لِعِلْمِ الدَّلَالَةِ، وَالتَّداوُلِيَّةِ، وَالْمَنْطِقِ الْفَلَسَفِيِّ، وَنَظَرِيَّةِ الْمَعْرِفَةِ، وَفَلَسَفَةِ الْعَقْلِ. مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: (السِّياقُ وَالْمَضْمُونُ: مَقَالَاتٌ فِي الْقَصْدِيَّةِ فِي الْكَلَامِ وَالْفِكْرِ)؛ وَ(الْأَوْجُهُ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا الْعَالَمُ: مَقَالَاتٌ مِيتافيزيقيَّةٌ وَمُضَادَّةٌ لِلْمِيتافيزيقيَّةِ)؛ وَ(مَعْرِفَتُنَا لِلْعَالَمِ الْجَوَانِي). [المُترجم]

المُفترضة مسبقًا في الحوار. ويلحظ أن ستولنيكر يفهم ما يُنشئ التقرير من زاوية [194] 'تأثيره الأساسي': أنه اقترح يُضاف إلى مجموعة القضايا المُسلم بها في الحوار. ويختلف هذا عن النظرية التي تُفيد أن التقرير تعبير عن اعتقاد. على أن نظرية ستولنيكر يُمكن أن تكشف عن سبب اعتقاد المتكلم عادةً مضمون التقرير أيضًا. فما دام المشاركون في حوار اعتيادي عادةً ما يرمون إلى تجنب الخطأ والافتراء من الصدق، فينبغي أن نتوقع أن يسهم المتكلمون عادةً في الحوار بتقديم قضايا يعتقدون أيضًا أنها صادقة. على أن من الممكن في حوارات معينة أن يكون المتكلمون والسماعون جميعًا على علم بأن بعض الافتراضات المُسبقة كاذبة لكنهم يواصلون الاستناد إليها. ويحدث مثل ذلك حين يتبنى المشاركون في الحوار تخيلًا ما مُهددًا بشأن شخص ما من أجل الحفاظ على مشاعره. فقد يُنشئ المتكلم حينئذٍ تقريرات تستند إلى افتراضات مُسبقة كاذبة لا يقصد المتكلم فيها التعبير عن اعتقاده الدعوى المُقررة ولا ينظر السامع فيها إلى المتكلم على أنه يُعبر عن اعتقاده. لذلك يُمكن القول إن نظرية ستولنيكر تسمح بالتقريرات المُخادعة خداعًا صريحًا.

وعلى الرغم مما تنطوي عليه نظرية ستولنيكر من نقاط جذب، لا يتضح فيها احتياج التقرير إلى خلفية من السياق الحوارية والافتراضات المُسبقة المُشتركة. إذ يبدو، على سبيل المثال، أن بإمكان المرء أن يُقرر شيئًا ما لنفسه (ما لم يُنظر إلى المرء في هذه الحالة على أنه المتكلم والسامع معًا وأنه ممارس لحوار) أو في سياق لا تكون فيه افتراضات مُسبقة مُشتركة بين المتكلم والسامع. ويؤكد مكفارلن Macfarlane* (2011) أيضًا الصعوبة التي تواجهها نظرية

* جون مكفارلن. أستاذ الفلسفة في جامعة كاليفورنيا. تدور معظم كتاباته حول الفلسفة والمنطق واللغة، وتشمل اهتماماته البحثية الأخرى الميتافيزيقا، ونظرية المعرفة، وفلسفة الرياضيات، والمنطق الفلسفي، وتاريخ المنطق، والفلسفة القديمة (ولا سيما فلسفة أرسطو). له كتاب عنوانه (التحسُّن التقويمي: الصدق النسبي وتطبيقاته)، وعدة مقالات منها: ('في المعرفة الاحتمالية')، و('ما التقرير؟')، و('فهم الصدق النسبي'). [المترجم]

ستولنيكر في تقديم أطروحة مقبولة للتقارير التراجعية. إذ يبدو أن بإمكاننا التراجع عن التقرير بعد أن نكون قد أنشأناه. لكن إذا كان التقرير ينطوي على مقترح لإضافة معلومات إلى الافتراضات المسبقة المشتركة للحوار، فعندئذ يصعب أن نرى كيفية إمكان إبطال هذا المقترح بعد أن حظي بالقبول. ويذكر ستولنيكر أخيراً أن نظريته تعاني صعوبة التفريق بين التقارير وأفعال الكلام الأخرى التي تُغيّر الافتراضات المسبقة المشتركة في الحوار. فإذا قُدمت قضية ما، على سبيل المثال، لأغراض الجدال من غير افتراض أنها صادقة، فلا يبدو أن ذلك يجعل القضية مقررة؛ على أنها ستكون في هذه الحالة ملبّية لشروط التقرير بموجب نظرية ستولنيكر.

وثمة نظرية للتقرير تمت إلى نظرية ستولنيكر بأوثق الصلات، في أنها تحلّل التقرير أيضاً من زاوية تأثيره الأساسي، يُمكن أن نلمح جذورها في فكرة لدى تشارلز بيرس مفادها أن 'تقرير قضية ما يعني أن يكل الشخص إلى نفسه مسؤولية صدقها' (1934, p. 384). وقد لقيت هذه الفكرة التي مفادها أن التقرير ينبغي فهمه على أنه نوع من الالتزام المعياري تطويراً لدى مختلف الفلاسفة، ومنهم سيرل (1979, p. 12; 1969, p. 29)، وأولستن (2000)، ومكفارلن (2005)، وبراندن Brandom* (1994). إذ يُميز براندن، على سبيل المثال، التقرير بأنه الالتزام المرء الدفاع عن إمضائه [195] القضية المقررة حين يتعرّض للتحدّي. فالذي يراه براندن أن المرء حين يُقرّر شيئاً ما يكون ملزماً أن يُقدّم تسويغاً لما كان قد قرّره إذا ما جُودل فيه⁽¹⁾. ومن الالتزامات الوثيقة الصلة بذلك وجوب أن يتراجع

* روبرت براندن (1950-...م). فيلسوف أمريكي يُدرّس في جامعة بتسبيرغ. تنصّف كتاباته في المقام الأول إلى فلسفة اللغة، وفلسفة العقل، والمنطق الفلسفي. من مؤلفاته: (جعل الأمر صريحاً: الاستدلال، والتمثيل، والالتزام الخطابي)؛ و(التجريبية وفلسفة العقل)؛ و(رورتي ونقاده). [المترجم]

(1) يُضيف براندن التزاماً ثانياً: فالمتكلم حين يُقرّر تقريراً ما إنما يُجيزُ للسامعين أن يعتمدوا على القضية المقررة. على أن كولبل (2011, pp. 67-69) يذهب إلى أن إجازة =

المَرء عن التَّقرير إذا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ غَيْرُ صَادِقٍ. وَتَسْمَحُ نَظَرِيَّةُ الْإِلْتِزَامِ الْمِيعَارِيِّ بِتَقْرِيرَاتٍ يَكُونُ فِيهَا الْمَرءُ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِمَا قَدْ قُرِّرَ: فَبُوسِعِ الْمَرءُ أَنْ يَلْتَزِمَ صِدْقَ قَضِيَّةٍ أَوْ 'أَنْ يَتَحَمَّلَ مَسْئُولِيَّةَ' صِدْقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَهَا. وَمِنْ الْوَاضِحِ أَيْضًا، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، سَبَبُ عَدِّ التَّقريرِ نَاقِلًا مُنَاسِبًا لِلتَّعبِيرِ عَنِ الْإِعْتِقَادِ: فَلَيْسَ طَبِيعِيًّا أَنْ يَحْمِلَ الْمَرءُ نَفْسَهُ عَلَى الْإِلْتِزَامِ صِدْقِ قَضِيَّةٍ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهَا صَادِقَةٌ. وَتَنْطَوِي نَظَرِيَّةُ الْإِلْتِزَامِ أَيْضًا عَلَى أُطْرُوحَةٍ أَكْثَرَ مَقْبُولِيَّةً لِلتَّرَاجُعِ عَنِ التَّقريرَاتِ. فَالْتَّرَاجُعُ عَنِ التَّقريرِ يَعْنِي التَّخَلِّيَ عَنِ الْإِلْتِزَامِ تَأْيِيدَ صِدْقِ الْقَضِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ. ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّظَرِيَّةَ لَا تَقْتَضِي وُجُودَ التَّقريرَاتِ فِي السِّيَاقَاتِ الْحَوَارِيَّةِ الَّتِي افْتَرَضَهَا سَتُولِيكَر.

لِذَلِكَ، يُمَكِّنُ أَنْ نَجِدَ عَدَدًا مِنَ الْمِيزَاتِ لِلنَّظَرِيَّةِ الَّتِي تُفِيدُ أَنَّ التَّقريرَ يَتَضَمَّنُ الْإِلْتِزَامَاتِ مِيعَارِيَّةً - تَحْمِلُ الْإِلْتِزَامِ تَسْوِيعَ الْقَضِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ التَّحْدِي والتَّرَاجُعِ عَنِ التَّقريرِ إذا تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ صَادِقٍ. فَهِيَ تُحَافِظُ عَلَى الصَّلَةِ الْبَدِيهِيَّةِ بَيْنَ التَّقريرِ وَالْإِعْتِقَادِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُقَسَّرُ فِيهِ الْحَالَاتُ الَّتِي تُنشَأُ فِيهَا التَّقريرَاتُ مِنْ غَيْرِ إِعْتِقَادٍ وَتَتَجَنَّبُ أَيْضًا بَعْضَ الْعَوَاقِبِ الصَّادِمَةِ لِلْبَدَاهَةِ فِي نَظَرِيَّةِ سَتُولِيكَر. فَلَنَفْتَرِضَ، إِذَنْ، أَنَا نَعُدُّ هَذِهِ النَّظَرِيَّةَ نَظَرِيَّةَ تَقْرِيرٍ صَادِقَةٍ⁽²⁾. فَبِذَلِكَ يُمَكِّنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ مَدَى كَوْنِ مَنْطُوقٍ مَا لِجُمْلَةٍ إِبْخَارِيَّةٍ تَقْرِيرًا، بِأَنْ يُنْظَرَ فِي مَدَى تَحْمِلِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ الْإِلْتِزَامَاتِ ذَاتِ الصَّلَةِ؛ وَلَا يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْبَرْهَنَةِ عَلَى كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ يَعْتَقِدُ الْقَضِيَّةَ الْمَقُولَةَ. وَلَا تَقْتَصِرُ مَسْأَلَةُ كَوْنِ مَنْطُوقَاتِ الْجُمْلِ الْإِبْخَارِيَّةِ فِي خِطَابٍ مَا تَقْرِيرِيَّةً عَلَى مُجَرَّدِ كَوْنِ أَفْرَادِ جَمَاعَةٍ الْمُتَكَلِّمِينَ عَادَةً مَا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقُولُونَهُ؛ بَلْ يُحَدِّدُ ذَلِكَ الْإِلْتِزَامَاتِ الْمِيعَارِيَّةَ لِأَفْرَادِ الْجَمَاعَةِ. وَمَا دَامَتْ وَجْهَتِي الْآتِيَّةُ هِيَ النَّظَرُ فِي مَدَى كَوْنِ الْأَفْعَالِ الْكَلَامِيَّةِ الَّتِي تَبْدُو كَأَنَّهَا تَقْرِيرَاتٌ تَقْرِيرَاتٍ حَقًّا، فَسَأَسْتَعْمِلُ، لِأَغْرَاضِ التَّيْسِيرِ، تَعْبِيرَ الدَّعْوَى لِلْإِحَالَةِ عَلَى التَّقريرِ الْمَرْعُومِ؛

= الاعتماد على ما يُقَرَّرُهُ شَخْصٌ آخَرُ يُمَكِّنُ فَهْمَهَا عَلَى أَنَّهَا نَاجِمَةٌ عَنِ الْإِلْتِزَامِ الْمُقَرَّرِ تَسْوِيعَ الْقَضِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ.

(2) لِنَظَرِيَّةِ الْإِلْتِزَامِ الْمِيعَارِيِّ لِلتَّقريرِ عَدَدٌ مِنَ الْمُؤَيَّدِينَ لِكَيْتَها تَقْلُ مَنَارَ خِلَافِ فِلْسَافِي. وَلِلْوُقُوفِ عَلَى حُجَجٍ مُضَادَّةٍ لِهَذِهِ النَّظَرِيَّةِ، يُنْظَرُ: (Pagin 2004).

أَيَّ قَوْلِ الْجُمْلَةِ الإِخْبَارِيَّةِ. فَهَلِ الْمَعَايِيرُ الَّتِي تُمَيِّزُ إِنْشَاءَ الدَّعَاوَى فِي مُخْتَلَفِ
الْخِطَابَاتِ كَافِيَةٌ لِلْحُكْمِ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّعَاوَى تَقْرِيرَاتٌ؟

فَإِذَا نَظَرْنَا فِي الْإِتِزَامَاتِ الْمِيعَارِيَّةِ الَّتِي تَحْكُمُ إِنْشَاءَ الدَّعَاوَى فِي مَجَالَاتِ
خِطَابٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَسَنَجِدُ أَنَّ ثَمَّةَ اخْتِلَافَاتٍ ذَاتَ صِلَةٍ بَيْنَ الْخِطَابِ الدِّينِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ
مَجَالَاتِ الْخِطَابِ الْوَصْفِيِّ. وَلْتُسَمِّ الْإِتِزَامَيْنِ الْمِيعَارِيَّيْنِ الْمُشَخَّصَيْنِ أَنْفَاءً مِيعَارَ
التَّسْوِيعِ (أَنَّ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ أَنْ يُسَوِّغَ مَا يَقْرُرُ حِينَ [196] يُتَحَدَّى فِي صِدْقِهِ) وَمِيعَارَ
التَّرَاجُعِ (أَنَّ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ أَنْ يَتَرَاجَعَ وَلَا يَسْتَمِرَّ فِي تَقْرِيرِ مَا قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ
صَادِقٍ). وَيَبْدُو الْمِيعَارَانِ كِلَاهُمَا فَاعِلَيْنِ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، فِي الدَّعَاوَى الَّتِي
نُنِشُّهَا بِشَأْنِ صِفَاتِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يَلْحَظَهَا النَّاسُ فِي بَيْتِنَا. مِثَالُ ذَلِكَ أَنِّي
إِذَا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ كُسُوفٌ لِلشَّمْسِ فِي 31 مِنْ كَانُونِ الْأَوَّلِ/دِيَسَمْبَرِ عَامِ
2012 فَسَكَكْتُ فِي صِدْقِ مَا أَقُولُ، فَمِنْ الْمَعْقُولِ أَنْ يَكُونَ لَدَيَّ مَا يُلْزِمُنِي تَقْدِيمَ
تَأْيِيدٍ لِمَا قُلْتُ. وَلَا يَهُمُ عَدَمُ تَقْدِيمِي أَيِّ تَسْوِيعٍ أَوْ كَوْنُ مَا أَقْدَمُ مِنْ تَسْوِيعٍ غَيْرِ مُقْنِعٍ
كُلِّيًّا؛ فَالْمُهِّمُ أَنَّ ثَمَّةَ تَوْقُّعًا مَعْقُولًا لِيُجُوبَ أَنْ يَكُونَ لَدَيَّ مَا أَقُولُهُ مِمَّا يُؤَيِّدُ مَا كُنْتُ
قَدْ قَرَّرْتُ. وَيَتَّبِعُ ذَلِكَ أَنَّ عَجْزِي عَنْ تَقْدِيمِ تَسْوِيعٍ مُنَاسِبٍ أَوْ رَفْضِي تَقْدِيمَهُ سَيَعْدُ
إِخْفَاقًا مِنْ جَانِبِي. وَكَذَلِكَ، إِذَا اتَّجَهْتُ إِلَى شَبَكَةِ الْمَعْلُومَاتِ لِلتَّثَبُّتِ، وَنَظَرْتُ فِي
الدَّلِيلِ الْفَلَكِيِّ، فَوَجَدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ كُسُوفٍ فِي ذَلِكَ التَّارِيخِ وَلَا دَلِيلٌ لِشَوَاهِدَ
أُخْرَى عَلَى حُدُوثِ كُسُوفٍ، ثُمَّ إِذَا عُرِضَ عَلَيَّ هَذَا الدَّلِيلُ، فَإِنَّ ذَلِكَ سِيْمَارِسُ
ضَغْطًا عَلَيَّ لِاتِّرَاجُعٍ عَنْ تَقْرِيرِي. وَلَا شَكَّ فِي أَنِّي قَدْ أَظَلُّ مُصِرًّا عَلَى مَا قُلْتُهُ وَلَا
أَكْفْتُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِي قَدْ أَنْشَأْتُ تَقْرِيرًا بِفِعْلِي ذَلِكَ. عَلَى أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ سَيَكُونُ
غَيْرَ مَعْقُولٍ وَغَيْبِيًّا. وَيَبْدُو أَنَّ بِالْإِمْكَانِ تَطْبِيقَ مَا يُشَبِّهُ ذَلِكَ عَلَى دَعَاوَى وَصْفِيَّةٍ
أُخْرَى. لِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ مِيعَارِي التَّسْوِيعِ وَالتَّرَاجُعِ كِلَاهُمَا يُمَيِّزَانِ الْمُمَارَسَةَ اللَّغُويَّةَ فِي
اسْتِعْمَالِ مَنطُوقَاتِ الْجُمْلِ الْإِخْبَارِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِصِفَاتٍ قَابِلَةٍ لِلْمُلَاحَظَةِ.

وَبِالضُّدِّ مِنْ ذَلِكَ، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ مِيعَارِي التَّسْوِيعِ وَالتَّرَاجُعِ كِلَاهُمَا لَا
يَرِدَانِ عُمُومًا فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ. فَلَنَنْظُرُ أَوَّلًا فِي مِيعَارِ التَّسْوِيعِ. فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ

الحُجَج والأدلة غالبًا ما تُقدَّم لتأييد الدَّعاوى الدِّينية (والكثير جدًا من فلسفة الدين واللاهوت ينصرف إلى فعل ذلك بالتحديد)، لكن لا يبدو أن المطالب المعيارية العامة التي يطالب بها المتكلمون تقديم ما يؤيد دعاواهم الدينية حين يتحدثون في صدق ما يقولون. ويمكن أن يقال بعبارة أخرى إنَّ عجز المؤمنين عن معالجة الشكوك التي تحف بصدق دعاواهم الدينية أو عدم معالجةهم إياها لا يعد إخفاقًا من جانبهم. فلنفترض متكلمًا يعتقد الآتي ويدَّعيه:

7. يحوي كتاب المورمون The Book of Mormon * وصفًا دقيقًا للحضارات الأمريكية القديمة وكان قد كتبه في الأصل أنبياء عاشوا في القارة الأمريكية قبل آلاف السنين.

فإذا تحدَّى المتكلم في صدق القول (7) فقد يردَّد ببساطة ما كان قد قاله أو يقول إنه أمر إيماني أو يردُّ بأن لا حاجة إلى دليل. فكل أولئك استجابات حوارية طبيعية تمامًا للتحديات [197] التي تواجه الدَّعاوى الدِّينية. ولا شك في أنها لا تُقنع المشكك؛ على أن المهم هنا عدم وجود التزام من جانب المؤمن لمحاولة تبديد شكوك المشكك. ويمكن أن يقال بعبارة أخرى إنَّ معيار التسويغ لا يرد عمومًا في الخطاب الديني. ولننظر في القول الآتي:

• كتاب المورمون المقدس (في المسيحية): كتاب تَعُدُّه كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر كتابًا مقدسًا مع الكتاب المقدس. نُشِرَ أولاً عام 1830م في الميرا بنيويورك، ثم أُعيد نشره وترجم على نطاق واسع. ويرى المورمونيون أنه كتاب أنزل على مؤسس ديانتهم جوزيف سميث وأوحى به إليه. ويحكي كتاب المورمون المقدس تاريخ مجموعة من العبرانيين الذين هاجروا من أورشليم إلى أمريكا في نحو عام 600 قبل الميلاد، وكان يقودهم نبي يدعى ليهي. وحين ظهر يسوع المسيح علَّم التاريخ والعقيدة اللذين اختصَّهما النبي مورمون وكتبهما على ألواح ذهبية. وأضاف إليهما ابنه موروني بعض الإضافات ودقن الألواح في الأرض حيث بقيت نحو 1400 عام إلى أن سلَّمها موروني، وهو كائن قام من الموت أو ملك، إلى جوزيف سميث الذي أعادها لاحقًا إلى موروني. [المترجم]

8. أتى يَسُوعُ بِمُعْجَزَةٍ فِي مَدِينَةٍ قَانَا بِتَحْوِيلِهِ الْمَاءَ إِلَى خَمِرٍ*.

فَلْتَفَتَرِضْ أَنَّ مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَا نَمْلِكُ دَلِيلًا دَائِمًا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَتَحَوَّلُ فَجَاءَةً إِلَى خَمِرٍ، وَلَيْسَ مَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الْمُلَاحَظَةِ فَحَسْبُ بَلْ مَرَدُّهُ كَذَلِكَ إِلَى اخْتِلَافِ التَّكْوِينِ الْجُزْئِيِّ لِلْسَّائِلِينَ. وَقَدْ يَرُدُّ الْمُتَكَلِّمُ بِادِّعَاءٍ أَنَّ مِنْ غَيْرِ الْمُلَائِمِ التَّشْكِيكَ فِي قِصَصِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُظْهِرُ خَلَلًا فِي الْإِيمَانِ. أَوْ قَدْ يَقُولُ الْمُتَكَلِّمُ إِنَّ حَقِيقَةَ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ أَمْرًا دِينِيًّا لَا أَمْرًا عِلْمِيًّا تَكْشِفُ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مِنْ أَجْلِهِ تَوَقُّعُ تَقْدِيمِ دَلِيلٍ إِضَافِيٍّ. فَهَذَانِ الرَّدَّانِ، وَهُمَا لَيْسَا بِإِجَابَتَيْنِ غَيْرِ شَانِعَتَيْنِ عَنِ التَّحَدِّياتِ الَّتِي تُوَاكِجُهُ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةُ، يَرْفُضَانِ كِلَاهُمَا رَفْضًا فَعَالًا مُتَطَلِّبَاتٍ مِعْيَارِ التَّرَاجُعِ؛ أَيِ إِنَّ الْأَسْبَابَ الْوَجِيهَةَ لِرَفْضِ صِدْقِ مَا يُقَالُ تُقَدِّمُ سَبَبًا لِلتَّرَاجُعِ عَنِ الدَّعْوَى. لِذَلِكَ أَعْتَقِدُ، عَلَى الْعُمُومِ، أَنَّ كِلَا مِعْيَارِي التَّرَاجُعِ وَالتَّسْوِيعِ غَيْرُ فَعَالَيْنِ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ.

وَيَجْدُرُ هُنَا ذِكْرُ نَقْطَتَيْنِ تَوْضِيحِيَّتَيْنِ. أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَهِيَ أَنَّ دَعْوَى كَوْنِ مِعْيَارِي التَّرَاجُعِ وَالتَّسْوِيعِ غَيْرَ فَعَالَيْنِ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ لَا يَنْبَغِي حَمْلُهَا عَلَى أَنَّ لَهَا آيَةً لَوَازِمَ مَعْرِفِيَّةٍ أَوْسَع. فَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْآتِي وَلَا تَسْتَلْزِمُهُ: (أ) أَنَّ الْأَدِلَّةَ وَالْحُجَجَ لَا صِلَةَ لَهَا بِالْإِعْتِقَادِ الدِّينِيِّ، وَ(ب) أَنَّ حِيَازَةَ الْمَرءِ تَسْوِيعَاتٍ لِإِعْتِقَادَاتِهِ الدِّينِيَّةِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهَا، وَ(ج) أَنَّ قَلِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ تَحْتَ تَصَرُّفِهِمْ تَفْسِيرَاتٌ تَعْضُدُ إِعْتِقَادَاتِهِمْ وَأَنْ لَيْسَ ثَمَّةُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ الْحُجَجِ مُتَاحٌ لَهُمْ إِذَا مَا تُحَدُّوا، وَ(د) أَنَّ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةَ عَلَى الْعُمُومِ غَيْرُ مُسَوَّغَةٍ. فَالَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ هُنَا بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَايِيرِ الْمُمَارَسَةِ اللَّغَوِيَّةِ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ وَلَا سِيَّما الْمَعَايِيرُ الَّتِي تَمْنَحُ إِنْشَاءَ الدَّعْوَى الدِّينِيَّةِ شَكْلَهُ: وَبِذَلِكَ لَا يَكُونُ مُنْشِئُ الدَّعْوَى الدِّينِيَّةِ مُلْزَمًا أَنْ تَكُونَ لَدَيْهِ تَفْسِيرَاتٌ مُؤَيَّدَةٌ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ أَوْ أَنْ يَتَرَاجَعَ عَنِ دَعْوَاهُ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ حُجَجٍ مُضَادَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ دَحْضُهَا. فَهَذَا مُنْسَجِمٌ تَمَامًا مَعَ

* يُنْظَرُ: يوحنا 2: 1-9. [المُترجم]

النقاط المذكورة آنفاً من (أ) إلى (د). فلتتناولها على التوالي: (أ) فقد يُخبر امرؤ ما بحُجّة التصميم، فيجدها معقولة، فيتبني تبعاً لذلك إيماناً دينياً؛ أو قد يطالع امرؤ ما الحُجج التشكيكية لماكي في كتابه *معجزة التّأليه The Miracle of Theism* فتساوره شكوك بشأن اعتقاداته الدينية أو يفقد الإيمان كلياً. على أن هذا لا يُخبرنا بشيء البتّة عن معايير إنشاء الدّعوى الدينيّة. (ب) وقد يُستحسن أن يكون المؤمنون قادرين [198] على الاستجابة للتحديات وأن تكون لديهم حُجج تُؤيد اعتقاداتهم الدينية وأن يتوفّروا على منظور للردّ على المُشكّكين وإقناع الآخرين. على أن هذه مسألة منفصلة عن المعايير الفعّالة حقاً في الخطاب الدينيّ. (ج) وقد يكون الكثير من المؤمنين قادرين، حقاً، على الاستجابة للتحديات التي تواجه دعاوهم الدينية (وهو ما يذهب إليه ريتشارد سونيرن، على سبيل المثال)؛ ومع ذلك، حين يُنشئ المتكلّم منهم دعوى دينيّة لا يأخذ على عاتقه مسؤوليّة التزام استجابة كهذه ولو كان قادراً على فعل ذلك. (د) وإنّ الالتزامات المتعهد بها عند إنشاء الدّعوى الدينية منفصلة عن مدى كون المتكلّم عالماً بأن ما يدّعيه صادق أو مدى اقتضاء معرفة قضيّة ما التسويغ بالدليل، وهو ما يذهب إليه الدليليون evidentialists*. فما لدينا هنا إذن مُختلف أيضاً عن الحُجّة المضادة لدليلية بلانتينا (2000) وغيره من الإستمولوجيين المُصلّحين reformed epistemologists** التي مفادها أن الاعتقاد الدينيّ قد يكون 'أساسياً بحق' أو

* نسبة إلى الدليلية evidentialism، وهي أطروحة في نظرية المعرفة تُفيد أن المرء لا يسوغ له اعتقاد أمر ما إلا إذا كان لديه دليل يُؤيد اعتقاده. [المترجم]

** نسبة إلى الإستمولوجيا المُصلّحة Reformed epistemology، وهي مدرسة فكرية فلسفيّة في فلسفة الدين تتعلّق بطبيعة المعرفة (الإستمولوجيا) حين تُطبّق على الاعتقادات الدينية. والافتراض المركزي للإستمولوجيا المُصلّحة هو أن الاعتقادات يُمكن تسويتها بغير الدليل وحده، خلافاً لما تفترضه الدليلية التي تُفيد أنه إذا كان الاعتقاد الذي ليس مصدره الدليل مُجدياً فإنّه ينتهك مبدأ إستيميا. والافتراض المركزي في الإستمولوجيا المُصلّحة هو أن الإيمان بالله قد يكون 'أساسياً بحق' ولا يحتاج إلى أن يستدلّ عليه من طريق حقائق أخرى ليكون مُسوّغاً تسويغاً عقلياً. [المترجم]

مُسَوِّغًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ. فَاَلْمَعَايِيرُ الَّتِي تَكُونُ الِاعْتِقَادَاتُ بِمُوجِبِهَا مُسَوِّغَةً شَيْءٌ، وَمَعَايِيرُ إِنْشَاءِ الدَّعْوَى الدِّينِيَّةِ شَيْءٌ آخَرُ.

وَأَمَّا النُّقْطَةُ التَّرْضِيعِيَّةُ الْآخَرَى فَهِيَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَكُنِ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةُ مُلَبِّيَّةً لَشُرُوطِ مَعَايِيرِ التَّقْرِيرِ، فَإِنَّهَا عَادَةً مَا تَكُونُ تَعْبِيرَاتٍ عَنْ اعْتِقَادٍ. وَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ حَقِيقَةَ كَوْنِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ مُعَبَّرًا عَنْ اعْتِقَادٍ لَهَا صِلَةٌ بِحَقِيقَةِ كَوْنِهِ تَقْرِيرًا؛ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَسْتَتَبِعُ عَدَمَ كَوْنِ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ تَعْبِيرَاتٍ عَنْ اعْتِقَادٍ عَلَى نَحْوِ مُمَيِّزٍ. فَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ إِنْشَاءَ الدَّعْوَى الدِّينِيَّةِ لَا يُلْزِمُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِهَا التَّرَاجُعَ عَنْهَا عِنْدَ مُوَاجَهَةِ دَلِيلٍ مُضَادٍّ مُفْجِحٍ أَوْ تَسْوِيعَهَا عِنْدَ التَّحَدِّيِّ، يُتَوَقَّعُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي السِّيَاقَاتِ الِاعْتِيَادِيَّةِ أَنْ يُخْبِرُوا بِالصُّدُقِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَفْهَمُونَهُ بِهِ. فَحِينَ يُنْشِئُ الْمُتَكَلِّمُونَ الدَّعْوَى الدِّينِيَّةَ لَا يَأْخُذُونَ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ مَسْئُولِيَّةَ التِّزَامَاتِ التَّرَاجُعِ وَالتَّسْوِيعِ الضَّرُورِيَّةِ لِلتَّقْرِيرِ بَلْ يُقَدِّمُونَ عَلَى نَحْوِ نَمَاطِي قَضِيَّةٍ تُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا صَادِقَةٌ. فَإِنْشَاءُ الدَّعْوَى الدِّينِيَّةِ يُعَبَّرُ تَعْبِيرًا نَمَاطِيًا عَنْ اعْتِقَادَاتِ الْمُتَكَلِّمِ وَنُمَثِّلُ الْعَالَمَ بِوَصْفِهِ طَرِيقَةً مُعَيَّنَةً. لِذَلِكَ، يُوجَدُ الْكَثِيرُ مِمَّا يُشَارِكُ فِيهِ الِادِّعَاءُ الدِّينِيُّ التَّقْرِيرَ، لَكِنْ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ مُتَطَلِّبَاتٍ مِيعَارِيَّةٍ أَقَلُّ مِمَّا يَتَضَمَّنُهُ التَّقْرِيرُ، وَهُوَ فِعْلٌ كَلَامِيٌّ مُخْتَلِفٌ.

وَيُمْكِنُ النَّظَرُ إِلَى الْمُحَاجَّةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ وَالَّتِي قُدِّمَتْ فِي هَذَا الْقِسْمِ عَلَى أَنَّهَا تَنْجَحُ سَرِيعًا فِي تَقْدِيمِ شَكْلِ مِنْ أَشْكَالِ التَّحْيِيلِيَّةِ الْهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ الدِّينِيَّةِ. إِذْ يَذْهَبُ التَّحْيِيلِيُّونَ إِلَى أَنَّ دَعَاوَى الْخِطَابِ الْمُعْطَى غَيْرُ مُقَرَّرَةٍ تَقْرِيرًا أَصِيلًا (فَقَدْ تَكُونُ مُقَرَّرَةً شَبَهَ تَقْرِيرٍ). فَمَا دَامَتِ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةُ تَقْتَفِرُ إِلَى شُرُوطِ التَّقْرِيرِ الْمِيعَارِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَمٍّ لَيْسَتْ مُقَرَّرَةً تَقْرِيرًا أَصِيلًا، فَالَّذِي يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّا تَحْيِيلِيُّونَ دِينِيُّونَ. عَلَى أَنَّ التَّحْيِيلِيِّينَ عَادَةً مَا يَذْهَبُونَ أَيْضًا إِلَى أَنَّ أَشْبَاهَ التَّقْرِيرَاتِ لَا تُعَبَّرُ عَنْ إِيْمَانٍ بِالْقَضِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ شَبَهَ تَقْرِيرٍ. وَبِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ، لَا تَأْتِي التَّحْيِيلِيَّةُ الْمُتَوَاضِعَةُ بِنَتَائِجٍ مُثِيرَةٍ لِلاِسْتِغْرَابِ بِشَأْنِ [199] الْعِلَاقَةِ بَيْنَ دَعَاوَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ. لِذَلِكَ، يُمَكِّنُ الْقَوْلُ إِنَّ هَذَا نَصْرٌ تَفْنِيٌّ خَالِصٌ

لِلتَّحِيلِيَّةِ؛ على أَنَّ مِنْ مَوَاطِنِ الْإِنَارَةِ الْفَلَسَفِيَّةِ أَنْ يُمَكِّنَ الدِّفَاعُ عَنْ مَذْهَبٍ حَكَمَتِ
الْبِدَاهَةُ بِصُعُوبَةٍ تَبْنِيهِ بَادِي الرَّأْيِ.

خَاتِمَةٌ

قَدْ رَأَيْنَا أَنَّ التَّحِيلِيَّةَ الْهَرْمَنِيوطِيقِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالذِّينِ لَا يُمَكِّنُ الدِّفَاعُ عَنْهَا فِي مُعْظَمِ
أَشْكَالِهَا: فَهِيَ تَعْتَمِدُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ عَلَى أَطْرُوحَةٍ لِلْكَلامِ الْلاَحَرْفِيِّ لَمْ تُطَوَّرْ
تَطْوِيرًا كَافِيًا أَوْ لَدَيْهَا دَلِيلٌ غَيْرُ مُرْضٍ يُؤَيِّدُهَا، أَوْ لَهَا تَأْثِيرَاتٌ تَعْدِيلِيَّةٌ كَبِيرَةٌ فِي
الْخِطَابِ الدِّينِيِّ. بِيَدِ أَنَا قَدْ تَوَصَّلْنَا إِلَى الْاسْتِنْتَاكِ الْمُثِيرِ لِلْاسْتِغْرَابِ الَّذِي مُفَادُهُ
أَنَّ التَّحِيلِيَّةَ الْمُتَوَاضِعَةَ نَظَرِيَّةٌ مَقْبُولَةٌ لِلْخِطَابِ الدِّينِيِّ. عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ ذَلِكَ النَّوعَ
مِنَ التَّحِيلِيَّةِ الَّذِي يُقْلِقُ وَاقِعِيَّ الْقِيَمَةِ الظَّاهِرِيَّةِ؛ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ ذَلِكَ النَّوعَ مِنْهَا
الَّذِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُرْضِيَ مُؤَيِّدِي الْأَشْكَالِ الْأُخْرَى لِلتَّحِيلِيَّةِ الْهَرْمَنِيوطِيقِيَّةِ. وَسَبَبُ
ذَلِكَ، عَلَى مَا قَدْ رَأَيْنَا، أَنَّ التَّحِيلِيَّةَ الْمُتَوَاضِعَةَ مُنْسَجِمَةٌ مَعَ الدَّعَاوَى الدِّينِيَّةِ الَّتِي
لَهَا مَضمُونٌ قَضَوِيٌّ وَمَعَ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِينَ يَعْتَقِدُونَ مَا يَقُولُونَهُ. فَتَنَاجُحُ التَّحِيلِيَّةِ
الْمُتَوَاضِعَةِ مَرْدُّهُ إِلَى احْتِكَامِهَا إِلَى الدَّلِيلِ اللُّغَوِيِّ وَعَدَمِ مُخَالَفَتِهَا بِدَائِئِهَا الْمَرْكَزِيَّةِ
بِشَأْنِ مَضمُونِ الدَّعَاوَى الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الْخِطَابِ الدِّينِيِّ. [200]

مُلْحَقُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمُصْطَلَحَاتِ الْمِفْتَاحِيَّةِ لِمَوْضُوعِ 'اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ'*

Anology القِيَّاسُ التَّمثِيلِيّ: مُقَارَنَةٌ تُحَاوِلُ إِظْهَارَ كَيْفِيَّةِ تَشَابُهٍ شَيْئَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.

Blik البِلِك: كَلِمَةٌ ابْتَكَرَهَا ر.م. هَيْر R. M. Hare لِتَعْنِي طَرِيقَةً لِلنَّظَرِ إِلَى الْعَالَمِ.
Empiricism التَّجْرِبِيَّةُ: حَرَكَةٌ فِلَسْفِيَّةٌ كَبِيرَةٌ تَذْهَبُ إِلَى وُجُوبِ اسْتِنَادِ الْمَعْرِفَةِ إِلَى الْخِبْرَةِ.

Eschatological verification التَّحْقِيقُ الْأَخْرَوِيّ: نَظَرِيَّةٌ مُفَادُهَا أَنَّ بَعْضَ الْأَفْكَارِ الدِّينِيَّةِ قَابِلَةٌ لِلتَّحْقِيقِ بَعْدَ الْمَوْتِ (أَوْ عِنْدَ نِهَايَةِ الزَّمَانِ).

Falsification principle مَبْدَأُ التَّكْذِيبِ: نَظَرِيَّةٌ مُفَادُهَا أَنَّ الْجُمْلَ لَا يَكُونُ لَهَا مَعْنَى إِلَّا إِذَا عَارَضَهَا دَلِيلٌ.

* هذا المُلْحَقُ، عَلَى وَجَارَتِهِ، لَمْ أَجِدْ سِوَاهُ فِي كُلِّ مَا أَطْلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُصَنَّفَاتِ اللُّغَةِ الدِّينِيَّةِ، فَلِذَلِكَ قَرَّرْتُ تَرْجُمَتَهُ وَالْحَاقَّةُ بِتَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ زِيَادَةٌ لِلْفَائِدَةِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ كِتَابِ فِلَسَفَةِ الدِّينِ: اللُّغَةُ الدِّينِيَّةُ Philosophy of Religion: Religious Language، الَّذِي أَلْفَهُ بِيْتَرُ كُولُ وَجُونُ لِي Peter Cole and John Lee: Abacus . Educational Services, West Sussex, 1994

Language game اللعبة اللغوية: مُصْطَلَحٌ اسْتَعْمَلَهُ فِتْغِنْشْتَاين Wittgenstein لِإِحَالَةِ عَلَى أَيِّ سِيَاقٍ مَخْصُوصٍ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ اللُّغَةُ.

Logical positivism الوضعيّة المنطقيّة: حَرَكَةٌ فِلَسَفِيَّةٌ فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ انْتَقَدَتِ المِيتافيزيقا وَتَبَنَّتْ مَبْدَأَ التَّحْقِيقِ.

Model الأنموذج: شَيْءٌ مَا يُمَثِّلُ شَيْئًا آخَرَ وَيُعِينُنَا عَلَى فَهْمِ الْأَصْلِ.

Myth الأسطورة: قِصَّةٌ رَمَزِيَّةٌ تُحَاوِلُ تَفْسِيرَ مَسْأَلَةٍ أَسَاسِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِغَرَضِ الْوُجُودِ.

Negation السلب: نَفْيُ شَيْءٍ مَا.

Performative language اللغة الأدائيّة: مُصْطَلَحٌ يُسْتَعْمَلُ لِإِحَالَةِ عَلَى اللُّغَةِ الَّتِي تُؤَدِّي وَظِيفَةً (وَلَا تَصِفُ).

Reductionism الرّدّيّة: اعْتِقَادُ أَنَّ الْأَفْكَارَ الدِّينِيَّةَ يَنْبَغِي إِعَادَةُ تَأْوِيلِهَا بِحَيْثُ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِالسَّايكولوجيا لَا المِيتافيزيقا.

Sign العلامة: طَرِيقَةٌ لِتَمَثِيلِ شَيْءٍ آخَرَ.

Symbol الرّمز: شَيْءٌ مَا يُمَثِّلُ شَيْئًا آخَرَ وَيَسْتَثِيرُ بَصِيرَةً جَدِيدَةً.

Verification principle مَبْدَأُ التَّحْقِيقِ: نَظَرِيَّةٌ مُفَادُهَا أَنَّ الْجُمْلَ لَا يَكُونُ لَهَا مَعْنَى إِلَّا إِذَا أَمَكُنَ تَمَحِيصُهَا بِالْحَوَاسِّ.

قائمة المصادر والمراجع

- Adams, R. M., 2002. *Finite and Infinite Goods*. New York: Oxford University Press.
- Alston, W., 1989. *Divine Nature and Human Language*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Alston, W., 1991. *Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Alston, W., 1995. Realism and the Christian Faith. *International Journal for the Philosophy of Religion* 38 (1/3), pp. 37–60.
- Alston, W., 1996. *A Realist Conception of Truth*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Alston, W., 2000. *Illocutionary Acts and Sentence Meaning*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Alston, W., 2005. Religious Language. In W. Wainwright, ed., *The Oxford Handbook of Philosophy of Religion*. Oxford: Oxford University Press, pp. 220–44.
- Anonymous, 2001. *The Cloud of Unknowing*. Translated by A. C. Spearing. Harmondsworth: Penguin.
- Aquinas, T., 1999. *On Faith and Reason*. Edited by S. F. Brown. Indianapolis: Hackett.
- Ashworth, E. J., 1981. Do Words Signify Ideas or Things? The Scholastic Sources of Locke's Theory of Language. *Journal of the History of Philosophy* 19 (3), pp. 299–326.
- Augustine, 1913. *The City of God*, vol. 1. Translated by M. Dods. Edinburgh: T. & T. Clark.
- Austin, J. L., 1970. *Philosophical Papers*. 2nd edn. Edited by J. O. Urmson and G. J. Warnock. Oxford: Oxford University Press.
- Austin, J. L., 1975. *How to Do Things with Words*. 2nd edn. Edited by J. O. Urmson and M. Sbisà. Oxford: Oxford University Press.
- Ayer, A. J., 1936. *Language, Truth and Logic*. London: Victor Gollancz.
- Ayer, A. J., 1940. *The Foundations of Empirical Knowledge*. London: Macmillan.
- Ayer, A. J., 1956. *The Problem of Knowledge*. London: Macmillan.
- Ayer, A. J., 1991. An Interview with A. J. Ayer. In A. P. Griffiths, ed., *A. J. Ayer Memorial Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bach, K., 2002. Giordano Was So-Called Because of His Name. *Philosophical Perspectives* 16, pp. 73–103.
- Baldwin, T., 1990. *G. E. Moore*. London: Routledge.
- Banner, M., 1990. *The Justification of Science and the Rationality of Religious Belief*. Oxford: Oxford University Press.
- Barbour, I., 1974. *Myths, Models and Paradigms: The Nature of Scientific and Religious Language*. London: SCM Press.
- Berkeley, G., 1949. *A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge*. In A. Luce and T. Jessop, eds, *The Works of George Berkeley*, vol. 2. London: T. Nelson.
- Berkeley, G., 1950. *Alciphron; or the Minute Philosopher*. In A. Luce and T. Jessop, eds, *The Works of George Berkeley*, vol. 3. London: T. Nelson.

- Black, M., 1962. *Models and Metaphor*. New York: Cornell University Press.
- Blackburn, S., 1984. *Spreading the Word*. Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S., 1993a. *Essays in Quasi-Realism*. Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S., 1993b. The Land of Lost Content. In R. G. Frey, ed., *Value, Welfare, and Morality*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 13–25.
- Blackburn, S., 1998a. *Ruling Passions*. Oxford: Oxford University Press.
- Blackburn, S., 1998b. Wittgenstein, Wright, Rorty & Minimalism. *Mind* 107 (425), pp. 157–81.
- Boghossian, P., 1990. The Status of Content. *Philosophical Review* 99 (2), pp. 157–84.
- Borg, E., 2001. An Expedition Abroad: Metaphor, Thought, and Reporting. *Midwest Studies in Philosophy* 25 (1), pp. 227–48.
- Bower, P., 2001. *Reconciling Science and Religion*. Chicago: University of Chicago Press.
- Braithwaite, R. B., 1955. *An Empiricist's View of the Nature of Religious Belief*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brandom, R., 1994. *Making It Explicit*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brink, D., 1989. *Moral Realism and the Foundation of Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Byrne, P., 2003. *God and Realism*. Aldershot: Ashgate.
- Carnap, R., 1937. *The Logical Syntax of Language*. London: Kegan Paul.
- Carson, T. L., 2000. *Value and the Good Life*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Carston, R., 2002. *Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication*. Oxford: Blackwell.
- Chisholm, R., 1957. *Perceiving: A Philosophical Study*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Church, A., 1949. Review of *Language, Truth, and Logic*, 2nd edn. *Journal of Symbolic Logic* 14, pp. 52–3.
- Churchland, P., 1981. Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes. *Journal of Philosophy* 78 (2), pp. 67–90.
- Clack, B., 1999. *Wittgenstein, Frazer and Religion*. Basingstoke: Palgrave.
- Clement of Alexandria, 1919. *Clement of Alexandria*. Translated by G. W. Butterworth. London: Heinemann; Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cohen, L. J., 1980. Is a Criterion of Verifiability Possible? In P. French, T. Uehling, and H. Wettstein, eds, *Minnesota Studies in Philosophy*, V. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 347–52.
- Copp, D., 2001. Realist-Expressivism: A Neglected Option for Moral Realism. *Social Philosophy and Policy* 18 (2), pp. 1–43.
- Crimmins, M., 1992. *Talk about Beliefs*. Cambridge: MIT Press.
- Crombie, I. M., 1958. The Possibility of Theological Statements. In Basil Mitchell, ed., *Faith and Logic*. London: George Allen and Unwin, pp. 31–67.
- Cupitt, D., 1980. *Taking Leave of God*. London: SCM Press.
- Cupitt, D., 1984. *The Sea of Faith*. London: BBC Books.
- Davidson, D., 1978. What Metaphors Mean. In D. Davidson, 1984, *Inquiries into Truth and Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, pp. 245–64.
- Davidson, D., 2001a. *Essays on Actions and Events*. Oxford: Oxford University Press.

- Davidson, D., 2001b. *Inquiries into Truth and Interpretation*. Oxford: Oxford University Press.
- Dennett, D., 2005. *Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Denys, 1987. *Pseudo-Dionysius: The Complete Works*. Translated by Paul Rorem. New York: Paulist Press.
- Derrida, J., 1992. How to Avoid Speaking: Attestations. Translated by J. P. Leavey, Jr. In H. Coward and T. Foshay, eds, *Derrida and Negative Theology*. Albany, NY: SUNY Press.
- Devitt, M., and Sterelny, K., 1999. *Language and Reality*, 2nd edn. Cambridge, MA: MIT Press.
- Dewey, J., 1938. *Logic. The Theory of Inquiry*, New York: Henry Holt.
- Donnellan, K., 1972. Names and Identifying Descriptions. In D. Davidson and G. Harman, eds, *Semantics of Natural Language*. Dordrecht: Reidel, pp. 356–79.
- Donovan, P., 1976. *Religious Language*. London: Sheldon Press.
- Dreier, J., 1990. Internalism and Speaker Relativism. *Ethics* 101 (1), pp. 6–26.
- Dummett, M., 1959. Truth. *Proceedings of the Aristotelian Society* 59, pp. 141–62.
- Dummett, M., 1978. *Truth and Other Enigmas*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dummett, M., 1981. *Frege: Philosophy of Language*. London: Duckworth.
- Dummett, M., 1991. *The Logical Basis of Metaphysics*. London: Duckworth.
- Dummett, M., 1996. *The Seas of Language*. Oxford: Oxford University Press.
- Evagrius Ponticus, 2006. On Prayer. In A. M. Casiday, ed., *Evagrius Ponticus*. Abingdon: Taylor & Francis, pp. 185–202.
- Evans, G., 1973. The Causal Theory of Names. *Proceedings of the Aristotelian Society*, supp. vol. 47, pp. 187–308.
- Evans, G., 1982. *The Varieties of Reference*. Oxford: Clarendon Press.
- Fawcett, T., 1970. *The Symbolic Language of Religion*. London: SCM Press.
- Ferré, F., 1962. *Language, Logic and God*. London: Eyre & Spottiswoode.
- Feuerbach, L., 1854. *The Essence of Christianity*. Translated by G. Eliot. London: J. Chapman.
- Field, H., 1980. *Science without Numbers: A Defence of Nominalism*. Oxford: Blackwell.
- Flew, A., and MacIntyre, A., eds, 1955. *New Essays in Philosophical Theology*. London: SCM Press.
- Fogelin, R., 1988. *Figuratively Speaking*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Frege, G., 1892. Über Sinn und Bedeutung. *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik* 100, pp. 25–50. Translated by Max Black, reprinted in M. Beaney, ed., 1997, *The Frege Reader*. Oxford: Blackwell, pp. 151–71.
- Gauthier, D., 1992. Artificial Virtues and the Sensible Knave. *Hume Studies* 18 (2), pp. 401–28.
- Geach, P., 1965. Assertion. *Philosophical Review* 74 (4), pp. 449–65.
- Gellman, J., 1997. *Experience of God and the Rationality of Theistic Belief*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gibbard, A., 1990. *Wise Choices, Apt Feelings*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Grice, H. P., 1989. *Studies in the Way of Words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Guttenplan, S., 2005. *Objects of Metaphor*. Oxford: Oxford University Press.

- Hale, B., and Wright, C., 1999. *A Companion to Philosophy of Language*. Oxford: Blackwell.
- Hare, R. M., 1952. *The Language of Morals*. Oxford: Oxford University Press.
- Hare, R. M., 1992. *Essays on Religion and Education*. Oxford: Oxford University Press.
- Hempel, C., 1950. Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning. *Revue Internationale de Philosophie* 41 (11), pp. 41–63.
- Hick, J., ed., 1977. *The Myth of God Incarnate*. London: SCM Press.
- Holland, R. F., 1989. The Miraculous. In R. Swinburne, ed., *Miracles*. London: Macmillan.
- Horgan, T., and Timmons, M., 1992. Troubles for New Wave Moral Semantics: The 'Open Question Argument' Revisited. *Philosophical Papers* 21 (3), pp. 153–75.
- Horwich, P., 1998. *Truth*, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press.
- Humberstone, I. L., 1996. Intrinsic/Extrinsic. *Synthese* 108 (2), pp. 205–67.
- Hume, D., 1975. *Enquiry concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals*, 3rd edn. Edited by L. A. Selby-Bigge and P. H. Nidditch. Oxford: Clarendon Press.
- Hume, D., 1978. *A Treatise of Human Nature*, 2nd edn. Edited by L. A. Selby-Bigge and P. H. Nidditch. Oxford: Clarendon Press.
- Huxley, J., 1927. *Religion without Revelation*. London: E. Benn.
- Huxley, J., 1931. *What Dare I Think?: The Challenge of Modern Science to Human Action & Belief*. London: Chatto & Windus.
- Insole, C., 2006. *The Realist Hope*. Aldershot: Ashgate.
- Jackson, F., 1998. *From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis*. Oxford: Clarendon Press.
- Johnston, M., 2011. *Saving God: Religion after Idolatry*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Jüngel, E., 1974. Metaphorische Wahrheit. In P. Ricoeur and E. Jüngel, eds, *Metaphor: Zur Hermeneutik Religiöser Sprache*. Munich: Chr. Kaiser Verlag, pp. 71–122.
- Kaplan, D., 1973. Bob and Carol and Ted and Alice. In J. Hintikka, J. Moravcsik, and P. Suppes eds, *Approaches to Natural Language*. Dordrecht: Reidel, pp. 490–518.
- Kaplan, D., 1989. Demonstratives/Afterthoughts. In J. Almog, J. Perry, and H. Wettstein, eds, *Themes from Kaplan*. Oxford: Oxford University Press, pp. 481–614.
- Katz, J., 1994. Names without Bearers. *Philosophical Review* 103 (1), pp. 1–39.
- Kauffman, S., 2008. *Reinventing the Sacred: A New View of Science, Reason, and Religion*. New York: Basic Books.
- Kaufman, G., 1981. *The Theological Imagination: Constructing the Concept of God*. Philadelphia: Westminster Press.
- Kaufman, G., 1993. *In Face of Mystery*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kaufman, G., 2007. Mystery, God and Constructivism. In A. Moore and M. Scott, eds, *Realism and Religion*. Aldershot: Ashgate, pp. 11–30.
- Kenney, A., 2005. *The Unknown God: Agnostic Essays*. London: Continuum.
- Kenyon, T., 1999. Truth, Knowability, and Neutrality. *Noûs* 33 (1), pp. 103–17.
- Kölbel, M., 2011. Conversational Score, Assertion, and Testimony. In J. Brown and H. Cappelen, eds, *Assertion: New Philosophical Essays*. Oxford: Oxford University Press, pp. 49–78.

- Korsgaard, C., 1986. Skepticism about Practical Reason. *Journal of Philosophy* 83 (1), pp. 5–25.
- Kotatko, P., 1998. Two Notions of Utterance Meaning. *Proceedings of the Aristotelian Society* 98, pp. 225–39.
- Kretzmann, N., 1968. The Main Thesis of Locke's Semantic Theory. *Philosophical Review* 77 (2), pp. 175–96.
- Kripke, S., 1977. Identity and Necessity. In S. Schwartz, ed., *Naming, Necessity, and Natural Kinds*. Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 66–101.
- Kripke, S., 1980. *Naming and Necessity*. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Kuhn, T., 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lactantius, 1871. *Ante-Nicene Christian Library*, vol. XXII: *The Works of Lactantius*, vol. II. Edited by A. Roberts and J. Donaldson. Edinburgh: T. & T. Clark.
- Lenman, J., 1999. The Externalist and the Amoralist. *Philosophia* 27 (3–4), pp. 441–57.
- LePoidevin, R., 1996. *Arguing for Atheism*. London: Routledge.
- Lewis, D., 1983. Extrinsic Properties. *Philosophical Studies* 44 (2), pp. 197–200.
- Lewis, D., 1988. Statements Partly about Observation. *Philosophical Papers* 17 (1), pp. 1–31.
- Lipton, P., 2007. Science and Religion: The Immersion Solution. In A. Moore and M. Scott, eds, *Realism and Religion*. Aldershot: Ashgate, pp. 31–46.
- Locke, J., 1975. *An Essay concerning Human Understanding*. Edited by P. Nidditch. Oxford: Clarendon Press.
- Logue, J. 1995. *Projective Probability*. Oxford: Oxford University Press.
- Lowe, E. J., 1995. *Locke on Human Understanding*. London: Routledge.
- MacFarlane, J., 2005. Making Sense of Relative Truth. *Proceedings of the Aristotelian Society* 105 (3), pp. 321–39.
- MacFarlane, J., 2011. What Is Assertion?. In J. Brown and H. Cappelen, eds, *Assertion: New Philosophical Essays*. Oxford: Oxford University Press, pp. 79–96.
- Mach, E., 1959. *The Analysis of Sensations*. New York: Dover.
- Mackie, J., 1976. *Problems from Locke*. Oxford: Oxford University Press.
- Mackie, J. L., 1982. *The Miracle of Theism*. Oxford: Oxford University Press.
- Mackie, J., 1997. *Ethics: Inventing Right and Wrong*. New York: Penguin.
- Macquarrie, J., 1967. *God-talk: An Examination of the Language and Logic of Theology*. London: SCM Press.
- Malcolm, N., 1954. Wittgenstein's *Philosophical Investigations*. *Philosophical Review* 63 (4), pp. 530–59.
- Malcolm, N., 1997. *Wittgenstein: A Religious Point of View?* London: Routledge.
- Marion, J., 1994. Metaphysics and Phenomenology: A Relief for Theology. *Critical Inquiry* 20 (4), pp. 572–91.
- Marion, J., 1995. *God without Being*. Translated by T. Carlson. Chicago: Chicago University Press.
- Mason, R., 2007. *Spinoza: Logic, Knowledge and Religion*. Aldershot: Ashgate.
- Mavrodes, G., 2005. Miracles. In W. Wainwright, ed., *The Oxford Handbook of Philosophy of Religion*. Oxford: Oxford University Press, pp. 304–22.
- McCutcheon, F., 2001. *Religion within the Limits of Language Alone*. Aldershot: Ashgate.
- McDowell, J., 1977. On the Sense and Reference of a Proper Name. *Mind* 86 (342), pp. 159–85.

- McDowell, J., 1978. Are Moral Requirements Hypothetical Imperatives? *Mind, Value & Reality*. 1998. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 77–94.
- McFague, S., 1983. *Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language*. London: SCM Press.
- McKim, R., 2001. *Religious Ambiguity and Religious Diversity*. New York: Oxford University Press.
- Meland, B., 1976. *Fallible Forms and Symbols: Discourses on Method in a Theology of Culture*. Philadelphia: Fortress Press.
- Mill, J. S., 1974. *The Collected Works of John Stuart Mill, Volume VII – A System of Logic Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation*. Books I–III. Edited by J. M. Robson. Toronto: University of Toronto Press, and London: Routledge and Kegan Paul.
- Mill, J. S., 1979. *The Collected Works of John Stuart Mill, Volume IX – An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy*. Toronto: University of Toronto Press, and London: Routledge and Kegan Paul.
- Miller, A., 2007. *Philosophy of Language*, 2nd edn. London: Routledge.
- Nielsen, K., 2000. Wittgenstein and Wittgensteinians on Religion. In R. Arrington and M. Addis, eds, *Wittgenstein and Philosophy of Religion*. London: Routledge, pp. 137–66.
- Oddie, G., 2009. Experience of Value. In C. R. Pigden, ed., *Hume on Motivation and Virtue*. Palgrave Macmillan, pp. 121–41.
- O' Leary-Hawthorne, J., and Howard-Snyder, D., 1996. Are Beliefs about God Theoretical Beliefs? Reflections on Aquinas and Kant. *Religious Studies* 32 (2), pp. 233–58.
- Pagin, P., 2004. Is Assertion Social? *Journal of Pragmatics* 36, pp. 833–59.
- Pedersen, N., and Wright, C., eds, 2013. *Truth and Pluralism: Current Debates*. New York: Oxford University Press.
- Peirce, C., 1934. Belief and Judgment. In C. Hartshorne and P. Weiss, eds, *Collected Papers*, vol. V. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Phillips, D. Z., 1976. *Religion without Explanation*. Oxford: Blackwell.
- Phillips, D. Z., 1993. *Wittgenstein and Religion*. London: Macmillan.
- Phillips, D. Z., 1995a. *Faith after Foundationalism*. Boulder, CO: Westview Press.
- Phillips, D. Z., 1995b. Philosophers' Clothes. In C. M. Lewis, ed., *Relativism and Religion*. London: Macmillan.
- Place, U. T., 1956. Is Consciousness a Brain Process? In G. Graham and E. Valentine, eds, *Identifying the Mind: Selected Papers of U. T. Place*. New York: Oxford University Press 2004, ch. 3.
- Plantinga, A., 2000. *Warranted Christian Belief*. New York: Oxford University Press.
- Putnam, H., 1981. *Reason, Truth and History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, H., 1992. *Renewing Philosophy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Putnam, H., 1997a. Thoughts Addressed to an Analytical Thomist. *The Monist* 80 (4), pp. 487–99.
- Putnam, H., 1997b. God and the Philosophers. In P. French, ed., *Midwest Studies in Philosophy, XXI: Philosophy of Religion*. Notre Dame, IN: Notre Dame Press.
- Railton, P., 1986. Moral Realism. *Philosophical Review* 95 (2), pp. 163–207.

- Ramsey, I., 1957. *Religious Language: An Empirical Placing of Theological Phrases*. London: SCM Press.
- Recanati, F., 2001. Literal/Non-literal. *Midwest Studies in Philosophy* 25 (1), pp. 264–74.
- Recanati, F., 2004. *Literal Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Recanati, F., 2007. Reply to Romero and Soria. In M. Frápolli, ed., *Saying, Meaning and Referring*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Rey, G., 2006. Does Anyone Really Believe In God? In D. Kolak and R. Martin, eds, *The Experience of Philosophy*. New York: Oxford University Press, pp. 336–53.
- Ridge, M., 2006. Sincerity and Expressivism. *Philosophical Studies* 131 (2), pp. 487–510.
- Ridge, M., 2007. Ecumenical Expressivism: The Best of Both Worlds? In R. Shafer-Landau, ed., *Oxford Studies in Metaethics*, vol. 2. Oxford: Oxford University Press, pp. 51–76.
- Rosen, G., 1998. Blackburn's Essays in Quasi-Realism. *Noûs* 32 (3), pp. 386–405.
- Russell, B., 1905. On Denoting. In R. C. Marsh, ed., 1956. *Logic and Knowledge*. London: Macmillan.
- Russell, B., 1917. Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. In *Mysticism and Logic*, 1957. Garden City, NY: Doubleday.
- Ryle, G., 1949. *The Concept of Mind*. London: Hutchinson.
- Salmon, N., 1986. *Frege's Puzzle*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Sarot, M., 1992. *God, Passibility and Corporeality*. The Hague: Kok Pharos.
- Savage, C., 1967. The Paradox of the Stone. *Philosophical Review* 76 (1), pp. 74–9.
- Schleiermacher, F., 1928. *The Christian Faith*. Translated by H. R. Mackintosh and J. S. Stewart. Edinburgh: T. & T. Clark.
- Schneider, B., 2010. Expressivism concerning Epistemic Modals. *Philosophical Quarterly* 60 (240), pp. 601–15.
- Schroeder, M., 2008. *Being For*. Oxford: Oxford University Press.
- Searle, J., 1958. Proper Names. *Mind* 67 (266), pp. 166–73.
- Searle, J., 1969. *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, J., 1979. *Expression and Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, J., 1993. Metaphor. In A. Ortony, ed., *Metaphor and Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sextus Empiricus, 1985. *Sextus Empiricus: Selections from the Major Writings on Skepticism, Man, & God*. Edited by R. G. Bury. Indianapolis: Hackett.
- Shafer-Landau, R., 2003. *Moral Realism: A Defence*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, James K. A., 2002. *Speech and Theology*. London: Routledge.
- Smith, M., 1994. *The Moral Problem*. Oxford: Blackwell.
- Soames, S., 2002. *Beyond Rigidity*. New York: Oxford University Press.
- Soames, S., 2005. *Philosophical Analysis in the Twentieth Century*, vol. 1, *The Dawn of Analysis*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sosa, D., 2001. Rigidity in the Scope of Russell's Theory. *Noûs* 35 (1), pp. 1–38.
- Soskice, J. M., 1985. *Metaphor and Religious Language*. Oxford: Clarendon Press.
- Sperber, D., and Wilson, D., 1986a. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford: Blackwell.
- Sperber, D., and Wilson, D., 1986b. Loose Talk. *Proceedings of the Aristotelian Society* 86, pp. 153–71.

- Spinoza, B., 2002. *Theological-Political Treatise*. Translated by S. Shirley, in M. L. Morgan, ed., *Spinoza: Complete Works*. Indianapolis: Hackett.
- Stalnaker, R., 1999. *Context and Content*. Oxford: Oxford University Press.
- Stiver, D., 1995. *The Philosophy of Religious Language*. Oxford: Blackwell.
- Stiver, D., 2001. *Theology after Ricoeur: New Directions in Hermeneutical Theology*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
- Strawson, P., 1950. Truth. *Proceedings of the Aristotelian Society*, suppl. vol. 24, pp. 129–56.
- Sullivan, M., 2012. Semantics for Blasphemy. In J. L. Kvanvig, ed., *Oxford Studies in Philosophy of Religion*, vol. IV. Oxford: Oxford University Press.
- Swinburne, R., 1981. *Faith and Reason*. Oxford: Oxford University Press.
- Swinburne, R., 1991a. *The Existence of God*. Oxford: Oxford University Press.
- Swinburne, R., 1991b. *Revelation: From Metaphor to Analogy*. Oxford: Oxford University Press.
- Swinburne, R., 1993. *The Coherence of Theism*. Oxford: Oxford University Press.
- Szabó, Z., 2005. *Semantics vs. Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Tappolet, C., 1997. Mixed Inferences: A Problem for Pluralism about Truth Predicates. *Analysis* 57 (3), pp. 382–5.
- Tennant, N., 1995. On Negation, Truth and Warranted Assertibility. *Analysis* 54 (2), pp. 98–104.
- Terkel, S., 1975. *Giants of Jazz*. Rev. edn. New York: Crowell.
- Thomasson, A., 2007. Modal Normativism and the Methods of Metaphysics. *Philosophical Topics* 35 (1/2), pp. 135–60.
- Tilley, T., 1978. *Talking of God: An Introduction to Philosophical Analysis of Religious Language*. New York: Paulist Press.
- Tillich, P., 1989. Religious Language as Symbolic. In R. Swinburne, ed., *Miracles*. London: Macmillan.
- Todd, C., 2004. Quasi-realism, Acquaintance, and the Normative Claims of Aesthetic Judgement. *British Journal of Aesthetics* 44 (3), pp. 277–96.
- Tresan, J., 2006. De Dicto Internalist Cognitivism. *Noûs* 40 (1), pp. 143–65.
- Turner, D., 1995. *The Darkness of God: Negativity in Christian Mysticism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Inwagen, P., 2006. *The Problem of Evil: The Gifford Lectures Delivered in the University of St Andrews in 2003*. Oxford: Oxford University Press.
- White, R., 1986. *The Structure of Metaphor: The Way the Language of Metaphor Works*. Oxford: Blackwell.
- White, R., 2010. *Talking about God*. Aldershot: Ashgate.
- Wieman, H., 1932. *Is There a God?* Edited by D. C. MacIntosh and Rudolph Otto. Chicago: Willett, Clark.
- Williamson, T., 1994. A Critical Study of Truth and Objectivity. *International Journal of Philosophical Studies* 30 (1), pp. 130–44.
- Wilson, D., and Carston, R., 2006. Metaphor, Relevance, and the 'Emergent Property' Issue. *Mind and Language* 21 (3), pp. 404–33.
- Winch, P., 1987. *Trying to Make Sense*. Oxford: Blackwell.
- Wittgenstein, L., 1953. *Philosophical Investigations*. Edited by G. E. M. Anscombe and R. Rhees. Oxford: Blackwell.
- Wittgenstein, L., 1966. *Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief*. Edited by C. Barrett. Oxford: Blackwell.

- Wittgenstein, L., 1993. *Philosophical Occasions*. Edited by J. Klagge and A. Nordmann. Indianapolis: Hackett.
- Wittgenstein, L., 1994. *Culture and Value*, rev. edn. Edited by G. H. von Wright, translated by P. Winch. Oxford: Blackwell.
- Wittgenstein, L., 2003. *Public and Private Occasions*. Edited by J. Klagge and A. Nordmann. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Wright, C., 1986. Scientific Realism, Observation and the Verification Principle. In G. MacDonald and C. Wright, eds, *Fact, Science and Morality: Essays on A. J. Ayer's 'Language, Truth and Logic'*. Oxford: Blackwell, pp. 247–74.
- Wright, C., 1989. The Verification Principle: Another Puncture – Another Patch. *Mind* 98 (392), pp. 611–22.
- Wright, C., 1992. *Truth and Objectivity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wright, C., 2003. *Saving the Differences*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wynn, M., 1995. Religious Language. In J. Houlden and P. Byrne, eds, *Companion Encyclopedia of Theology*. London: Routledge, pp. 413–32.
- Yablo, S., 2002. Go Figure: A Path through Fictionalism. *Midwest Studies in Philosophy* 25 (1), pp. 72–102.
- Zagzebski, L., 2004. *Divine Motivation Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

مَسَرْدُ الْأَعْلَامِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ

- Adams, R. M. ر.م. آدمز، 256
afterlife الآخرة، 79-78
Alston, William وليَم أولستن، 17 (الهامش 1)، 41، 172، 181، 241، 266، 269،
297-305
analogy القياسُ التمثيليّ، 264-269، 288-289
وَيُنْظَرُ أَيْضًا metaphor (الاستعارة)
Anselm يُنْظَرُ St Anselm (القديس أنسيلم)
apophatics الأبوفاتيكيّة، 19، 43، الفصل 2، 309-317
elimination problem المُشْكَلَةُ الإقصائيّة، 49، 54-58
linguistic vs speech act options الخِيَارُ اللُّغَوِيُّ بِإِزاءِ خِيَارِ الْفِعْلِ الْكَلَامِيِّ، 53-57،
309-311
negative method or via negativa طَرِيقَةُ السَّلْبِ، 52-53، 62-63
reference problem مُشْكَلَةُ الْإِحَالَةِ، 53، 63-66، 159-182
وَيُنْظَرُ أَيْضًا Denys the Areopagite (دينس [أو ديونيسيوس] الأريوباغيّ)؛ و Evagrius
Ponticus (إيفاغريوس البنيطيّ)؛ و intrinsic properties (الصفّاتُ الذاتيّة)؛ و The Cloud
of Unknowing (عَمَامَةُ الْجَهْلِ)؛ و transcendence (التَّعَالِي)
Aquinas الأكوينيّ يُنْظَرُ St Thomas Aquinas (القديسُ توما الأكوينيّ)
assertion التَّقْرِيرُ، 324-334
attitude theories نَظَرِيَّاتُ الْمَوْقِفِ، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ،

- history misrepresented إساءة تأويل التاريخ، 39-43
- logic of religious language منطق اللغة الدينية، 43، 152-155
- motivation argument حجة الدافع، 129-136
- objections to الاعتراضات على، 137-158
- positive account of attitudes الأطروحة الإيجابية للمواقف، 44، 54-55، 58-59، 108
- varieties of تنوعات، 34-36
- belief (الاعتقاد)؛ و expressivism (التعبيرية)؛ و internalism (الجوانية)؛ و
moderate attitude theory (نظرية الموقف المعتدلة)؛ و non-cognitivism (اللامعرفية)
Augustine أوغسطين يُنظر St Augustine (القديس أوغسطين)
Austin أوستين، 55-57
- Ayer, A. j. أ.ج. أير، 31، 43، 89-103، 194
- Bach, Kent كنت باك، 177
- belief and desire الاعتقاد والرغبة،
- belief-desire theory of action نظرية الفعل الناتج من الاعتقاد-الرغبة، 127-131
- besires الاعتقابات، 128-129
- directions of fit اتجاها الملاءمة، 129
- faith الإيمان، 77، 121-127
- input and Output إدخال وإخراج، 79، 148
- regulative account الأطروحة التنظيمية، 122-124
- internalism (الجوانية) يُنظر أيضًا
- Berkeley, George جورج باركلي، 31، 43، 67-88، 127، 193
- evocative theory النظرية الاستثارية، 80
- hybrid theory النظرية الهجينة، 84-85
- introspection argument حجة الاستبطان، 72-74، 85-86
- logic objection اعتراض المنطق، 86-88
- positive account of attitudes الأطروحة الإيجابية للمواقف، 83
- on religious mysteries بشأن الأسرار الدينية، 71-78، 83
- expressivism (التعبيرية)؛ و grace (النعمة)؛ و internalism (الجوانية)؛ و
original sin (الخطيئة الأصلية)؛ و The Trinity (الثالوث)

- Black, Max ماكس بلاك، 275، 280-279
- Blackburn, Simon سايمن بلاكبيرن، 36-35، 104-103، 116-115، 142، 146، 236-238
- Boghossian, Paul بول بوغوسيان، 201
- Braithwaite, R. B. ر.ب. برايثوايت، 31، 43، 109-89
- Brandom, Robert روبرت براندم، 327
- Byrne, Peter بيتر بيرن، 244-243
- Carnap, Rudolf رودولف كارناب، 194
- Carston, Robyn روبين كارستن، 285-283
- Church, Alonzo ألونزو تشيرتش، 95
- Cloud of Unknowing, The* غَمَامَةُ الْجَهْلِ، 31-30، 52-50
- Crombie, I. M. إ.م. كرومبي، 265
- Cupitt, Don دون كيُوت، 32، 33 (الهامش 1)، 273
- Davidson, Donald دونالد ديفيدسن، 279-275
- Dennett, Daniel دانييل دينت، 196
- Denys the Areopagite دينيس [أو ديونيسيوس] الأريوباغي، 30، 48-66، 181، 181 (الهامش 9)، 312
- Derrida, Jacques جاك دريدا، 47، 55، 317-313
- Descartes, René رينه ديكارت، 62-61
- Devitt, Michael مايكل ديفيت، 185 (الهامش 10)
- Dewey, John جون ديوي، 204
- divine command theory نَظَرِيَّةُ الْأَوَامِرِ الْإِلَهِيَّةِ، 260-256
- Donellan, K. ك. دونلن، 169، 179
- Dummett, Michael مايكل دُميت، 21، 99
- Euhemerus يوهيميروس، 211-209
- Euthyphro dilemma مُعْضَلَةُ يُوْثِيْفِرُون، 259-258
- Evagrius Ponticus إيفاغريوس البَنْطِي، 30، 52-50

- Evans, Gareth غارث إيفانز، 186-182
- expressivism التعبيرية، 45-34، 54، 158-137
- analysis problems مُشكلات التحليل، 140-137
- atheism الإلحاد، 147-140
- Berkeley, George جورج باركلي، 86-76
- comedic discourse الخطاب الهزلي، 38-37
- defined تعريفها، 36-35
- ethical الأخلاقية، 44، 92-91، 105-102
- explanation problem مُشكلة التفسير، 158-156
- expressive function الوظيفية التعبيرية، 83
- Frege-Geach objection اعتراض فريجه-غيتش، 155-152، 155 (الهامش 3)
- introspection الاستيطان، 149-147
- plans الخطط، 105-104
- quasi-realism شبه الواقعية، 143، 149
- sensations الأحاسيس، 152-151
- truth and facts الصدق والحقائق، 142
- وَيُنظَرُ أَيْضًا internalism (الجَرَائِيَّة)؛ و R.B. Braithwaite (ر.ب. برِيثْوَيْت)؛ و subjectivism (الذاتية)

- fictionalism التَخَيُّلِيَّة، 273-270، الفصل 14
- hermeneutic and revolutionary الهرمينيوطيقية والثورية، 273
- modest fictionalism التَخَيُّلِيَّة الْمُتَوَاضِعَة، 272، 334-324
- praise theory نظرية التسبيح، 317-309
- self-deception الخداع الذاتي، 323-317
- وَيُنظَرُ أَيْضًا Georges Rey (جورج رِي)؛ و Jean-Luc Marion (جان-لوك ماريون)
- Frege, Gottlob غوتلوب فريجه، 165-164

- Gellman, Jerome جيروم غيلمان، 190-187
- Gibbard, Allan ألن غِبَرْد، 104-103
- grace النعمة، 76-72، 82

- Grice, H. P. هـ.ب. غرايس، 22، 277، 280
 Guttenplan, Samuel صاموئيل غوتنبلان، 277
- Horwich, Paul بول هوريتش، 203
 Hume, David ديفيد هيوم، 78
 humpty-dumptyism الهمبتي-دمبتيّة، 107
 Huxley, Julian جوليان هكسلي، 199، 214، 216-218
- Insole, Christopher كريستوفر إنسول، 241-243
 internalism الجَوَانِيّة، 111-136
 beliefs of demons اعتقادات الشياطين، 118
 Berkeley, George جورج باركلي، 77-78
 de re and de dicto necessity الضّرورة الضّيقة المدى والضّرورة الواسعة المدى، 133-134
 faith الإيمان، 121-127
 formulations صياغاتها، 111-117
 linguistic evidence for دليها اللغويّ، 118-121
 motivational nature الطّبيعة الدافعيّة، 114-116، 130-133
 rebellion, moral or religious التمرّد الأخلاقيّ أو الدّينيّ، 114-118
 intrinsic properties الصّفات الذاتيّة، 60-61
- Johnston, Mark مارك جونستن، 160، 173-177
- Kalderon, Mark مارك كالديرون، 271
 Kant, Immanuel إيمانويل كانت، 122
 Kauffman, Stuart ستيورت كوفمان، 218
 Kaufman, Gordon غوردن كوفمان، 32، 199، 215، 219
 Kenny, Anthony أنطوني كيني، 266، 293-299
 Kölbel, Max ماكس كولبيل، 327 (الهامش 1)
 Kretzmann, Norman نورمان كريتمان، 70
 Kripke, Saul صول كريكه، 171 (الهامش 5)، 179

- Lactantius لاكتانتوس، 209
- LePoidevin, Robin روبن ليبويدين، 273
- Lipton, Peter بيتر ليتن، 273
- Locke, John جون لوك، 68-70، 73، 292
- logical positivism الوضعية المنطقية، 40، 43، 50، 89-97
- MacFarlane, John جون مكفارلن، 326
- Mach, Ernst إيرنست ماخ، 194
- Mackie, J. L. ج.ل. ماكي، 40
- Marcion of Sinope مرقيون السينوبي، 173
- Marion, Jean-Luc جان-لوك ماريون، 47-48، 55، 311-317
- McFague, S. س. مكفغ، 266، 291-293
- Meland, Bernard برنارد ميلند، 214-215
- metaphor الاستعارة، 57، 263-270
- analogy and metaphor القياس التمثيلي والاستعارة، 264-268، 288-291
- contextualist theory النظرية السياقية، 283-288، 307
- Davidson's theory نظرية ديفيدسن، 275-279
- indirect speech theory نظرية الكلام غير المباشر، 280، 304-307
- interaction theory النظرية التفاعلية، 279-280، 306
- irreducibility theory defined تعريف النظرية اللاردية، 269
- irreducibility thesis evaluated أطروحة اللاردية، 291-308
- loose talk الكلام الفضفاض، 285-287
- open-ended المفتوحة النهاية، 301-302، 304
- Antony Kenny (أنطوني كيني)؛ وDonald Davidson (دونالد ديفيدسن)؛
John Searle (جون سيرل)؛ وMax Black (ماكس بلاك)؛ وSally McFague (سالي
مكفغ)
- Mill, J. S. ج.س. ميل، 69، 162-164، 193
- reference (الإحالة) يُنظر أيضًا، 200-207، 225-245
- minimalism الأدنى، 200-207، 225-245
- miracles المعجزات، 252

- moderate attitude theory نظريَّةُ المَوقِفِ المُعتدِلَةِ، 37-35، 54، 137-158، 311-309
- apophatics الأبرفاتيكيَّة، 60-53، 66-64
- defined تُعرِّفُها، 33
- motivation argument for حُجَّةُ الدَّافِعِيَّةِ المُؤيِّدَةِ لِـ، 136-129
- Nielsen, Kai كاي نيلسن، 239
- non-cognitivism اللامعْرِفِيَّة، 53، 123
- defined تُعرِّفُها، 34
- Rejected رَفُضُها، 40-39
- O'Leary-Hawthorne, John جون أوليري-هوثورن، 47
- original sin الحَظِيئَةُ الْأَصْلِيَّة، 76، 81-80
- Peirce, Charles تشارلز بيرس، 204
- Phillips, D. Z. د.ز. فِيلِيس، 142-141، 145، 145 (الهامش 2)، 150-149، 156، 230-231
- Plantinga, Alvin أَلْفِن بِلَانْتِنِغَا، 42، 63-61، 125-124، 332
- Putnam, Hilary هِلَارِي بْتْنَام، 205-204، 231-228
- Ramsey, Ian إِيَان رَامزِي، 265
- Recanati, François فرانسوا رِيكَانَاتِي، 287-283، 307
- reductionism الرَّدِّيَّة، 150-149، 200-193، 223-209
- behaviourism السُّلُوكِيَّة، 194
- defined تُعرِّفُها، 150-149، 195
- ethical naturalism الطَّبِيعِيَّةُ الْأَخْلَاقِيَّة، 196
- explanatory versus truth conditional التَّفْسِيرِيَّةُ بِإِزَاءِ الْإِشْتِرَاطِيَّةِ لِلصَّدَقِ، 212-210
- phenomenalism الظَّاهِرَاتِيَّة، 197-193
- religious naturalism الطَّبِيعِيَّةُ الدِّيْنِيَّة، 215-214، 218
- revisionary or non-revisionary التَّعْدِيلِيَّةُ أَوْ اللَّاتَّعْدِيلِيَّة، 220-216
- وَيُنْظَرُ أَيْضًا Baruch Spinoza (باروخ سِبْنُوزَا)؛ و Bernard Meland (برنارد ميلَنْد)؛

و Gordon Kaufman (غوردن كوفمان)؛ و Henry Wieman (هنري ويمان)؛

subjectivism (الذاتية)

Reference الإحالة، 66-63، 190-159

causal theory النظرية السببية، 182-180

cluster theory النظرية العنقودية، 169-168، 180

descriptivism الوصفية، 171-164، 177-176

disagreement مخالفتها، 173-172، 186-185

'God' as a proper name 'الله' بوصفه اسم علم، 160-159، 179-178

hidden indexical theory النظرية التأشيرية الخفية، 175 (الهامش 6)

hybrid theories النظريات الهجينة، 187-182

implicature الاستلزام، 176-175، 178

Millian theory النظرية المليانية، 165-162، 179-172

nominal description theory النظرية الوصفية الاسمية، 178-177

و يُنظر أيضًا Kent Bach (كنت باك)؛ و Mark Johnston (مارك جونستن)؛

minimalism (الأدنى)

religious discourse and language assertions الخطاب الديني وتقريرات اللغة، 334-324

face value theory نظرية القيمة الظاهرية، 25-18، 33-29، 39، 146، 155، 193-

207، 231، 249-248، 260، 264-263

revisionary vs non-revisionary theories of النظريات التعديلية واللاتعديلية لـ، 24،

34-32

scope of نطاق الـ، 18-17

speech acts الأفعال الكلامية، 55

Rey, Georges جورج ري، 272، 323-317

Rosen, Gideon غدين روزن، 143

Russell, Bertrand برتراند رسل، 164

Ryle, Gilbert غلبرت رايل، 195

St Anselm القديس أنسيلم، 161

St Augustine القديس أوغسطين، 48، 210

St Thomas Aquinas القديس توما الأكويني، 126، 265

- Salmon, Nathan نَيْثَن سَالْمَن، 175
- Schleiermacher, Friedrich فَرِيدْرِش شَلَايَرْمَاخَر، 220
- Searle, J. ج. سِيرْل، 168، 275، 280-281، 304
- Smith, James جَيْمِس سَمِث، 313
- Smith, Michael مَائِكِل سَمِث، 128-129
- Snyder, Daniel دَانِيِيل سَنَائِدَر، 147
- Song of Songs, The* نَشِيدُ الْأَنْشَاد، 17
- Soskice, Janet جَانِيَت سَوْسِكِس، 266
- speech acts الْأَفْعَالُ الْكَلَامِيَّة، 55-57
- Spinoza, Baruch بَارُوخ سَبِيْنُوْزَا، 199، 213-214
- Stalnaker, Robert رُوْبَرْت سْتَوْلْنَيْكِر، 325-328
- subjectivism الذَّائِيَّة، 149-152، 220-223
- defined تَعْرِيفُهَا، 149-150
- distinct from expressivism اخْتِلَافُهَا عَنِ التَّعْبِيرِيَّة، 149-152
- sensations الْأَحَاسِيْس، 151-152
- Sullivan, Meghan مِيْغَان سُولِفَان، 184-187
- Swinburne, Richard رِيْثَارْد سُوْنِيْرِن، 41، 126-127، 147، 265، 288-290
- Tappolet, Christine كَرِسْتِيْن تَابُولِيَه، 235
- Tillich, Paul بُول تِيلِيْش، 252، 269
- transcendence التَّعَالِي،
- epistemological vs conceptual الْمَعْرِفِيُّ بِإِزَاءِ التَّصَوُّرِيِّ، 48-50
- reference problem مُشْكِلَةُ الْإِحَالَةِ، 60-66
- self-defeating يَنْقُضُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، 60-66
- وَيُنْظَرُ أَيْضًا apophatics (الْأَبُوْفَاتِيْكِيَّة)؛ وَ (الْصَّفَاتُ الذَّائِيَّة) intrinsic properties
- Tresan, Jon جُون تَرِزَن، 135
- Trinity, The الثَّالُوْث، 76، 81-82
- truth الصَّدَق،
- correspondence الْمُنَاطَرَةُ، 205-206
- cosmological role الدَّوْرُ الْكَوْنِي، 250-255

- deflationary theory النظرية الانكماشية، 147-144، 207-200، 227
- evidential and epistemic constraints القيود الدليلية والمعرفية، 206، 231-236، 247-260
- pluralism التعددية، 234-236
- robust (face value) account أطروحة القيمة الظاهرية المتينة، 206-207، 228، 247-260
- superassertibility قابلية التقرير المفرطة، 205، 243
- unified or fragmentary الموحد أو المتشظي، 206-207، 231-235
- وَيُنْظَرُ أَيْضًا minimalism (الأدنى) (الهامش 9)
- Turner, Denys دينيس تيرنر، 49، 55، 181 (الهامش 9)
- Van Inwagen, Peter بيتر فان إنواغن، 42، 140
- verification and verificationism التحقق والتحققية، 43، 89-102، 238، 239
- White, Roger روجر وايت، 265 (الهامش 1)
- Wieman, Henry هنري ويمان، 199، 214-215
- Williamson, Timothy تيموثي وليامسن، 234
- Wilson, Deirdre ديدري ولسن، 285
- Wittgenstein, Ludwig لودفيغ فيتغنشتاين، 123-124، 142، 151-152، 168، 195، 221-232، 236-238، 252-253
- وَيُنْظَرُ أَيْضًا minimalism (الأدنى)
- Wright, Crispin كريسبين رايت، 203-205، 232، 247، 249، 249 (الهامش 1)، 258-260
- Wynn, Mark مارك وين، 41